

مركز البحوث الإسلامية
إستانبول

إِشْتِاقُ الْعَقْلِ السَّلِيمِ إِلَى مَزَايَا الْكِنَانِ الْكَرِيمِ

نَفْسِي إِلَى السُّعُودِ

شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو السُّعُودِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَمَادِي
(ت. ٩٨٢ هـ / ١٥٧٤ م)

يُضْرَأُ لَوَّلَ مَرَّةٍ عَنْ نُسخَةِ الْمُؤَلِّفِ مَعَ مِيزَانِهِ (تَعْلِيْقَاتِهِ) بِحَظِّ يَدِهِ

تحقيق

أ.م. مُحَمَّدُ طَه بُوَيَالِقُ   أَحْمَدُ أَيُّوبُ
أ.م. ضِيَاءُ الدِّينِ الْقَالِشُ   مُحَمَّدُ عَمَادُ النَّابِلِيِّ

إشراف ومراجعة

أ.م. مُحَمَّدُ طَه بُوَيَالِقُ

المجلد السادس

نَشْرِيَّاتُ وَقْفِ الدِّيَّانَةِ التُّرْكِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنشَاءً فِي الْعَقْلِ السَّلِيمِ
إِلَى مَرَايَا الْكُنُوزِ الْكَرِيمِ

مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية

تم إدراج "مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية" كمشروع إداري يضم في طياته عدة مشاريع فرعية في جدول الأعمال من قِبَل مركز البحوث الإسلامية (إسام/ ISAM) بهدف إخضاع التراكم الفكري فيما بين القرنين الهجريين السابع والثالث عشر (١٣-١٩م) -الذي يمكن أن يطلق عليه اسم "العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية"- لدراسة علمية كما يليق به، واستخراج ما حملته هذه الفترة من أبعاد علمية وفكرية لما يقارب سبعة قرون. وفي تصور كتابة التاريخ المعاصرة قد سُعي إلى كتابة تاريخ الحضارة الإسلامية على أساس فرضية أن تطور الحضارة الإسلامية بصفة عامة والفكر الإسلامي وعلومه بصفة خاصة قد تعرض للانقطاع بعد الغزو المغولي. فإن وجهة النظر هذه التي تشكلت في الغرب في القرن التاسع عشر، وانتشرت بين المسلمين أثناء فترة الاستعمار هي التي جعلت أحكامنا المتعلقة بالتاريخ الإسلامي ناقصة، مما حال بيننا وبين أن نتناول تاريخ الإسلام بفكره وفنونه ومؤسسته وشخصياته الرائدة وأدبه وأحداثه في وحدة متماسكة. ولا تسلط الدراسات في هذا المجال الضوء على فترة من فترات التاريخ الإسلامي فحسب؛ بل ستجلي أيضا حقبة مهمة من حقب التاريخ البشري. وإن هذا المشروع سيكون وسيلة لبحث المسائل العلمية المناقشة في العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية من جديد، وإلحاقها بقضايا العالم العلمي والفكري، وبالتالي سيستفاد إلى أقصى حد من التراث العريق في بناء عهد جديد واستدراك المسائل الراهنة وتحليلها وانتقادها ومناقشتها.

وفي إطار الأعمال العلمية المتعلقة بهذه الفترة سيفسح هذا المشروع المجال لعقد دراسات عن العلوم الإسلامية والفكر الإسلامي وتاريخ العلوم الإسلامية التجريبية، وكذلك العلوم البشرية وميادين الفنون في الحضارة الإسلامية إلى جانب الدراسات المقارنة بين الإسلام وسائر الحضارات الأخرى. وستركز المشاريع المرتقبة على أراضي الدولة العثمانية وجنوب الصحراء الكبرى، وكذلك على شبه القارة الهندية منذ سلطنة دلهي، بالإضافة إلى آسيا الوسطى وإيران بعد الغزو المغولي. هذا، ويتوقع إصدار منشورات في إطار المشروع مثل الفهرسة والتأليف والتحقيق والترجمة.

- المنهج الفكري عند ابن تيمية ونقده للمتكلمين (بالتركية)، محمد سعيد أوزرورالي، ٢٠٠٨: ٢٠١٧.
دراسة فتح الباري وعمدة القاري من جهة تحليل المتن (بالتركية)، ياوزز كوكطاش، ٢٠٠٩: ٢٠٢٠.
الوزارة في العهد المملوكي (بالتركية)، فاتح يحيى آياز، ٢٠٠٩: ٢٠١٧.
التاريخ الإداري والاقتصادي للعثمانيين (بالتركية)، خليل إينالجي، ٢٠١١: ٢٠١٨.
مدرسة فخر الدين الرازي في أصول الفقه (بالتركية)، طونجاي باش أوغلو، ٢٠١١: ٢٠١٤.
عبد القادر الجيلاني والقادرية، (بالتركية)، عدالت جافر، ٢٠١٢: ٢٠٢١.
فخر الدين الرازي في عهد التحول للفكر الإسلامي (بالتركية)، عثمان ديمر - عمر توك آر (تحرير)، ٢٠١٣.
الكفاية في الهداية، نور الدين الصابوني، تحقيق: محمد أروتشي، ٢٠١٣: (نشر مشترك إسام/ رئاسة الشؤون الدينية) ٢٠١٩.
المنتقى من عصمة الأنبياء، نور الدين الصابوني، تحقيق: محمد بولوط، ٢٠١٣: (نشر مشترك إسام/ رئاسة الشؤون الدينية) ٢٠١٩.
الطرق الصوفية في تركيا: تاريخ وثقافة (بالتركية)، سمح جيحان (تحرير)، ٢٠١٥.
مرشد الشيوخ الثلاثة: الغلوية وفرع الرضائية وكوستندلي علي علاء الدين أفندي (بالتركية)، سمح جيحان، ٢٠١٥.
تراث العواشي في التفسير وحاشية شيخ زاده علي أنوار التنزيل (بالتركية)، شكري معدن، ٢٠١٥.
فهرس الولفيات لسجلات محاكم إستانبول الشرعية (بالتركية)، إعداد: ب. آيدين، إ. يورداقول، آ. إيشيق، إ. فورت، آ. ييلديز، ٢٠١٥.
كتاب القواعد الكلية في جملة من الفنون العلمية، محمد الإصفهاني، تحقيق: منصور كوشينكاغ - بلال تاشقين، ٢٠١٧.
عقد الدين الإيجي في التراث العلمي والفكري الإسلامي (بالتركية)، أشرف ألتاش (تحرير)، ٢٠١٧.
القاضي البيضاوي في التراث العلمي والفكري الإسلامي (بالتركية)، مستقيم أريج (تحرير)، ٢٠١٧.
العلاقة بين النحو وأصول الفقه (بالتركية)، عثمان كومان، ٢٠١٧.
سلامة الإنسان في محافظة اللسان، ميرزا زاده محمد سام، تحقيق: مراد صولا، ٢٠١٨.
معالي الأسماء الإلهية، التلمساني، تحقيق: أورخان موسى خان أوو، ٢٠١٨.
شرح الفاتحة وبعض سورة البقرة، التلمساني، تحقيق: أورخان موسى خان أوو، ٢٠١٨.
دليل تحقيق النصوص لمركز البحوث الإسلامية (إسام) (بالتركية)، إعداد: أوقان قدير يلماز، ٢٠١٨.
شيخ بدر الدين، فقيه عثماني (بالتركية)، مصطفى بولند داداش، ٢٠١٨.
رسالة في أدب المفتي، محمد فقه العيني، تحقيق: عثمان شاهين، ٢٠١٨.
كتاب تفرير الغرب، قاسم بن فطلويعا، تحقيق: عثمان كسكين آر، ٢٠١٨.
كشف الأسرار وهتك الأستار، يوسف بن هلال الصفدي، تحقيق: بهاء الدين دارغا، ٥٠١: ٢٠١٩.
تراث الكشف: أثر الكشف للزمخشري في تراث التفسير (بالتركية) محمد طه بويالي، ٢٠١٩.
التسهيل شرح لطائف الإشارات، الشيخ بدر الدين، تحقيق: مصطفى بولند داداش، ٣٠١: ٢٠١٩.
جامع الأصول، ركن الدين السمرقندي، تحقيق: عصمت غريب الله شمشك، ٢٠١: ٢٠٢٠.
تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد - حاشية التجريد - منهوات الجرجاني والعواشي الأخرى، محمود الإصفهاني - الجرجاني، تحقيق: أ. ألتاش، م. علي فوجا، ص. كوك آيدن، م. يتيم، ٢٠٢٠: ٢٠٢١، ٢٠٢١: ٢٠٢١.
لب الأصول، ابن نجيم، تحقيق: محمد فال السيد الشنقيطي، ٢٠٢٠.
التسديد في شرح التمهيد، السفناقي، تحقيق: علي طارق زياد يلماز، ٢٠٢٠: ٢٠٢٠.
نظام الحقوق العثماني، أساس الدولة العلية، محمد عاكف آيدن (بالتركية)، ٢٠٢٠.
نظرية الجسم في الفلسفة الإسلامية: تراث حكمة العين، محمد سامي باغا (بالتركية)، ٢٠٢٠.
تراث الشروح والعواشي في كتابة السع: مُغلطاي بن قليج هودجا، كوكلو ييلديز (بالتركية)، ٢٠٢٠.
علي القوشجي مفسرًا، محمد جيجك (بالتركية)، ٢٠٢١.
حاشية علي القوشجي على شرح الكشف للفتازلي، علي القوشجي علاء الدين علي بن محمد السمرقندي، تحقيق: محمد جيجك، ٢٠٢١.
شرح عقود رسم المفتي، ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي، تحقيق: شؤول صيلان، ٢٠٢١.
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، شيخ الإسلام أبو السعود بن محمد العمادي، تحقيق: محمد طه بويالي، أحمد آيتب، ضياء الدين القاش، محمد عماد النابلسي، ٩٠١: ٢٠٢١.

مركز البحوث الإسلامية

إستانبول

سلسلة عيون التراث الإسلامي

إِشْتِاقُ الْعَقْلِ السَّلِيمِ إِلَى مَزَايَا الْكِنَايَةِ الْكَبِيرَةِ

نَفْسِي إِلَى السَّجْوَةِ

شيخ الإسلام أبو السعود بن محمد العمادي
(ت. ٩٨٢هـ / ١٥٧٤م)

بُتْرُ لَوَّلٍ مَرَّةً عَنْهُ نُشْخَةُ الْمُؤَلَّفِ مَعَ مَنُهَايَةِ (تَعْلِيْقَاتِهِ) بِمَحْظَرِهِ

تحقيق

أ.م. مُحَمَّد طه بُوَيَالِقُ أَحْمَدُ أَيَّتَبُ

أ.م. ضِيَاءُ الدِّينِ الْقَالِشِي مُحَمَّدُ عِمَادُ النَّابِلِسِيِّ

إشراف ومراجعة

أ.م. مُحَمَّد طه بُوَيَالِقُ

المجلد السادس

نَشْرِيَّاتُ وَقْفِ الدِّيَّانَةِ التَّرْكِي

نَشْرَاتُ وَقْفِ الدِّيَانَةِ التُّرْكِي

رقم النشر ١٠٠٠-١

نشریات إسام ٢٣٦

سلسلة عيون التراث الإسلامي ٤٦

© جميع الحقوق محفوظة

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
شيخ الإسلام أبو السعود بن مجد العمادي

المجلد السادس

تحقيق مجد طه بُوتالِي - أحمد أُيُنْبُ [المقدمة - البقرة ٩٨؛ النساء - التوبة]
ضياء الدين القَالِش [البقرة ٩٩ - آل عمران ٣٢؛ يونس - هود؛ الحجر - طه؛ الداريات - الناس]
مجد عماد النابلسي [آل عمران ٣٣-٢٠؛ يوسف - إبراهيم؛ الأنبياء - ق]

تم إعداد كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
بإشراف اللجنة العلمية للتحقيق

بمركز البحوث الإسلامية (ISAM) التابع لوقف الديانة التركي.

İcadiye - Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul
الهاتف: +90 216 474 08 50 www.isam.org.tr yayin@isam.org.tr

ISAM.
YAYINLARI

إدارة النشر محمد سُغَادُ مَزْتُ أُوغْلُو

إشراف الطبع أُرْدَالُ جَسَارُ

تحرير قسم التحقيق أُوْقَانُ قُدِيرُ يِلْمَارُ

التدقيق النهائي لقسم الدراسة (التركي) مصطفى دَمِيرَآيُ

تنقيح الأسلوب والصياغة لقسم الدراسة (التركي) مَتِينُ قَزَه بَاشُ أُوغْلُو

الترجمة (العربي) مروة داغستاني بازسيك

التصحيح (العربي) سعيد قاياجي، منذر شيخ حسن، مجد شاهين

(التركي) عيسى قايَا أَلْب، عبد القادر شَتَل، عنايت بَبَك

التصميم علي حيدر أولُوضُوي، إبراهيم درويش مؤذن (تطبيق)،

حسن حسين جَانُ (غلاف)، رمزي حاج مصطفى (خط الغلاف)

سكرتير النشر منذر شيخ حسن، سماء دُوغَانُ

تم إعداد هذا الكتاب

من قبل مركز البحوث الإسلامية (إسام / ISAM)

في إطار مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية.

منسق المشروع طُونُجَايُ بَاشُ أُوغْلُو

تم طبع هذا الكتاب بقرار مجلس إدارة إسام

بتاريخ ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٠١ ورقم ٢٠٢٠ / ٠٥

الطبعة الأولى: أنقرة، يوليو ٢٠٢١ م / ١٤٤٢ هـ

(مجموعة) ISBN 978-625-7581-31-8

(المجلد السادس) 978-625-7581-37-0

الطباعة والنشر والتوزيع

TDV Yayın Matbaacılık ve Tic. A.Ş.

Ostim OSB Mahallesi, 1256 Cadde, No: 11 Yeni Mahalle / Ankara
الفاكس: +90 312 354 9132 البريد الإلكتروني: bilgi@tdv.com.tr

TDV/A
TUTAN MATBAACILIK TIC. SAKETMEN

شيخ الإسلام أبو السعود بن مجد العمادي

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / شيخ الإسلام أبو السعود بن مجد العمادي؛ التحقيق: مجد

طه بُوتالِي، أحمد أُيُنْبُ، ضياء الدين القَالِش، مجد عماد النابلسي. - أنقرة: وقف الديانة التركي، ٢٠٢١.

المجلد السادس، ٦٤٠ صفحة؛ ٢٤ سم. - (نشریات وقف الديانة التركي؛ ١٠٠٠-١. نشریات إسام؛

٢٣٦. سلسلة عيون التراث الإسلامي؛ ٤٦)

يحتوي على الفهارس والمصادر

(المجلد السادس) 978-625-7581-37-0 (مجموعة) ISBN 978-625-7581-31-8

فهرس المحتويات

٧	سورة الأنبياء
٨١	سورة الحجّ
١٤٥	سورة المؤمنون
٢٠٧	سورة النور
٢٩٥	سورة الفرقان
٣٥٩	سورة الشعراء
٤٢٣	سورة النمل
٤٩٣	سورة القصص
٥٤٣	سورة العنكبوت
٥٨١	سورة الروم
٦١٧	سورة لقمان

/ سورة الأنبياء^١
مَكِّيَّة، وهي مائة واثنًا عشرة آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾^١

﴿اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ مناسبة هذه الفاتحة الكريمة لما قبلها من الخاتمة الشريفة غنيّة عن البيان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «المراد بـ﴿النَّاسِ﴾: المشركون»^٢، وهو الذي يُفصح عنه ما بعده. والمراد باقتراب حسابهم اقترابه في ضمن اقتراب الساعة. وإسناد الاقتراب إليه لا إلى الساعة مع استتباعها له ولِسائر ما فيها من الأحوال والأهوال الفظيعة لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه وإعراضهم عمّا يذكرهم ذلك.

و«اللام» متعلّقة بالفعل، وتقديمها على الفاعل للمسارعة إلى إدخال الروعة، فإنّ نسبة الاقتراب إليهم من أوّل الأمر ممّا يسوءهم، ويورثهم رهبةً وانزعاجًا من المقترّب، كما أنّ تقديم الجارّ والمجرور على المفعول الصريح في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة، ٢/٢٩] لتعجيل المسرّة، لما أنّ بيان كون الخلق لأجل المخاطبين ممّا يسرّهم ويزيدهم رغبة فيما خلق لهم وشوقًا إليه.

وجعلها تأكيدًا للإضافة -على أنّ الأصل المتعارف فيما بين الأوساط "اَقْتَرَبَ حساب الناس"، ثمّ "اَقْتَرَبَ للناس الحساب"، ثمّ "اَقْتَرَبَ للناس حسابهم"^٣ - مع أنّه تعسّف تامّ بمَعزِل ممّا يقتضيه المقام، وإنّما الذي يستدعيه حُسن النظام ما قدّمناه. والمعنى: دنا منهم حساب أعمالهم السيّئة الموجبة للعقاب.

^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٣/١٠٠،
والبيضاوي في أنوار التنزيل، ٤/٤٥. وردّه أبو
حيّان في البحر المحيط، ٧/٤٠٦.

^١ ط س + عليهم السلام.
^٢ الكشاف للزمخشري، ٣/١٠١، الباب لابن
عادل، ١٣/٤٤٢.

وفي إسناد الاقتراب المبني على التوجه نحوهم إلى الحساب مع إمكان العكس بأن يُعتبر التوجه والإقبال من جهتهم نحوه من تفخيم شأنه وتهويل أمره ما لا يخفى، لما فيه من تصويره بصورة شيء مُقبل عليهم، لا يزال يطلبهم ويصييهم لا محالة، ومعنى اقترابه لهم تقاربه ودنوه منهم بعد بعده عنهم، فإنه في كل ساعة من ساعات الزمان أقرب إليهم منه في الساعة السابقة.

هذا، وأما الاعتذار بأن قربته بالإضافة إلى ما مضى من الزمان / أو بالنسبة إلى الله عز وجل أو باعتبار أن كل آت قريب فلا تعلق له بما نحن فيه من الاقتراب المستفاد من صيغة الماضي، ولا حاجة إليه في تحقيق أصل معناه، نعم قد يفهم منه عرفاً كونه قريباً في نفسه أيضاً، فيصار حينئذ إلى التوجيه بالوجه الأول دون الآخرين. أما الثاني فلا سبيل إلى اعتباره ههنا؛ لأن قربته بالنسبة إليه تعالى مما لا يتصور فيه التجدد والتفاوت حتماً، وإنما اعتباره في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى، ١٧/٤٢] ونظائره مما لا دلالة فيه على الحدوث. وأما الثالث فلا دلالة فيه على القرب حقيقة ولو بالنسبة إلى شيء آخر.

[٧٢ظ]

﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ أي: في غفلة تامة منه ساهون عنه بالمرّة، لا أنهم غير مبالين به مع اعترافهم بإتيانه؛ بل منكرون له كافرون به مع اقتضاء عقولهم أن الأعمال لا بد لها من الجزاء.

﴿مُعْرِضُونَ﴾ أي: عن الآيات والنذر المنتبهة لهم عن سنة الغفلة. وهما خبران للضمير. وحيث كانت الغفلة أمراً جبلياً لهم جعل الخبر الأول ظرفاً منبئاً عن الاستقرار بخلاف الإعراض. والجملة حال من ﴿النّاس﴾، وقد جُوز كون الظرف حالاً من المستكن في ﴿مُعْرِضُونَ﴾.

﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدِّثٍ إِلَّا أَسْمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ ❶ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَاءَ أَنْتُمْ تَبْصُرُونَ﴾ ❷ ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ﴾ من طائفة نازلة من القرآن تُذكرهم ذلك أكمل تذكير، وتنبههم عن الغفلة أتم تنبيه، كأنها نفس الذكر. و﴿مِن﴾ في قوله تعالى: ﴿مِن رَّبِّهِمْ﴾

لا ابتداء الغاية مجازاً متعلقة بـ ﴿يَأْتِيهِمْ﴾، أو بمحذوف هو صفة لـ ﴿ذِكْرٍ﴾. وأياً ما كان ففيه دلالة على فضله وشرفه، وكمالِ شناعة ما فعلوا به. والتعرض لعنوان الربوبية لتشديد التشنيع.

﴿مُحَدَّثٌ﴾ بالجرّ صفة لـ ﴿ذِكْرٍ﴾. وقرئ بالرفع^١ حملاً على محله، أي: مُحدثٌ تنزيلةً بحسب اقتضاء الحكمة. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَسْتَمِعُوهُ﴾ استثناء مفرغ محله النصب على أنه حال من مفعول ﴿يَأْتِيهِمْ﴾ بإضمار "قد" أو بدونه على الخلاف المشهور.

/ وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ حال من فاعل ﴿أَسْتَمِعُوهُ﴾. وقوله تعالى: [٧٣و] ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ إما حال أخرى منه، أو من واو ﴿يَلْعَبُونَ﴾، والمعنى: ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث في حال من الأحوال إلا حال استماعهم إياه لاعبين مستهزئين به لاهين عنه، أو لاعبين به حال كون قلوبهم لاهية عنه؛ لتناهي غفلتهم، وفرط إعراضهم عن النظر في الأمور، والتفكير في العواقب. وقرئ: "لاهيّة" بالرفع^٢ على أنه خبر بعد خبر.

﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان جنابة خاصة إثر حكاية جناباتهم المعتادة. و﴿النَّجْوَى﴾ اسم من التناجي، ومعنى إسرارها مع أنها لا تكون إلا سرّاً أنهم بالغوا في إخفائها، أو أسروا نفس التناجي بحيث لم يشعر أحد بأنهم متناجون. وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بدل من واو ﴿أَسْرُوا﴾، منبئ عن كونهم موصوفين بالظلم الفاحش فيما أسروا به، أو هو مبتدأ، خبره: ﴿أَسْرُوا النَّجْوَى﴾، قدّم عليه اهتماماً به، والمعنى: هم أسروا النجوى، فوضع الموصول موضع الضمير تسجيلاً على فعلهم بكونه ظلماً، أو منصوب على الذم.

وقوله تعالى: ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾... إلخ في حيز النصب على أنه مفعول^٣ لِقَوْلٍ مُضْمَرٍ هو جواب عن سؤال نشأ عما قبله، كأنه قيل: ماذا قالوا

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٦.

^٢ قراءة شاذة، مروية كذلك عن ابن أبي عبله. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٦.

^٣ س: مقول.

في نجواهم؟ فقيل: قالوا: هل هذا... إلخ، أو بدل من ﴿أَسْرُوا﴾، أو معطوف عليه، أو على أنه بدل من ﴿الْتَجَوَى﴾،^١ أي: أسروا هذا الحديث. و﴿هَلْ﴾ بمعنى النفي.

و"الهمزة" في قوله تعالى: ﴿أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ﴾ للإنكار، و"الفاء" للعطف على مقدّر يقتضيه المقام. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ حال من فاعل ﴿تَأْتُونَ﴾ مقررة للإنكار، ومؤكدة للاستبعاد. والمعنى: ما هذا إلا بشر مثلكم، أي: من جنسكم، وما أتى به سحر، أتعلمون ذلك فتأتونه وتحضرونه على وجه الإذعان والقبول وأنتم تعينون أنه سحر؟

قالوه بناء على ما ارتكز في اعتقادهم الزائغ أن الرسول لا يكون إلا ملكاً، وأن كل ما يظهر على يد البشر من / الخوارق من قبيل السحر، وزل عنهم أن إرسال البشر إلى عامة البشر هو الذي يقتضيه الحكمة التشريعية، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإنما أسروا ذلك لأنه كان على طريق توثيق العهد، وترتيب مبادي الشر والفساد، وتمهيد مقدمات المكر والكيد في هدم أمر النبوة وإطفاء نور الدين، والله متم نوره ولو كره المشركون. [٧٣ظ]

﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^١

﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ حكاية من جهته تعالى لما قاله عليه السلام بعد ما أوحى إليه أحوالهم وأقوالهم بياناً لظهور أمرهم، وانكشاف سرهم. وإيثار القول المنتظم للسر والجهر على السر لإثبات علمه تعالى بالسر على النهج البرهاني، مع ما فيه من الإيذان بأن علمه تعالى بالسر والجهر على وتيرة واحدة لا تفاوت بينهما بالجلاء والخفاء قطعاً كما في علوم الخلق. وقرئ: "قُلْ رَبِّي" ... إلخ.^٢

^١ وفي هامش م: فإن جعلت عبارة عن القول الذي جرى عنهم بطريق التناجي فهو بدل "الكل"، وإن جعلت عبارة عن فعل التناجي فهو بدل اشتغال «منه».

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وشعبة. النشر لابن الجزري، ٢/٣٢٣.

وقوله تعالى: ﴿فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ متعلق بمحذوف وقع حالاً من القول، أي: كائناً في السماء والأرض.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ أي: المبالغ في العلم بالمسموعات والمعلومات التي من جملتها ما أسروه من النجوى، فيجازيهم بأقوالهم وأفعالهم، اعتراض تذييلي مقرّر لمضمون ما قبله، متضمن للوعيد.

﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلْ أفتَرْنَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بَيِّنَاتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ٥﴾

﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ﴾ إضراب من جهته تعالى، وانتقال من حكاية قولهم السابق إلى حكاية قول آخر مضطرب في مطارب^١ البطلان، أي: لم يقتصروا على أن يقولوا في حقّه عليه السلام: هل هذا إلا بشر؟ وفي حق ما ظهر على يده من القرآن الكريم: إنه سحر؛ بل قالوا: تخاليط الأحلام.

ثم أضربوا عنه فقالوا: ﴿بَلْ أفتَرْنَاهُ﴾ من تلقاء نفسه، من غير أن يكون له أصل أو شبهة أصل. ثم قالوا: ﴿بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ وما أتى به شعر يخيل إلى السامع معاني لا حقيقة لها، وهكذا شأن المبطل المحجوج؛ متحير لا يزال يتردد بين باطل وأبطل، ويتذبذب بين فاسد وأفسد.

فالإضراب الأول كما ترى من جهته تعالى، والثاني والثالث من قبلهم.

/ وقد قيل: ^٢ الكل من قبلهم حيث أضربوا عن قولهم: "هو سحر" إلى أنه "تخاليط أحلام"، ثم إلى أنه "كلام مفتري"، ثم إلى أنه "قول شاعر". ولا ريب في أنه كان ينبغي حينئذ أن يقال: "قالوا: بل أضغات أحلام". والاعتذار بأن ﴿بَلْ قَالُوا﴾ مقول لـ "قالوا" المضمّر قبل قوله تعالى: ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ﴾... إلخ، ^٣ كأنه قيل: "وأسروا النجوى قالوا: هل هذا" إلى قوله: "بل أضغات أحلام"، وإنما صرح بـ ﴿قَالُوا﴾ بعد ﴿بَلْ﴾ لبعد العهد؛ ممّا يجب تنزيهه ساحة التنزيل عن أمثاله.

^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ١١٠٣/٣

والبيضاوي في أنوار التنزيل، ٤٦/٤.

^٣ الأنبياء، ٣/٢١.

^١ وفي هامش م: مسالك. | المطارب: طرق

متفرقة، واحدها مطربة ومطرّب. الصحاح

للجوهري، «طرب».

﴿فَلْيَأْتِنَا بَيِّنَاتٍ﴾ جواب شرط محذوف يُفصح عنه السياق، كأنه قيل: وإن لم يكن كما قلنا - بل كان رسولاً من الله تعالى - فليأتنا بآية ﴿كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾ أي: مثل الآية التي أرسل بها الأولون - كاليد والعصا ونظائرهما - حتى نؤمن به. ف﴿مَا﴾ موصولة، ومحلّ "الكاف" الجرُّ على أنها صفة لـ ﴿ءَايَةٍ﴾، ويجوز أن تكون مصدرية، فـ "الكاف" منصوبة على أنها مصدر تشبيهي، أي: نعت لمصدر محذوف، أي: فليأتنا بآية إتياناً كأننا مثل إرسال الأولين بها. وصحّة التشبيه من حيث إنّ الإتيان بالآية من فروع الإرسال بها، أي: مثل إتيان مترتب على الإرسال.

ويجوز أن يُحمل النظم الكريم على أنّه أريد كلّ واحد من الإتيان والإرسال في كلّ واحد من طرفي التشبيه، لكنّه ترك في جانب المشبّه ذكر الإرسال، وفي جانب المشبّه به ذكر الإتيان؛ اكتفاءً بما ذكر في كلّ موطنٍ عمّا ترك في الموطن الآخر، حسبما مرّ في آخر سورة يونس عليه السلام.

﴿مَاءَ أَمْنٍ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٥﴾

﴿مَاءَ أَمْنٍ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ﴾ كلام مستأنف مسوق لتكذيبهم فيما يُنبئ عنه خاتمة مقالهم^١ من الوعد الضمّني بالإيمان كما أشير إليه، وبيان أنّهم في اقتراح تلك الآيات كالباحث عن حتفه بظلفه^٢، وأنّ في ترك الإجابة إليه إبقاء عليهم، كيف لا ولو أعطوا ما اقترحوا مع عدم إيمانهم قطعاً لوجب استئصالهم؟ لجريان سنة الله عزّ وجلّ في الأمم السالفة على أنّ المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوه ثمّ لم يؤمنوا نزل بهم عذاب الاستئصال لا محالة، وقد سبقت كلمة الحقّ منه تعالى أنّ هذه الأمة لا يعذبون بعذاب الاستئصال.

^١ وفي هامش م: وما فيه من معنى المضىّ إنّما هو

^٢ فَعَلَوْهُ الآية [المائدة، ٧٩/٥]. «منه».

^٢ الظلف - بالكسر - للبقرة والشاة والظبي وشبهها: بمنزلة القدم لنا. القاموس المحيط للفيروزبادي، «ظلف».

^١ وفي هامش م: وما فيه من معنى المضىّ إنّما هو بالنسبة إلى زمان نزول الآية، لا إلى زمان عدم الإيمان، ضرورة تقدّمه على الإهلاك، وقد مرّ نظيره في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ عَن مَّنْكَرٍ

فقوله: ﴿مِنْ قَرْيَةٍ﴾ - أي: مِنْ أهل قرية- في محلّ الرفع على الفاعلية، و﴿مِنْ﴾ مزيدة لتأكيد العموم، وقوله تعالى: ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ - أي: بآهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه^١ مِنَ الآيات - صفة لـ ﴿قَرْيَةٍ﴾.

و"الهمزة" في قوله تعالى: / ﴿أَقَهُمُ يُؤْمِنُونَ﴾ لإنكار الوقوع، و"الفاء" للعطف، [٧٤ظ] إمّا على مقدّر دخلته "الهمزة"، فأفادت إنكار وقوع إيمانهم، ونفّيه عقيب عدم إيمان الأولين^٢. فالمعنى: إنّه لم يؤمن أمة مِنْ الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه مِنَ الآيات، أهُم لم يؤمنوا، فهؤلاء يؤمنون لو أُجيبوا إلى ما سألوا، وأعطوا ما اقترحوا مع كونهم أعتى منهم وأطغى^٣؟

وإمّا على ﴿مَاءَ أَمْنَت﴾ على أَنَّ "الفاء" متقدمة على "الهمزة" في الاعتبار، مفيدة لترتيب إنكار وقوع إيمانهم على عدم إيمان الأولين^٤، وإمّا قُدمت عليها "الهمزة" لاقتضائها الصدارة كما هو رأي الجمهور^٥.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^٦

وقوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ جواب لقولهم: ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ﴾... إلخ^٦، متضمّن لردّ ما دسّوا تحت قولهم: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا الْأَوَّلُونَ﴾^٧ مِنْ التعريض بعدم كونه صلى الله عليه وسلّم مثل أولئك الرسل صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، ولذلك قُدّم عليه جواب قولهم: ﴿فَلْيَأْتِنَا بَيِّنَاتٍ﴾^٨، ولأنهم قالوا ذلك بطريق التعجيز فلا بدّ مِنْ المسارعة إلى ردّه وإبطاله، كما مرّ في تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [هود، ١١/٣٣]،

^١ ط س: اقترحوها. ^٥ وفي هامش م: لو كان مكان الهمزة "هل" لكان

^٢ م س - فأفادت إنكار وقوع إيمانهم، ونفّيه

عقيب عدم إيمان الأولين [صح في الهامش].

^٣ وفي هامش م: وحاصله إنكار ترتب إيمان

هؤلاء على عدم إيمان أولئك. «منه».

^٤ وفي هامش م: وحاصله ترتيب إنكار إيمان

هؤلاء على عدم إيمان أولئك. «منه».

^٥ وفي هامش م: لو كان مكان الهمزة "هل" لكان

النظم: ما آمنت قبلهم مِنْ قرية أهلكتها، فهل

هم يؤمنون؟ «منه».

^٦ الأنبياء، ٣/٢١.

^٧ الأنبياء، ٥/٢١.

^٨ الأنبياء، ٥/٢١.

وقوله تعالى: ﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ [الحجر، ٨/١٥]، ولأن في هذا الجواب نوع بسطٍ يُخلُّ بتقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم. والحق أن ما اتخذوه سبباً للتكذيب موجب للتصديق في الحقيقة؛ لأن مقتضى الحكمة أن يُرسَل إلى البشر البشر، وإلى الملك الملك، حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ [الإسراء، ٩٥/١٧]، فإن عامة البشر بمعزلٍ من استحقاق المفاوضة الملكية؛ لتوقفها على التناسب بين المفيض والمستفيض. فبعث الملك إليهم مزاحم للحكمة التي عليها يدور فلك التكوين والتشريع. وإنما الذي يقتضيه الحكمة أن يُبعث الملك منهم إلى الخواص المختصين بالنفوس الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين الروحاني والجسماني؛ ليتلقوا من جانب، ويلقوا إلى جانب.

وقوله تعالى: ﴿نُوحِيَ إِلَيْهِمْ﴾ استئناف مبين لكيفية الإرسال. وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية المستمرة. وحذف المفعول لعدم القصد إلى خصوصه. والمعنى: وما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمتك إلا رجالاً مخصصين من / أفراد الجنس مستأهلين للاصطفاء والإرسال، نوحى إليهم بواسطة الملك ما نوحى من الشرائع والأحكام وغيرهما من القصص والأخبار كما نوحى إليك من غير فرق بينهما في حقيقة الوحي وحقيقة مدلوله، حسبما يحكيه قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء، ١٦٣/٤-١٦٤]، كما لا فرق بينك وبينهم في البشرية، فما لهم لا يفهمون أنك لست بدعا من الرسل، وأن ما أوحى إليك ليس مخالفاً لما أوحى إليهم فيقولون ما يقولون؟

[٧٥و]

وقرئ: "يُوحَى إِلَيْهِمْ" بالياء على صيغة المبني للمفعول جرياً على سنن الكبرياء، وإيداناً بتعيين الفاعل.

وقوله تعالى: ﴿فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ تلوين للخطاب، وتوجيه له إلى الكفرة لتبكيته واستنزاهم عن رتبة الاستبعاد والنيكيز إثر تحقيق الحق

١ قرأ بها جميع القراء العشر غير حفص في روايته عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٢٩٦/٢.

على طريقة الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه الحقيق بالخطاب في أمثال تلك الحقائق الأنيقة، وأما الوقوف عليها بالاستخبار من الغير فهو من وظائف العوام.

و"الفاء" لترتيب ما بعدها على ما قبلها، وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه، أي: إن كنتم لا تعلمون ما ذكر فاسألوا أيها الجهلة أهل الكتاب الواقفين على أحوال الرسل السالفة عليهم الصلوات^١ لتزول شبهتكم. أمروا بذلك لأن إخبار الجَمِّ الغفير توجب^٢ العلم، لا سيما وهم كانوا يشايعون المشركين في عداوته صلى الله عليه وسلم، ويشاورونهم في أمره عليه السلام، ففيه من الدلالة على كمال وضوح الأمر وقوة شأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى.

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝٨﴾

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا﴾ بيان لكون الرسل عليهم السلام أسوة لسائر أفراد الجنس في أحكام الطبيعة البشرية إثر بيان كونهم أسوة لهم في نفس البشرية. و"الجسد" جسم الإنسان والجنّ والملائكة، ونصبه إمّا على أنه مفعول ثان للجعل، لكن لا بمعنى جعله جسدًا بعد أن لم يكن كذلك / كما هو المشهور [٧٥ظ] من معنى التصيير؛ بل بمعنى جعله كذلك ابتداءً على طريقة قولهم: "سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل"، كما مرّ في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ [الإسراء، ١٢/١٧]، وإمّا حال من الضمير، والجعلُ إبداعي، وإفراده لإرادة الجنس المنتظم للكثير أيضًا. وقيل: بتقدير المضاف، أي: ذوي جسد.

وقوله تعالى: ﴿لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ صفة له، أي: وما جعلناهم جسدًا مستغنيا عن الأكل والشرب؛ بل محتاجًا إلى ذلك لتحصيل بدل ما يتحلّل منه. ﴿وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ لأنّ مآل التحلّل هو الفناء لا محالة. وفي إشارته ﴿مَا كَانُوا﴾ على "ما جعلناهم" تنبيه على أنّ عدم الخلود مقتضى جبلّتهم التي أشير إليها بقوله تعالى:

^٢ س: يوجب.

^١ س: عليهم السلام.

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ... إلخ، لا بالجعل المستأنف. والمراد بالخلود إما المكث
المديد كما هو شأن الملائكة، أو الأبدية وهم معتقدون أنهم لا يموتون.
والمعنى: جعلناهم أجسادًا متغذيةً صائرةً إلى الموت بالآخرة على حسب
آجالهم، لا ملائكة، ولا أجسادًا مستغنية عن الأغذية مصونة عن التحلل
كالملائكة، فلم يكن لها خلود كخلودهم، فالجملة مقررة لما قبلها من كون
الرسل السالفة عليهم السلام بشرًا لا ملكًا، مع ما في ذلك من الرد على قولهم:
﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ [الفرقان، ٢٥/٧].

﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ﴾ عطف على ما يفهم من حكاية وحيه تعالى
إليهم على الاستمرار التجديدي، كأنه قيل: أوحينا إليهم ما أوحينا، ثم صدقناهم
في الوعد الذي وعدناهم في تضاعيف الوحي بإهلاك أعدائهم. ﴿فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ
نَشَاءُ﴾ من المؤمنين وغيرهم ممن يستدعي الحكمة إبقاءه، كمن سيؤمن هو
أو بعض فروعه بالآخرة، وهو السر في حماية العرب من عذاب الاستئصال.
﴿وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾ أي: المجاوزين للحدود في الكفر والمعاصي.

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ﴾ كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقيقة القرآن العظيم

الذي / ذكر في صدر السورة الكريمة إعراض الناس عما يأتيهم من آياته، [٧٦و]
واستهزاؤهم به، وتسميتهم تارة سحرًا، وتارة أضغاث أحلام، وأخرى مفتري
وشعرا، وبيان علو رتبته إثر تحقيق رسالته صلى الله عليه وسلم ببيان أنه كسائر
الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.

قد صُدِرَ بالتوكيد القسَمي إظهارًا لمزيد الاعتناء بمضمونه، وإيذانًا بكون
المخاطبين في أقصى مراتب النكير، أي: والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش
﴿كِتَابًا﴾ عظيم الشأن نير البرهان. وقوله تعالى: ﴿فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ صفة له ﴿كِتَابًا﴾

مؤكدّة لما أفاده التنكير التفخيمي من كونه جليل المقدار بأنه جميل الآثار مستجلب لهم منافع جليلة، أي: فيه شرفكم وصيتكم، كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف، ٤٣/٤٤]. وقيل: ما تحتاجون إليه في أمور دينكم ودنياكم. وقيل: فيه ما تطلبون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق.

وقيل: فيه موعظتكم، وهو الأنسب لسباق النظم الكريم وسياقه، فإن قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ إنكار توبيخي فيه بعث لهم على التدبر في أمر الكتاب، والتأمل فيما في تضاعيفه من فنون المواعظ والزواجر التي من جملتها القوارع السابقة واللاحقة. و"الفاء" للعطف على مقدّر ينسحب عليه الكلام، أي: ألا تفكّرون فلا تعقلون أن الأمر كذلك؟ أو لا تعقلون شيئاً من الأشياء التي من جملتها ما ذكر؟

﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ٧٦﴾ فَلَمَّا أَحْسُوا
بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿٧٧﴾

وقوله تعالى: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾ نوع تفصيل لإجمال قوله تعالى: ﴿وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾^١، وبيان لكيفية إهلاكهم وسببه، وتنبيه على كثرتهم. و﴿كَمْ﴾ خبرية مفيدة للتكثير، محلها النصب على أنها مفعول لـ﴿قَصَمْنَا﴾، و﴿مِنْ قَرْيَةٍ﴾ تمييز، وفي لفظ "القضم" -الذي هو عبارة عن الكسر بإبانة^٢ أجزاء المكسور وإزالة تأليفها بالكلية- من الدلالة على قوة الغضب وشدة السخط ما لا يخفى.

وقوله تعالى: ﴿كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ في محلّ الجزر على أنها صفة لـ﴿قَرْيَةٍ﴾ بتقدير

مضاف ينبئ عنه الضمير الآتي، أي: وكثيراً / قصمنا من أهل قرية كانوا ظالمين [٧٦ظ] بآيات الله تعالى، كافرين بها كدأبكم، ﴿وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا﴾ أي: بعد إهلاكها ﴿قَوْمًا آخَرِينَ﴾ أي: ليسوا منهم نسباً ولا ديناً، ففيه تنبيه على استئصال الأولين، وقطع دابرهم بالكلية، وهو السرّ في تقديم حكاية إنشاء هؤلاء على حكاية مبادي إهلاك أولئك بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحْسُوا بَأْسَنَا﴾ أي: أدركوا عذابنا الشديد إدراكاً تاماً،

٢ س: إبانة.

١ الأنبياء، ٩/٢١.

كأنه إدراك المشاهد المحسوس، ﴿إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾ يهربون مسرعين راكضين دوابهم، أو مشبهين بهم في فرط الإسراع.

﴿لَا تَرْكُضُوا وَأَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ۝١٣﴾
 ﴿لَا تَرْكُضُوا﴾ أي: قيل لهم بلسان الحال، أو بلسان المقال من الملك، أو ممن ثمة من المؤمنين، بطريق الاستهزاء والتوبيخ: لا تركضوا ﴿وَأَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ﴾ من النعم والتلذذ. و"الإتراف": إبطار النعمة. ﴿وَمَسْكِنِكُمْ﴾ التي كنتم تفتخرون بها ﴿لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ﴾ تُقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل، أو تُتفقّدون إذا رُئيث مساكنكم خالية، وتُسألون: أين أصحابها؟ أو يسألكم الوافدون نوالكم على أنهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم رياءً، أو بخلاء فقيل لهم ذلك تهكمًا إلى تهكم.

﴿قَالُوا يَتَوَلَّوْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝١٤﴾

﴿قَالُوا﴾ لما يشعرون من الخلاص بالهرب، وأيقنوا بنزول العذاب: ﴿يَتَوَلَّوْنَا﴾ أي: هلاكنا ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ أي: مستوجبين للعذاب، وهذا اعتراف منهم بالظلم وباستتباعه للعذاب، وندم عليه حين لم ينفعهم ذلك.

﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ۝١٥﴾

﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ﴾ أي: فما زالوا يرددون تلك الكلمة. وتسميتها "دعوى" -أي: دعوة- لأنّ المُولول كأنه يدعو الويل قائلًا: يا ويل تعال، فهذا أوانك. ﴿حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا﴾ أي: مثل الحصيد؛ وهو المحصود من الزرع والنبت، ولذلك لم يُجمع.

﴿خَمِيدِينَ﴾ أي: ميتين، من "خَمَدَتِ النارُ" إذا طَفِئَتْ، / وهو مع ﴿حَصِيدًا﴾ [٧٧و]
 في حيز المفعول الثاني للجعل، كقولك: "جعلته حُلُوا حَامِضًا". والمعنى: جعلناهم جامعين لمماثلة الحصيد والخمود،^١ أو حال من الضمير المنصوب

^١ وفي هامش م: عطّف على "مماثلة". «منه».

في ﴿جَعَلْنَاهُمْ﴾، أو من المستكن في ﴿حَصِيدًا﴾، أو صفة لـ ﴿حَصِيدًا﴾ لتعدده معنى؛ لأنه في حكم "جعلناهم أمثال حصيد".

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ۝١٦﴾

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ﴾ إشارة إجمالية إلى أن تكوين العالم وإبداع بني آدم مؤسس على قواعد الحكم البالغة المستتبعة للغايات الجليلة، وتنبيه على أن ما حُكي من العذاب الهائل والعقاب النازل بأهل القرى من مقتضيات تلك الحكم ومتفرعاتها حسب اقتضاء أعمالهم إياه، وأن للمخاطبين المقتدين بآثارهم ذنوبًا مثل ذنوبهم،^١ أي: ما خلقناهما ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من المخلوقات التي لا تُحصى أجناسها وأفرادها، ولا تُحصَر أنواعها وآحادها على هذا النمط البديع والأسلوب المنيع، خالية عن الحكم والمصالح.

وإنما عُبر عن ذلك باللعب واللهو حيث قيل: ﴿لَعِينٍ﴾ لبيان كمال تنزهه تعالى عن الخلق الخالي عن الحكمة بتصويره بصورة ما لا يرتاب أحد في استحالة صدوره عنه سبحانه؛ بل إنما خلقناهما وما بينهما ليكون مبدأ لوجود الإنسان، وسببًا لمعاشه، ودليلاً يقوده إلى تحصيل معرفتنا التي هي الغاية القصوى بواسطة طاعتنا وعبادتنا، كما ينطق به قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود، ٧/١١]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات، ٥١/٥٦].

﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا تَتَّخِذْنَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ۝١٧﴾

وقوله تعالى: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا﴾ استئناف مقرر لما قبله من انتفاء اللعب واللهو، أي: لو أردنا أن نتخذ ما يتلهم به ويلعب ﴿لَا تَتَّخِذْنَهُ مِنْ لَدُنَّا﴾ أي: من جهة قدرتنا، / أو من عندنا مما يليق بشأننا من المعجزات، لا من الأجسام [ظ٧٧]

^١ ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾

[الذاريات، ٥١/٥٩]. انظر: تفسير الذاريات،

٥٩/٥١.

الذنوب: الدلو المملأ ماء. الصحاح للجوهري،

«ذنب». والمراد هنا: نصيبًا وافزًا من العذاب

مثل أنصباء نظرائهم. كما في قوله تعالى:

المرفوعة والأجرام الموضوعية، كدَيْدَن الجبابة في رفع العروش وتحسينها، وتسوية الفروش وتزيينها، لكن يستحيل إرادتنا له لمنافاته الحكمة، فيستحيل اتّخاذنا له قطعاً.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ جوابه محذوف ثقةً بدلالة ما قبله عليه، أي: إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ لاتّخذناه. وقيل: ﴿إِنْ﴾ نافية، أي: ما كُنَّا فَاعِلِينَ، أي: لاتّخاذ اللهو؛ لعدم إرادتنا إيّاه، فيكون بياناً لانتفاء التالي لانتفاء المقدّم، أو لإرادة اتّخاذه، فيكون بياناً لانتفاء المقدّم المستلزم لانتفاء التالي. وقيل: "اللهو" الولد بلغة اليمن.^١ وقيل: الزوجة، والمراد الردّ على النصارى،^٢ ولا يخفى بعده.

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾^(٣٨)
 ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ﴾ إضراب عن اتّخاذ اللهو؛ بل عن إرادته، كأنه قيل: لكنّا لا نريده؛ بل شأننا أن نغلب الحقّ الذي من جملته الجدّ على الباطل الذي من قبيله اللهو. وتخصيص شأنه هذا من بين سائر شئونه تعالى بالذكر للتخلص إلى ما سيأتي من الوعيد. ﴿فَيَدْمَغُهُ﴾ أي: يمحقه بالكلية كما فعلنا بأهل القرى المحكيّة.

وقد استعير لإيراد الحقّ على الباطل "القذف" الذي هو الرمي الشديد بالجرم الصّلب كالصخرة، ولمحقّه للباطل "الدمغ" الذي هو كسر الشيء الرّخو الأجوف - وهو الدماغ - بحيث يشقّ غشائه المؤدّي إلى زهوق الروح تصويراً له بذلك. وقرئ: "فَيَدْمَغُهُ" بالنصب،^٢ وهو ضعيف. وقرئ: "فَيَدْمَغُهُ" بضمّ الميم.^٤
 ﴿فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ أي: ذاهب بالكلية، وفي ﴿إِذَا﴾ الفجائية والجملة الاسميّة من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى، فكانه زاهق من الأصل.

^٣ قراءة شاذّة، مروية عن عيسى بن عمر. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٤١٦/٧.
^٤ قراءة شاذّة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر قارئها. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٤١٦/٧.

^١ الكشاف للزمخشري، ١٠٧/٣؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤٧/٤.
^٢ الكشاف للزمخشري، ١٠٧/٣؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤٧/٤.

﴿وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ / وعيد لقريش بأن لهم أيضًا مثل ما لأولئك من العذاب والعقاب. و﴿مِنْ﴾ تعليلية متعلقة بـ"الاستقرار" الذي تعلق به الخبر، أو بمحذوف هو حال مِنْ ﴿الْوَيْلُ﴾، أو مِنْ ضميره في الخبر. و﴿مَا﴾ إمّا مصدرية، أو موصولة، أو موصوفة، أي: واستقرّ لكم الويل والهلاك مِنْ أجل وصفكم له سبحانه بما لا يليق بشأنه الجليل، أو بالذي تصفونه، أو بشيء تصفونه به مِنْ الولد، أو كائنًا ممّا تصفونه تعالى به.

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾^(١٧)
 ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ استئناف مقرر لما قبله مِنْ خلقه تعالى لجميع مخلوقاته على حكمة بالغة ونظام كامل، وأنه تعالى يُحَقِّقُ الْحَقَّ وَيُزْهِقُ الْبَاطِلَ، أي: له تعالى خاصّة جميع المخلوقات خلقًا، ومُلْكًا، وتدييرًا، وتصرفًا، وإحياءً، وإماتةً، وتعذيبًا، وإثابةً، مِنْ غير أن يكون لأحد في ذلك دخل ما استقلّأ أو استبَاعًا.

﴿وَمَنْ عِنْدَهُ﴾ وهم الملائكة عليهم السلام، عُبر عنهم بذلك إثر ما عُبر عنهم بـ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ﴾ تنزيلاً لهم -لكرامتهم عليه عزّ وعلا وزُلفاهم عنده- منزلة المقرّبين عند الملوك بطريق التمثيل، وهو مبتدأ خبره: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ أي: لا يتعظمون عنها، ولا يعدّون أنفسهم كبيرًا.

﴿وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ ولا يكلّون ولا يغيثون. وصيغة الاستفعال المنبئة عن المبالغة في الحسور للتنبيه على أنّ عباداتهم بثقلها ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها، ومع ذلك لا يستحسرون، لا لإفادة نفي المبالغة في الحسور مع ثبوت أصله في الجملة، كما أنّ نفي الظلامية في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق، ٢٩/٥٠]؛ / لإفادة كثرة الظلم المفروض تعلّقه بالعبيد، لا لإفادة نفي المبالغة في الظلم مع ثبوت أصل الظلم في الجملة.

وقيل: ﴿مَنْ عِنْدَهُ﴾ معطوف على ﴿مَنْ﴾ الأولى، وإفرادهم بالذكر مع دخولهم في ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ للتعظيم، كما في قوله تعالى: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ﴾ [البقرة، ٩٨/٢]. فقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ حينئذ حال مِنْ الثانية.

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْثُرُونَ﴾^(٥)

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ أي: ينزهونه في جميع الأوقات، ويعظمونه ويمجدونه دائماً. وهو استثناء وقع جواباً عما نشأ مما قبله، كأنه قيل: ماذا يصنعون في عبادتهم؟ أو كيف يعبدون؟ ف قيل: يسبحون... إلخ، أو حال من فاعل ﴿يَسْتَحْسِرُونَ﴾^١ وكذا قوله تعالى: ﴿لَا يَفْثُرُونَ﴾ أي: لا يتخلل تسبيحهم فترة أصلاً بفراغ أو بشغل آخر.

﴿أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾^(٦)

﴿أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا﴾ حكاية لجناية أخرى من جنائياتهم بطريق الإضراب والانتقال من فنّ إلى فنّ آخر من التوبيخ إثر تحقيق الحقّ ببيان أنّه تعالى خلق جميع المخلوقات على منهاج الحكمة، وأنهم قاطبة تحت ملكوته تعالى وقهره، وأنّ عباده مدعون لطاعته، ومثابرون على عبادته، منزّهون له عن كلّ ما لا يليق بشأنه من الأمور التي من جملتها الأنداد. ومعنى "الهمزة" في ﴿أَمْ﴾ المنقطعة إنكار الوقوع، لا إنكار الواقع.

وقوله تعالى: ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ متعلّق بـ﴿اتَّخَذُوا﴾، أو بمحذوف هو صفة لـ﴿إِلَهًا﴾. وأياً ما كان فالمراد هو التحقير، لا التخصيص، وقوله تعالى: ﴿هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ أي: يبعثون الموتى، صفة لـ﴿إِلَهًا﴾، وهو الذي يدور عليه الإنكار والتجهيل والتشنيع، لا نفس الاتخاذ، فإنّه واقع لا محالة، أي: بل أأخذوا^٢ آلهة من الأرض هم خاصّة مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون الموتى، كلّاً، فإنّ ما اتخذوها^٣ / بمعزل من ذلك، وهم وإن لم يقولوا بذلك صريحاً لكنهم حيث ادّعوا لها الإلهيّة فكأنّهم ادّعوا لها الإنشاز ضرورة أنّه من الخصائص الإلهيّة حتماً.

[٧٩٩]

ومعنى التخصيص في تقديم الضمير ما أشير إليه من التنبيه على كمال مباينة حالهم للإنشاز، الموجبة لمزيد الإنكار، كما في قوله تعالى: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾

١ في الآية السابقة.

٢ ط س + آلهة.

٣ كذا في الأصول الخطيّة، والصواب إسقاط

· [إبراهيم، ١٤/١٠]، وقوله تعالى: ﴿أَبِاللّٰهِ وَعَآيَاتِهِۦ وَرَسُوْلِهِۦٓ ۚ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ﴾ [التوبة، ٦٥/٩]، فإنَّ تقديم الجارِّ والمجرور للتنبيه على كمال مباينة أمره تعالى لأنَّ يُشْكُ فيه ويُسْتَهْزَأُ به. ويجوز أن يُجعل ذلك^٢ من مستتبعات ادّعائهم الباطل، فإنَّ الألوهية مقتضية للاستقلال بالإبداء والإعادة، فحيث ادّعوا للأصنام الإلهية فكأنَّهم ادّعوا لها الاستقلال بالإنشار، كما أنَّهم جَعَلُوا بذلك مدّعين لأصل الإنشار.

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَاۤ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝٣٥﴾
 ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَٰهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ﴾ إبطال لتعدّد الإله بإقامة البرهان على انتفائه؛ بل على استحالة. وإيراد الجمع لوروده إثر إنكار اتخاذ الآلهة، لا لأنَّ للجمعية مدخلًا في الاستدلال، وكذا فرض كونها فيهما.

و﴿إِلَّا﴾ بمعنى "غير" على أنَّها صفة لـ﴿آلَٰهَةٌ﴾، ولا مساعٍ للاستثناء؛ لاستحالة شمول ما قبلها لما بعدها، وإفضائه إلى فساد المعنى؛ لدلالته حينئذٍ على أنَّ الفساد لكونها فيهما بدونه تعالى، ولا للرفع على البدل؛ لأنَّه متفرّع على الاستثناء، ومشروط بأن يكون في كلام غير موجب، أي: لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله كما هو اعتقادهم الباطل ﴿لَفَسَدَتَا﴾ أي: لبطلتا بما فيهما جميعًا، وحيث انتفى التالي عُلم انتفاء المقدم قطعًا.

بيان الملازمة أنَّ الإلهية مستلزِمة للقدرة على الاستبداد بالتصرف فيهما على الإطلاق تغييرًا وتبديلًا وإيجادًا وإعدامًا وإحياءً وإماتةً، فبقاؤهما / على ما [٧٩ظ] هما عليه إمّا بتأثير كلّ منها، وهو مُحال؛ لاستحالة وقوع المعلول المعين بعِلل متعدّدة، وإمّا بتأثير واحد منها، فالبواقي بمَعزِلٍ مِنَ الإلهية قطعًا.

واعلم أنَّ جَعَلَ التالي فسادهما بعد وجودهما لما أنَّه اعتُبر في المقدم تعدّد الآلهة فيهما، وإلّا فالبرهان يقضي باستحالة التعدّد على الإطلاق، فإنَّه لو تعدّد الإله فإنَّ توافق الكلّ في المراد تطاردت عليه القُدْر، وإن تخالفت تعاوقت، فلا يوجد موجود أصلاً، وحيث انتفى التالي تعيّن انتفاء المقدم.

٢ وفي هامش م: أي: التخصيص.

١ م س - ﴿وَرَسُوْلِهِۦ﴾.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَنَّ اللَّهَ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت الوجدانية بالبرهان، أي: فسبحوه سبحانه اللائق به، ونزهوه عما لا يليق به من الأمور التي من جملتها أن يكون له شريك في الألوهية. وإيراد الجلالة في موقع الإضمار للإشعار بعلّة الحكم، فإنّ الألوهية مناط لجميع صفات كماله التي من جملتها تنزهه تعالى عما لا يليق به، ولتربية المهابة، وإدخال الروعة.

وقوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَرْشِ﴾ صفة للاسم الجليل، مؤكدة لتنزهه عز وجل ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ متعلق بالتسبيح، أي: فسبحوه عما يصفونه من أن يكون من دونه آلهة.

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝١٣﴾

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ استئناف ببيان أنّه تعالى لقوة عظمته وعزة سلطانه القاهر بحيث ليس لأحد من مخلوقاته أن يناقشه ويسأله عما يفعل من أفعال إثر بيان أن ليس له شريك في الإلهية. ﴿وَهُمْ﴾ أي: العباد ﴿يُسْأَلُونَ﴾ عما يفعلون نفيراً وقطميراً؛ لأنهم مملوكون له تعالى، مستعبدون، ففيه وعيد للكفرة.

﴿أَمْ آتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝١٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝١٥﴾

﴿أَمْ آتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ إضراب / وانتقال من إظهار بطلان كون ما اتَّخذوه آلهة حقيقة بإظهار خلوها عن خصائص الإلهية التي من جملتها الإنشار، وإقامة البرهان القاطع على استحالة تعدد الإله على الإطلاق وتفرد سبحانه بالألوهية إلى إظهار بطلان اتِّخاذهم تلك الآلهة مع غرائها عن تلك الخصائص بالمرّة شركاء لله عز سلطانه، وتبكييتهم بالجائهم إلى إقامة البرهان على دعواهم الباطلة، وتحقيق أن جميع الكتب السماوية ناطقة بحقيقة التوحيد وبطلان الإشراك.

[١٨٠]

و"الهمزة" لإنكار الاتخاذ المذكور واستقبحه واستعظامه. و«من» متعلقة بـ«أَتَّخِذُوا». والمعنى: بل أأتخذوا متجاوزين إياه تعالى مع ظهور شئونه الجليلة الموجبة لتفردّه بالألوهية آلهة مع ظهور خلّوهم عن خواصّ الألوهية بالكليّة؟ «قُلْ» لهم بطريق التبكيت وإلزام الحجر: «هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ» على ما تدعونه من جهة العقل أو النقل، فإنّه لا صحّة لقول لا دليل عليه في الأمور الدنيّة، لا سيّما في مثل هذا الشأن الخطير. وما في إضافة "البرهان" إلى ضميرهم من الإشعار بأنّ لهم برهاناً ضُربَ من التهكم بهم.

وقوله تعالى: «هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي» إنارة لبرهانه، وإشارة إلى أنّه ممّا نطقت به الكتب الإلهية قاطبة، وشهدت به السنة الرسل المتقدمة كافّة، وزيادة تهيج لهم على إقامة البرهان لإظهار كمال عجزهم، أي: هذا الوحي الوارد في شأن التوحيد المتضمّن للبرهان القاطع العقلي ذكر أمّتي -أي: عظمتهم- وذكر الأمم السالفة قد أقمته، فأقيموا أنتم أيضًا برهانكم.

وقيل: المعنى: هذا كتاب أنزل على أمّتي، وهذا كتاب أنزل على أمم الأنبياء عليهم السلام من الكتب الثلاثة والصحف، فراجعوها وانظروا هل في واحد منها غير الأمر بالتوحيد / والنهي عن الإشراك؟ ففيه تبكيت لهم متضمّن لإثبات نقيض مدّعاهم. [٨٠ظ]

وقرئ بالتنوين والإعمال،^١ كقوله تعالى: «أَوْ اطْعَمُوا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۖ يَتِيمًا» [البلد، ٩٠/١٤-١٥]، وبه وبـ«مِنْ» الجارة،^٢ على أنّ (مَعَ) اسم هو ظرف، كـ«قَبْلُ» و«بَعْدُ».

وقوله تعالى: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ» إضراب من جهته تعالى غير داخل في الكلام الملقّن، وانتقال من الأمر بتبكيّتهم بمطالبة البرهان إلى بيان أنّه لا ينجع فيهم المحاجة بإظهار حقيقة الحقّ وبطلان الباطل، فإنّ أكثرهم

^١ كذا في الأصول الخطيّة، والصواب إسقاط

الألف الثانية خطأ ولفظاً.

^٢ أي: «هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي». قراءة

شاذّة، مروية عن ابن يعمر وطلحة. شواذّ

القراءات للكرماني، ص ٣١٦.

^٢ أي: «هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي». قراءة

شاذّة، مروية عن الضحاك وابن يعمر. شواذّ

لا يفهمون الحق، ولا يُميزون بينه وبين الباطل.

﴿فَهُمْ﴾ لأجل ذلك ﴿مُعْرِضُونَ﴾ أي: مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول، لا يرعون عما هم عليه من الغي والضلال وإن كُثرت عليهم البينات والحجج، أو معرضون عما ألقى عليهم من البراهين العقلية والنقلية. وقرأ: "الحق" بالرفع^١ على أنه خبر مبتدأ محذوف ووسط بين السبب والمسبب تأكيداً للسببية.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ استئناف مقرر لما أجمل فيما قبله من كون التوحيد ممّا نطقت به الكتب الإلهية، وأجمعت عليه الرسل عليهم السلام. وقرأ: "يُوحَى" على صيغة الغائب مبنياً للمفعول. وأياً ما كان فصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استحضاراً لصورة الوحي.

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝﴾

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ حكاية لجناية فريق من المشركين، جيء بها لإظهار بطلانها وبيان تنزهه تعالى عن ذلك إثر بيان تنزهه سبحانه عن الشركاء على الإطلاق. وهم حي من خزاعة، يقولون: الملائكة بنات الله تعالى.^٢ ونقل الواحدي أن قريشاً وبعض أجناس العرب جُهينة وبنو سلمة وخزاعة وبنو مُليح يقولون ذلك.^٣

والتعرض لعنوان الرحمانية المنبئة عن كون جميع ما سواه تعالى / مربوباً له تعالى نعمة أو منعماً عليه لإبراز كمال شناعة مقاتلتهم الباطلة. [٨١و]

﴿سُبْحَانَهُ﴾ أي: تنزه بالذات تنزهه اللائق به، على أن "السبحان" مصدر من "سبح" أي: بُعد، أو أسبحه تسبيحه، على أنه علم للتسبيح، وهو مقول على السنة العباد، أو سبحوه تسبيحه.

الجزري، ٢/٢٩٦.

الكشف والبيان للثعلبي، ٦/٢٧٣، الكشف

للزمخشري، ٣/١١٢.

التفسير البسيط للواحدي، ١٩/١١٨.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وابن محيصن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٦.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وشعبة. النشر لابن

وقوله تعالى: ﴿بَلْ عِبَادٌ﴾ إضراب وإبطال لما قالوه، كأنه قيل: ليست الملائكة كما قالوا؛ بل هم عباد له تعالى ﴿مُكْرَمُونَ﴾ مقربون عنده. وقرئ: "مُكْرَمُونَ" بالتشديد،^١ وفيه تنبيه على منشأ غلط القوم.

وقوله تعالى: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾ صفة أخرى لـ ﴿عِبَادٌ﴾ منبئة عن كمال طاعتهم وانقيادهم لأمره تعالى، أي: لا يقولون شيئاً حتى يقوله تعالى أو يأمرهم به، وأصله "لا يسبق قولهم قوله تعالى"، فأسند السبق إليه منسوباً إليه تعالى تنزيلاً لسبق قولهم قوله تعالى منزلة سبقهم إياه تعالى لمزيد تنزيههم عن ذلك، وللتنبيه على غاية استهجان السبق المعروض به للذين يقولون ما لا يقوله الله تعالى. وجعل القول محلاً للسبق وأداة له، ثم أنيب "اللام" عن الإضافة للاختصار والتجافي عن التكرار.

وقرئ: "لَا يَسْبِقُونَهُ" بضم الباء،^٢ من "سبقت أسبقه"، وفيه مزيد استهجان للسبق، وإشعار بأن من سبق قوله تعالى فقد تصدى لمغالبة تعالى في السبق، فسبقه فغلبه والعياذ بالله تعالى، وزيادة تنزيه لهم عما نفي عنهم بيان أن ذلك عندهم بمنزلة الغلبة بعد المغالبة، فأنى يتوهم صدوره عنهم.

﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ بيان لتبعيتهم له تعالى في الأعمال إثر بيان تبعيتهم له تعالى في الأقوال، / فإن نفي سبقهم له تعالى بالقول عبارة عن تبعيتهم له تعالى فيه، كأنه قيل: هم بأمره يقولون، وبأمره يعملون، لا بغير أمره أصلاً، فالقصر المستفاد من تقديم الجار معتبر بالنسبة إلى غير أمره، لا إلى أمر غيره.

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾^(٣٨)

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ استئناف وقع تعليلاً لما قبله، وتمهيداً لما بعده، فإنهم لعلمهم بإحاطته تعالى بما قدموا وأخروا من الأقوال والأعمال، لا يزالون يراقبون أحوالهم، فلا يقدمون على قول أو عمل بغير أمره تعالى.

^٢ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر قارئها. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٤٢٢/٧.

^١ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٤٢٢/٧.

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ أن يُشَفِّعَ له مهابةً منه تعالى. ﴿وَهُمْ﴾ مع ذلك ﴿مِنْ خَشْيَتِهِ﴾ عَزَّ وَجَلَّ ﴿مُشْفِقُونَ﴾ مرتعدون. وأصل الخشية الخوف مع التعظيم، ولذلك خُصَّ بها العلماء،^١ و"الإشفاق": الخوف مع الاعتناء، فعند تعديته بـ"مِنْ" يكون معنى الخوف فيه أظهر، وعند تعديته بـ"على" ينعكس الأمر.

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾^٢ ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ﴾ أي: مِنَ الملائكة، إذ الكلام فيهم وفي كونهم بمعزل ممَّا قالوا في حقهم: ﴿إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ﴾ متجاوزًا إياه تعالى، ﴿فَذَلِكَ﴾ الذي فُرِضَ قوله فرض محال ﴿نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾ كسائر المجرمين، ولا يغني عنهم ما ذُكر من صفاتهم السنية وأفعالهم المرضية. وفيه من الدلالة على قوَّة ملكوته تعالى وعزَّة جبروته واستحالة كون الملائكة بحيث يتوهم في حقهم ما توهمه أولئك الكفرة ما لا يخفى. ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ مصدر تشبيهي مؤكد لمضمون ما قبله، أي: مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي الذين يضعون الأشياء في غير مواضعها، ويتعدون أطوارهم. والقصر المستفاد من التقديم معتبر بالنسبة إلى النقصان دون الزيادة، أي: لا جزاء أنقص منه.

﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَاهُمْ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾^٣

/ ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تجهيل لهم بتقصيرهم في التدبر في الآيات التكوينية الدالة على استقلاله تعالى بالالوهية، وكون جميع ما سواه مقهورًا تحت ملكوته. و"الهمزة" للإنكار، و"الواو" للعطف على مقدر. وقرئ بغير واو.^٢ والرؤية قلبية، أي: أَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ولم يعلموا ﴿أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا﴾ أي: جماعتا السماوات والأرضين، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ [فاطر، ٤١/٣٥].

[٥٨٢]

^٢ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٢/٣٢٣.

^١ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُتْلُونَ﴾ [فاطر، ٢٨/٣٥].

﴿رَتَقًا﴾ الرَّتْق: الضمّ والالتحام. والمعنى إمّا على حذف المضاف، أو هو بمعنى المفعول، أي: كانتا ذواتي رَتَق، أو مَرْتَوَقَتَيْن. وقرئ: «رَتَقًا»^١، أي: شيئًا رَتَقًا، أي: مَرْتَوَقًا.

﴿فَفَتَّقْنَاهُمْ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عكرمة والحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير: «كانتا شيئًا واحدًا ملتزمين»^٢، ففصل الله تعالى بينهما، ورفع السماء إلى حيث هي، وأقرّ الأرض»^٣.

وقال كعب: «خلق الله تعالى السماوات والأرض مُلتَصِقَتَيْن، ثم خلق ريحًا فتوسّطَها ففتّقَها»^٤.

وعن الحسن: «خلق الله تعالى الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر^٥ عليها دخان مُلتَزِق بها، ثم أصدّد الدخان وخلق منه السماوات، وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الأرض»، وذلك قوله تعالى: ﴿كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾^٦.

وقال مجاهد والسدي: «كانت السماوات مُرتَبَقَة طبقة واحدة، ففتّقها فجعلها سبع سماوات، وكذلك الأرض كانت مُرتَبَقَة طبقة واحدة، ففتّقها فجعلها سبع أرضين»^٧.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء، وعليه أكثر المفسرين: «إنّ السماوات كانت رَتْقًا مستوية صلبة لا تمطر، والأرض رَتْقًا لا تُنبِت، ففتّق السماء بالمطر، والأرض بالنبات»^٨.

فيكون المراد بـ﴿السَّمَوَاتِ﴾ السماء الدنيا، والجمع باعتبار الآفاق، أو السماوات / جميعًا على أنّ لها مدخلًا في الأمطار. وعِلْمُ الكفرة الرَّتْقَ والفَتْقَ

[٨٢ظ]

عادل، ٤٨٥/١٣.

^٥ الفهر: الحجر مبلّء الكُفّ. الصحاح للجوهري، «فهر».^٦ الكشف للزمخشري، ١٢٤/١ (البقرة، ٢٩/٢).^٧ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٧٤/٦، الباب لابن

عادل، ٤٨٥/١٣.

^٨ الباب لابن عادل، ٤٨٦/١٣. وهو في الكشف

والبيان للثعلبي، ٢٧٤/٦ عن عكرمة وعطية وابن زيد.

^١ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن والثقفى وأبي

حياة. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٣١٧.

^٢ في جامع البيان للطبري، ٢٥٥/١٦ والكشف

والبيان للثعلبي، ٢٧٤/٦: «ملتزقتين».

^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٧٤/٦ الباب لابن

عادل، ٤٨٥/١٣.

^٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٧٤/٦ الباب لابن

بهذا المعنى مما لا سُترة به، وأما بالمعاني الأول فهم وإن لم يعلموهما لكنهم متمكنون من علمهما، إما بطريق النظر والتفكير، فإن الفتح عارض مُفتقر إلى مؤثر قديم، وإما بالاستفسار من العلماء ومطالعة الكتب.

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ أي: خلقنا من الماء كل حيوان، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ﴾ [النور، ٤٥/٢٤]، وذلك لأنه من أعظم موادّه، أو لفرط احتياجه إليه وانتفاعه به، أو صيرنا كل شيء حي من الماء، أي: بسبب منه لا بد له من ذلك. وتقديم المفعول الثاني للاهتمام به، لا لمجرد أن المفعولين في الأصل مبتدأ وخبر، وحق الخبر عند كونه ظرفاً أن يتقدّم على المبتدأ، فإن ذلك مصحح محض لا مرجح.

وقرئ: "حيّاً" على أنه صفة ﴿كُلِّ﴾، أو مفعول ثانٍ، والظرف -كما في الوجه الأول- قُدّم على المفعول للاهتمام به، والتشويق إلى المؤخر.

﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ إنكار لعدم إيمانهم بالله تعالى وحده مع ظهور ما يوجبه حتماً من الآيات الآفاقية والأنفسية الدالة على تفردّه عزّ وجلّ^٢ بالالوهية، وعلى كون ما سواه من مخلوقاته مقهورة تحت ملكوته وقدرته، و"الفاء" للعطف على مقدّر يستدعيه الإنكار السابق، أي: أيعلمون ذلك فلا يؤمنون؟

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾ أي: جبلاً ثوابت، جمع "راسية"، من "رَسَا الشيء" إذا ثبت ورَسَخ. ووصف جمع المذكر بجمع المؤنث في غير العقلاء مما لا ريب في صحته، كقوله تعالى: ﴿أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة، ١٩٧/٢]، و﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة، ١٨٤/٢].

﴿أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ﴾ أي: كراهة أن تتحرك وتضطرب بهم، أو لئلا تميد بهم، بحذف "اللام" و"لا" لعدم الإلباس. ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾ أي: في الأرض، وتكرير الفعل لاختلاف

٢ س: عزّ وعلا.

١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣١٧.

المَجْعُولِينَ، ولِتوفية مقام الامتنان حقّه، أو في الرواسي؛ لأنها المحتاجة إلى الطرق.
/ ﴿فَجَاجَا﴾ مسالك واسعة. وإنما قُدِّم على قوله تعالى: ﴿سُبُلًا﴾ - وهو [و٨٣]
وصف له - ليصير حالاً، فيفيد أنّه تعالى حين خلقها خلقها كذلك، أو ليبدل
منها ﴿سُبُلًا﴾، فيدلّ ضمناً على أنّه تعالى خلقها ووسّعها للسابلة، مع ما فيه من
التوكيد. ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ أي: إلى مصالحهم ومهماتهم.

﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾^(١)

﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ من الوقوع بقدرتنا القاهرة، أو من الفساد
والانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئتنا، أو من استراق السمع بالشُّهْب.
﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا﴾ الدالة على وحدانيته تعالى وعلمه وحكمته وقدرته وإرادته
التي بعضها محسوس وبعضها معلوم بالبحث عنه في علمي الطبيعة والهيئة
﴿مُعْرِضُونَ﴾ لا يتدبرون فيها، فيبقون على ما هم عليه من الكفر والضلال.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾^(٢)

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ اللّٰذِينَ هما
آيتاهما، بيان لبعض تلك الآيات التي هم عنها معرضون بطريق الالتفات
الموجب لتأكيد الاعتناء بفحوى الكلام،^١ أي: هو الذي خلقهنّ وحده.

﴿كُلٌّ﴾ أي: كلّ واحدٍ منهما، على أنّ التنوين عوض عن المضاف إليه.
﴿فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ أي: يَجْزُونَ في سطح الفلك كالسَّبْح في الماء. والمراد
بـ"الفلك" الجنس، كقولك: "كساهم الخليفة حُلّة". والجملة حال من ﴿الشَّمْسِ
وَالْقَمَرِ﴾، وجاز انفردهما بها لعدم اللبس،^٢ والضمير لهما، والجمع باعتبار
المطالع. وجعل الضمير واو العقلاء لأنّ السباحة حالهم.

^١ وفي هامش م: فإنّ تغيير الكلام المسوق لمعنى

^٢ وفي هامش م: إذ لا احتمال لكونها حالاً من

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة، ٣/٢]. «منه».

من المعاني وضرفه عن سننه المسلوك يُنبئ عن

اهتمام بشأن جديد من المتكلم، ويستجلب مزيد

رغبة فيه من المخاطب، كما مرّ في قوله تعالى:

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾^(٣١)

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ أي: في الدنيا لكونه مخالفاً للحكمة التكوينية والتشريعية. ﴿أَفَإِن مِّتَّ﴾ بمقتضى حكمتنا ﴿فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾ نزلت حين قالوا: "نترتبص به ريب المنون".^١ و"الفاء" لتعليق الشرطية بما قبلها، و"الهمزة" لإنكار مضمونها بعد تقرر القاعدة الكلية النافية لذلك بالمرّة. والمراد بإنكار خلودهم ونفيه إنكار ما هو مدار له وجوداً وعدمًا من شماتتهم بموته عليه السلام، فإن الشماتة بما يعتربه أيضاً ممّا لا ينبغي أن يصدر عن العاقل، كأنه قيل: أفإن مِتَّ فهم الخالدون حتى يشمتوا بموتك.

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاللَّيْنَا تُرْجَعُونَ﴾^(٣٢)

/ وقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ أي: ذائقة مرارة مفارقتها جسدها، برهان على ما أنكر من خلودهم.

[٨٣ظ]

﴿وَنَبْلُوكُم﴾ الخطاب إمّا للناس كافة بطريق التلوين، أو للكفرة بطريق الالتفات، أي: نعاملكم معاملة من يبلوكم ﴿بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ﴾ بالبلايا والنعيم، هل تصبرون وتشكرون أو لا؟ ﴿فِتْنَةً﴾ مصدر مؤكّد لـ ﴿نَبْلُوكُم﴾ من غير لفظه.

﴿وَاللَّيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ لا إلى غيرنا، لا استقلالاً ولا اشتراكاً، فنجازيكم حسبما يظهر منكم من الأعمال، فهو على الأول وعد ووعد، وعلى الثاني وعيد محض. وفيه إيماء إلى أن المقصود من هذه الحياة الدنيا الابتلاء والتعريض للشواب والعقاب. وقرئ: "يُرْجَعُونَ"^٢ بالياء على الالتفات.

﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَلَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ

بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ﴾^(٣٣)

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الواقدي عن قتادة
والثعلبي عن ابن ذكوان. شواذ القراءات
للكرمانى، ص ٣١٧.

^١ قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ
الْمُنُونِ﴾ [الطور، ٣٠/٥٢].

﴿وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: المشركون ﴿إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾^١ أي: ما يتخذونك إلا مهزوءًا به على معنى قصر معاملتهم معه عليه السلام على اتخاذهم إياه هزوءًا، لا على معنى قصر اتخاذهم على كونه هزوءًا كما هو المتبادر، كأنه قيل: ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزوءًا، وقد مرّ تحقيقه في قوله تعالى: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأنعام، ٥٠/٦].

﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾ على إرادة القول، أي: ويقولون، أو قائلين ذلك، أي: يذكُرهم بسوء، كما في قوله تعالى: ﴿سَمِعْنَا فَيَذْكُرُهُمْ﴾... إلخ [الأنبياء، ٦٠/٢١].

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَذْكُرِ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ﴾ في حيز النصب على الحالّية من ضمير القول المقدّر، والمعنى: إنهم يعيبون عليه عليه السلام أن يذكر آلِهَتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء، والحال أنهم بذكر الرحمن المنعم عليهم بما يليق به من التوحيد أو بإرشاد الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب أو بالقرآن كافرون، فهم أحقّاء بالعيب والإنكار. فالضمير الأول مبتدأ خبره ﴿كَافِرُونَ﴾، و﴿يَذْكُرِ﴾ متعلق بالخبر، والتقدير: وهم كافرون بذكر الرحمن. والضمير الثاني تأكيد لفظي للأول، فوقع الفصل بين العامل ومعموله بالمؤكّد، وبين المؤكّد والمؤكّد بالمعمول.

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾^(٣٧)

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ جعل لقرط استعجاله وقلة صبره كأنه مخلوق منه / تنزيلاً لما طبع عليه من الأخلاق منزلة ما طبع منه من الأركان إيذاناً بغاية لزومه له وعدم انفكاكه عنه. ومن عجلته مبادرته إلى الكفر واستعجاله بالوعد. روي أنها نزلت في النضر بن الحارث حين استعجل العذاب بقوله: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ﴾ الآية [الأنفال، ٣٢/٨].^٢ وعن ابن عباس

^١ م: هُزُوًا. | وقرأ بالهمز جميع القراء العشر غير

عن ابن عباس رضي الله عنه في رواية عطاء.

النفيس الوسيط للواحد، ٢٣٧/٣، الكشف

للزمخشري، ١١٧/٣.

حفص. وقرأ حمزة وخلف بإسكان الزاي. انظر:

النشر لابن الجزري، ٢١٥/٢.

رضي الله تعالى^١ عنهما: «أَنَّ الْمَرَادَ بِ﴿الْإِنْسَانِ﴾ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَنَّهُ حِينَ بَلَغَ الرُّوحُ صَدْرَهُ وَلَمْ يَتَبَالُغْ فِيهِ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ»^٢. وَرُوي أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الرُّوحُ فِي عَيْنَيْهِ نَظَرَ إِلَى ثَمَارِ الْجَنَّةِ، وَلَمَّا دَخَلَ جَوْفَهُ اشْتَهَى الطَّعَامَ^٣.

وقيل: خلقه الله تعالى في آخر النهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس، فأُسرع في خَلْقِهِ قَبْلَ غَيْبَتِهَا^٤. فالمعنى: خُلِقَ الْإِنْسَانُ خَلْقًا نَاشِئًا مِنْ عَجَلٍ، فَذَكَرَهُ لِبَيَانِ أَنَّهُ مِنْ دَوَاعِي عَجَلَتِهِ فِي الْأُمُورِ.

والأظهر أَنَّ الْمَرَادَ بِهِ الْجِنْسَ وَإِنْ كَانَ خَلَقَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَارِيًّا إِلَى أَوْلَادِهِ. وقيل: «الْعَجَلُ» الطِّينُ بِلُغَةِ حَمِيرٍ^٥، وَلَا تَقْرِيبَ لَهُ هَهُنَا.

وقوله تعالى: ﴿سَأُورِيكُمْ آيَاتِي﴾ تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم إلى المستعجلين بطريق التهديد والوعيد، أي: سأريكم نِقْمَاتِي فِي الْآخِرَةِ كَعَذَابِ النَّارِ وَغَيْرِهِ، ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ بِالْإِتْيَانِ بِهَا. وَالنَّهْيُ عَمَّا جُبِلَتْ عَلَيْهِ نَفُوسُهُمْ لِيُقْعِدُوها عَنْ مَرَادِهَا.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٢٨)

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي: وقت مجيء الساعة التي كانوا يوعدون، وَإِنَّمَا كَانُوا يَقُولُونَهُ اسْتَعْجَالًا لِمَجِيئِهِ بِطَرِيقِ الاسْتِهْزَاءِ وَالْإِنْكَارِ كَمَا يَرُشِدُ إِلَيْهِ الْجَوَابُ، لَا طَلْبًا لِتَعْيِينِ وَقْتِهِ بِطَرِيقِ الْإِلْزَامِ كَمَا فِي سُورَةِ الْمُلْكِ^٦.

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي: في وعدكم بأنه يأتي. / والخطاب للنبي صَلَّى الله عليه وسلَّم والمؤمنين الذين يتلون الآيات الكريمة المنبئة عن مجيء الساعة.

[٨٤ظ]

^٥ عن أبي عبيدة في الكشف والبيان للثعلبي،

٢٧٦/٦، واللباب لابن عادل، ٥٠١/١٣. | بنو

جفیر - بكسر الحاء وسكون الميم - قبيلة من

بنو سبأ من القحطانية، وهم بنو جفیر بن سبأ.

ومن جفیر كانت ملوك اليمن من التابعة إلا

من تخلل في خلال ملكهم في قليل من الزمن.

نهاية الأرب للقلقشندي، ٢٣٧/١.

^٦ الملك، ٢٥/٦٧.

^١ س - تعالى.

^٢ الكشف للزمخشري، ١١٧/٣. وهو في جامع

البيان للطبري، ٢٧١/١٦، عن سعيد بن جبیر. وفي

التفسير الوسيط للواحدي، ٢٣٧/٣، عن عكرمة.

^٣ عن السدي في جامع البيان للطبري، ٢٧١/١٦

والكشف والبيان للثعلبي، ٢٧٥/٦.

^٤ جامع البيان للطبري، ٢٧١/١٦ الكشف والبيان

للثعلبي، ٢٧٥/٦.

وجواب الشرط محذوف ثقةً بدلالة ما قبله عليه حسبما حذف في مثل قوله تعالى: ﴿فَأَتَيْنَا بِمَا كُنتُمْ مِنْ الصَّادِقِينَ﴾ [هود، ٣٢/١١]، فإن قولهم: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ استبطاء منهم للموعود، وطلب لإتيانه بطريق العجلة، فإن ذلك في قوة الأمر بالإتيان عجلةً، كأنه قيل: فليأتنا بسرعة إن كنتم صادقين.

﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾^[٨٥]

﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ استئناف مسوق لبيان شدة هول ما يستعجلونه، وفضاعة ما فيه من العذاب، وأنهم إنما يستعجلونه لجهلهم بشأنه. وإيثار صيغة المضارع في الشرط وإن كان المعنى الماضي لإفادة استمرار عدم العلم، فإن المضارع المنفي الواقع موقع الماضي ليس بنص في إفادة انتفاء استمرار الفعل؛ بل يفيد استمرار انتفائه أيضاً بحسب المقام، كما في قولك: "لو تحسن إلي لشكرتك"، فإن المعنى أن انتفاء الشكر لاستمرار انتفاء الإحسان، لا لانتفاء استمرار الإحسان. ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما في حيز الصلة على علة استعجالهم.

وقوله تعالى: ﴿حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ﴾ مفعول ﴿يَعْلَمُ﴾، وهو عبارة عن الوقت الموعود الذي كانوا يستعجلونه. وإضافته إلى الجملة الجارية مجرى الصفة التي حقها أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند المخاطب أيضاً مع إنكار الكفرة بذلك؛ للإيدان بأنه من الظهور بحيث لا حاجة له إلى الإخبار به، وإنما حقه الانتظام في سلك المسلمات المفروغ عنها.

جواب / ﴿لَوْ﴾ محذوف، أي: لو لم يستمرّ عدم علمهم بالوقت الذي يستعجلونه بقولهم: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ من الحين الذي يحيط بهم النار فيه من كل جانب -وتخصيص الوجوه والظهور بالذكر بمعنى القدم والخلف لكونهما أشهر الجوانب، واستلزام الإحاطة بهما للإحاطة بالكل بحيث لا يقدران على دفعها

بأنفسهم من جانب من جوانبهم - ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ من جهة الغير في دفعها... إلخ لَمَّا فعلوا ما فعلوا من الاستعجال.

ويجوز أن يكون ﴿يَعْلَمُ﴾ متروك المفعول مُنْزَلًا منزلة اللازم، أي: لو كان لهم علم لَمَّا فعلوه. وقوله تعالى: ﴿حِينَ﴾... إلخ استئناف مقرر لجهلهم، ومبين لاستمراره إلى ذلك الوقت، كأنه قيل: حين يرون ما يرون يعلمون حقيقة الحال.

﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾^(١)

﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ﴾ عطف على ﴿لَا يَكْفُونَ﴾^٢، أي: لا يكفونها؛ بل تأتيم - أي: العدة أو النار أو الساعة - ﴿بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ﴾ أي: تغلبهم أو تحيرهم، وقرئ الفعلان بالتذكير^٣ على أن الضمير للوعد أو الحين، وكذا "الهاء" في قوله تعالى: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا﴾ بتأويل ﴿الْوَعْدُ﴾^٤ بالنار أو العدة، و"الحين" بالساعة، ويجوز عوده إلى ﴿الْأَنَارِ﴾^٥، وقيل: إلى "البغته"، أي: لا يستطيعون ردها عنهم بالكلفة. ﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ أي: يمهّلون ليستريحوا طرفة عين. وفيه تذكير لإمهالهم في الدنيا.

﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾^(٦)

﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن استهزائهم به عليه السلام في ضمن الاستعجال، وعدة ضمنية بأنه يصيبهم مثل ما أصاب المستهزين بالرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام. وتصديرها بالقسم لزيادة تحقيق مضمونها. وتنوين "الرسل" للتفخيم والتكثير. و﴿مِنْ﴾ متعلقة بمحذوف هو صفة له، أي: وبالله لقد استهزئ / برسول أولي شأن خطير، وذوي عدد كثير، كائنين من زمان قبل زمانك، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

[٨٥ظ]

^١ وفي هامش م: إشارة إلى أن الجواب مقدّر بعد قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾. «منه».

^٢ في الآية السابقة.

^٣ أي: ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ﴾. قراءة شاذة،

مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه والأعمش. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٧.

^٤ الأنبياء، ٣٨/٢١.

^٥ في الآية السابقة.

^٦ وفي هامش م: إشارة إلى أن الجواب مقدّر بعد قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾. «منه».

^٢ في الآية السابقة.

^٣ أي: ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ﴾. قراءة شاذة،

﴿فَحَاقَ﴾ أي: أحاط عقيب ذلك، أو نزل، أو حلّ، أو نحو ذلك، فإن معناه يدور على الشمول واللزوم، ولا يكاد يستعمل إلا في الشرّ، والحق: ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله.^١ وقوله تعالى: ﴿يَالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ﴾ أي: من أولئك الرسل عليهم السلام. متعلق بـ﴿حَاقَ﴾، وتقديمه على فاعله -الذي هو قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾- للمسارعة إلى بيان لحوق الشرّ بهم.

و﴿مَا﴾ إمّا موصولة مفيدة للتهويل، والضمير المجرور عائد إليها، والجاء متعلق بالفعل، وتقديمه عليه لرعاية الفواصل، أي: فأحاط بهم الذي كانوا يستهزئون به حيث أهلكوا لأجله. وإمّا مصدرية، فالضمير المجرور راجع حيثئذ إلى جنس الرسول المدلول عليه بالجمع كما قالوا، ولعلّ إثاره على الجمع للتنبيه على أنّه يحقّ بهم جزاء استهزائهم بكلّ واحد واحد منهم عليهم السلام، لا جزاء استهزائهم بكلّهم من حيث هو كلّ فقط، أي: فنزل بهم جزاء استهزائهم، على وضع السبب موضع المسبّب إيداناً بكمال الملاسة بينهما، أو عين استهزائهم إن أريد بذلك العذاب الأخروي بناءً على تجسّم الأعمال، فإنّ الأعمال الظاهرة في هذه النشأة بظهور عرضية تُبرز في النشأة الآخرة بظهور جوهرية مناسبة لها في الحسن والقبح، وعلى ذلك بُني الوزن، وقد مرّ تفصيله في سورة الأعراف،^٢ وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ الآية إلى آخرها [يونس، ٢٣/١٠].

﴿قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ﴾^(١٤)
﴿قُلْ﴾ خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلّم إثر تسليته بما ذكر من مصير أمرهم إلى الهلاك، وأمر له عليه السلام بأن يقول لأولئك المستهزئين بطريق التقرّيع والتبكيّة: ﴿مَنْ يَكْلُوْكُمْ﴾ أي: يحفظكم ﴿بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ أي: من بأسه الذي تستحقّون نزوله ليلاً أو نهاراً؟ وتقديم الليل لما أنّ الدواهي أكثر فيه وقوعاً وأشدّ وقعاً. وفي التعرّض لعنوان الرحمانية إيداناً بأنّ كالئهم ليس إلا رحمته العامة.

٢ الأعراف، ٨/٧.

١ معاني القرآن للزجاج، ٢٣١/٢.

وبعد ما أمر عليه السلام بما ذكر من السؤال على الوجه المذكور حسبما يقتضيه حالهم لأنهم بحيث لولا أن الله تعالى يحفظهم في المَلَوِينَ^١ لحل بهم فنون الآفات، فهم أحقَاء بأن يُكَلَّفُوا الاعتراف بذلك فيؤبَّخُوا على ما هم عليه من الإشراك، أُضْرِبَ عن ذلك بقوله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ بَيَّان أن لهم حالاً أخرى مقتضية لصرف / الخطاب عنهم، هي أنهم لا يُخْطَرُونَ ذكره تعالى ببالهم فضلاً أن يخافوا بأسه ويعدّوا ما كانوا عليه من الأمن والدعة حفظاً وكلاءةً حتّى يُسألوا عن الكالئ، على طريقة^٢ قول من قال:

عُوجُوا فَخَيُّوا لِنُغْمٍ^٣ دِمْنَةَ الدارِ ماذا تُخَيُّونَ مِن نُؤْيٍ وأحجارٍ

وفي تعليق الإعراض بذكره تعالى وإيراد اسم الرب المضاف إلى ضميرهم المنبئ عن كونهم تحت ملكوته وتديره وتربيته تعالى من الدلالة على كونهم في الغاية القاصية من الضلالة والغَي ما لا يخفى.

﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾^٤ وكلمة ﴿أَمْ﴾ في قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِن دُونِنَا﴾ منقطعة، وما فيها من معنى "بل" للإضراب والانتقال عما قبله - من بيان أن جهلهم بحفظه تعالى إياهم لعدم خوفهم الناشئ عن إعراضهم عن ذكر ربهم بالكليّة - إلى توبيخهم باعتمادهم على آلهتهم وإسنادهم الحفظ إليها. و"الهمزة"^٥ لإنكار أن تكون لهم آلهة تقدر على ذلك. والمعنى: بل ألهم آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعتنا أو حفظنا، أو من عذاب كائن من عندنا، فهم معولون عليها وإثقون بحفظها؟ وفي توجيه الإنكار والنفي إلى وجود الآلهة الموصوفة بما ذكر من المنع - لا إلى نفس الصفة بأن يقال: أم تمنعهم آلهتهم... إلخ - من الدلالة على سقوطها عن مرتبة الوجود فضلاً عن رتبة المنع ما لا يخفى.

^١ وفي هامش م: أي: الليل والنهار. | انظر: م ط س - لئعى [صح] في هامش م. |

الصحيح للجوهري، «ملا».

^٢ وفي هامش م: متعلّق بقوله: «أضرب عن ذلك»، ^٤ للناطقة الذبياني في ديوانه، ص ٢٠٢، بلفظ: «لنغم».

لا بقوله: «يسألوا». «منه».

^٥ أي: وما فيها من معنى الهمزة...

وقوله عزّ وعلا: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾ استئناف مقرّر لما قبله من الإنكار، وموضح لبطلان اعتقادهم، أي: هم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، ولا يصحبون بالنصر من جهتنا، فكيف يتوهم أن ينصروا غيرهم؟

﴿بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ ١١

وقوله تعالى: ﴿بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ إضراب عما توهموا / ببيان أنّ الداعي إلى حفظهم تمتيعنا إياهم بما قُدر لهم من الأعمار، أو عن الدلالة على بطلانه ببيان ما أوهمهم ذلك، وهو أنّه تعالى متّعم بالحياة الدنيا وأمهلهم حتّى طالت أعمارهم، فحسبوا أن لا يزالوا كذلك، وأنّه بسبب ما هم عليه، ولذلك عُقِبَ بما يدلّ على أنّه طمع فارغ وأمل كاذب حيث قيل: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ﴾ أي: ألا ينظرون فلا يرون ﴿أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ﴾ أي: أرض الكفرة ﴿نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ فكيف يتوهمون أنّهم ناجون من بأسنا؟ وهو تمثيل وتصوير لما يخزبه الله عزّ وجلّ من ديارهم على أيدي المسلمين، ويضيفها إلى دار الإسلام.

﴿أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والمؤمنين. و"الفاء" لإنكار ترتيب الغالبية على ما ذكر من نقص أرض الكفرة بتسليط المسلمين عليها، كأنّه قيل: أبعدَ ظهور ما ذُكر ورؤيتهم له يتوهم غلبتهم؟ كما مرّ في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [هود، ١١/١٧]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَفَأَتَّخِذُكُمْ مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الرعد، ١٣/١٦]. وفي التعريف تعريض بأنّ المسلمين هم المتعيّنون للغلبة المعروفون بها.

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾ ١٢

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ﴾ بعد ما بيّن من جهته تعالى غاية هول ما يستعجله المستعجلون، ونهاية سوء حالهم عند إتيانه، ونُعي عليهم جهلهم بذلك وإعراضهم عن ذكر ربّهم الذي يكلّوهم من طوارق الليل والنهار وغير ذلك

مِنْ مساوي أحوالهم، أُمِر عليه السلام بأن يقول لهم: ﴿إِنَّمَا أَنْذَرُكُمْ﴾ ما تستعجلونه مِنَ الساعة ﴿بِالْوَحْيِ﴾ الصادق الناطق بإتيانها وفظاعة ما فيها مِنَ الأهوال، أي: إِنَّمَا شَأْنِي أَنْ أَنْذِرْكُمْ بِالْإِخْبَارِ بِذَلِكَ، لا بِالِإِتْيَانِ بِهَا، فَإِنَّهُ مَزَاحِمٌ لِلْحِكْمَةِ التَّكْوِينِيَّةِ وَالتَّشْرِيعِيَّةِ، إِذَ الْإِيمَانُ بَرَهَانِي لَا عِيَانِي.

[٨٧و]

وقوله تعالى: / ﴿وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ﴾ إِنَّمَا مِنْ تَمَتُّةِ الْكَلَامِ الْمَلْقُنِ تَذِيلٌ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِعْتِرَاضِ، قَدْ أُمِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ تَوْبِيخًا وَتَقْرِيعًا وَتَسْجِيلًا عَلَيْهِمْ بِكَمَالِ الْجَهْلِ وَالْعِنَادِ. وَ"اللام" لِلْجِنْسِ الْمُنْتَظِمِ لِلْمَخَاطِبِينَ انْتِظَامًا أَوَّلِيًّا، أَوْ لِلْعَهْدِ، فَوُضِعَ الْمُظْهَرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِّ لِلتَّسْجِيلِ عَلَيْهِمْ بِالتَّصَامُ. وَتَقْيِيدُ نَفْيِ السَّمَاعِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾ مَعَ أَنَّ الصُّمَّ لَا يَسْمَعُونَ الْكَلَامَ إِنْذَارًا كَانَ أَوْ تَبْشِيرًا لِبَيَانِ كَمَالِ شِدَّةِ الصُّمِّ، كَمَا أَنَّ إِثَارَ الدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الصَّوْتِ وَالنِّدَاءِ عَلَى الْكَلَامِ لَذَلِكَ، فَإِنَّ الْإِنْذَارَ عَادَةً يَكُونُ بِأَصْوَاتٍ عَالِيَةٍ مَكْرَرَةً مُقَارِنَةً لِهَيْئَاتٍ دَالَّةٍ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَمْ يَسْمَعُوها يَكُونُ صُمَمُهُمْ فِي غَايَةِ لَا غَايَةَ وَرَاءَهَا.

وَأَمَّا مِنْ جِهَتِهِ تَعَالَى^١ عَلَى طَرِيقَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾^٢ وَيُؤَيِّدُهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى خُطَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ "الْإِسْمَاعِ" بِنَصَبِ ﴿الصُّمِّ﴾ وَ﴿الدُّعَاءِ﴾^٣ كَأَنَّهُ قِيلَ: قُلْ لَهُمْ ذَلِكَ وَأَنْتَ بِمَعْزِلٍ مِنْ إِسْمَاعِهِمْ. وَقُرِئَ بِالْيَاءِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْفَاعِلَ هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَقُرِئَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ^٤، أَي: لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى إِسْمَاعِ الصُّمِّ.

﴿وَلَيْنَ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾^٥

وقوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ﴾ بَيَانٌ لِّسُرْعَةِ تَأَثُّرِهِمْ مِنْ مَّجِيءِ

مروية عن الحسن وأبي عمرو وكرداب وأحمد بن جبير عن البيهقي. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣١٧.

^٥ أي: "وَلَا يُسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ". قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر قارئها. انظر: الكشف للزمخشري، ١١٩/٣، والبحر المحيط لأبي حيان، ٤٣٤/٧.

^١ السياق: إِنَّمَا مِنْ تَمَتُّةِ الْكَلَامِ... وَأَمَّا مِنْ جِهَتِهِ تَعَالَى...

^٢ الأنبياء، ٤٢/٢١. | وفي هامش م: وما ذكر في تفسيره من البيت. «منه».

^٣ أي: "وَلَا تُسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ". قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣٢٣/٢.

^٤ أي: "وَلَا يُسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ". قراءة شاذة،

نفس العذاب إثر بيان عدم تأثرهم بمجيء^١ خبره على نهج التوكيد القسمي، أي: وبالله لئن أصابهم أدنى إصابة أدنى شيءٍ من عذابه تعالى كما ينبئ عنه المسّ والنفحة بجوهرها وبنائها، فإن أصل "النفح" هبوب رائحة الشيء. ﴿لَيَقُولَنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ لِيَدْعُنَّ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْوَيْلِ وَالْهَلَاكِ، وَيَعْتَرِفْنَ عَلَيْهَا بِالظَلَمِ.

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (٧) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذَكَرًا لِلْمُتَّقِينَ (٨)

وقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ﴾ بيان لما سيقع عند إتيان ما أنذروه، أي: نقيم الموازين العادلة التي توزن بها صحائف الأعمال. / وقيل: وضع الموازين تمثيل لإرصاء الحساب السوي والجزاء على حسب الأعمال، وقد مرّ تفصيل ما فيه من الكلام في سورة الأعراف.^٢ وإفراد ﴿الْقِسْطَ﴾ لأنه مصدر وُصف به مبالغة.

﴿لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ التي كانوا يستعجلونها، أي: لجزائه، أو لأجل أهله، أو فيه كما في قولك: "جئتُ لخميس خلون من الشهر".
﴿فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ﴾ من النفوس ﴿شَيْئًا﴾ حقًا من حقوقها، أو شيئًا ما من الظلم؛ بل يوفى كل ذي حق حقه، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر. و"الفاء" لترتيب انتفاء الظلم على وضع الموازين.

﴿وَإِنْ كَانَ﴾ أي: العمل المدلول عليه بوضع الموازين ﴿مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ﴾ أي: مقدار حبة كائنة من خردل، أي: وإن كان في غاية القلة والحقارة، فإن حبة الخردل مثل في الصغر. وقرئ: "مِثْقَالُ حَبَّةٍ" بالرفع^٣ على أن ﴿كَانَ﴾ تامة. ﴿أَتَيْنَا بِهَا﴾ أي: أحضرنا ذلك العمل المعبر عنه بمِثْقَالِ حَبَّةِ الخردل للوزن.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر لابن الجزري،

٣٢٤/٢.

^١ ط س: من مجيء.

^٢ الأعراف، ٨/٧.

والتأنيث لإضافته إلى الحبّة. وُقرئ: «آتَيْنَا بِهَا»^١ أي: جازينا بها، مِنْ «الإيتاء» بمعنى المجازاة والمكافأة؛ لأنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء. وُقرئ: «أَتَيْنَا»^٢ مِنْ الثواب. وُقرئ: «جِئْنَا بِهَا»^٣.

﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ﴾ إذ لا مزيد على علمنا وعدلنا.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾ نوع تفصيل لما أُجمل في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾^٥ وإشارة إلى كيفية إنجائهم وإهلاك أعدائهم. وتصديره بالتوكيد القسمي لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه.

والمراد بـ﴿الْفُرْقَانَ﴾ هو التوراة، وكذا بـ﴿الضياء﴾ و﴿الذكرى﴾، أي: وبالله لقد آتيناهما وحياً ساطعاً وكتاباً جامعاً بين كونه فارقاً بين الحقّ والباطل وضياءً يُستضاء به في ظلمات الجهل والغواية، / وذكرى يتعظ به الناس. وتخصيص المتقين بالذكر لأنهم المستضيئون بأنواره المغتنمون لمغانم آثاره،^٦ أو ذكرى ما يحتاجون إليه من الشرائع والأحكام.

[٥٨٨]

وقيل: ﴿الْفُرْقَانَ﴾ النصر. وقيل: فلق البحر. والأول هو اللائق بمساق النظم الكريم، فإنه لتحقيق أمر القرآن المشارك لسائر الكتب الإلهية لا سيما التوراة فيما ذكر من الصفات، ولأنّ فلق البحر هو الذي اقترح الكفرة مثله بقولهم: ﴿فَلْيَأْتِنَا بَيَّاتَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾.^٧ وُقرئ: «ضِيَاءٌ»^٨ بغير واو على أنه حال من ﴿الْفُرْقَانَ﴾.

[البقرة، ٢/٢٠٠] و﴿مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا﴾ [طه، ٢٠/٩٩] و﴿إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ [الطلاق، ١٠/٦٥]، ورُسم جميعه في كلّ المصاحف بالألف على نية الوقف، ولا يجوز غير ذلك». المقنع لأبي عمرو، ص ٩١. ٥ الأنبياء، ٧/٢١-٩.

٦ وفي هامش م: اغتنم عنده غنيمة. ٧ الأنبياء، ٥/٢١. ٨ قراءة شاذة، مرويّة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهما وعكرمة والضحاك. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٨.

١ قراءة شاذة، مرويّة عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وابن جبير ومحمد بن جعفر وابن شريح. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٨.

٢ قراءة شاذة، مرويّة عن حميد بن قيس. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٨.

٣ قراءة شاذة، مرويّة عن أبي بن كعب رضي الله عنه. انظر: الكشف للزمخشري، ٣/١٢٠ والبحر المحيط لأبي حيان، ٧/٤٣٦.

٤ م ط س: وذكرى. | قال أبو عمرو الداني: «وكتبوا ﴿وَضِيَاءَ وَذِكْرًا﴾ بالألف، كلّ ما كان منوئاً فهو مثل ذلك، نحو قوله: ﴿أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾

﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾^(١)

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم﴾ أي: عذابه، مجرور المحل على أنه صفة مادحة للمتقين، أو بدل، أو بيان، أو منصوب، أو مرفوع على المدح. ﴿بِالْغَيْبِ﴾ حال من المفعول، أي: يخشون عذابه تعالى وهو غائب عنهم غير مشاهد لهم، ففيه تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا ما أنذروه. وقيل: من الفاعل.

﴿وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ أي: خائفون منها بطريق الاعتناء. وتقديم الجار لمراعاة الفواصل، وتخصيص إشفاقهم منها بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق للإيدان بكونها معظم المخوفات، وللتخصيص على اتصافهم بضد ما اتصف به المستعجلون. وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على ثبات الإشفاق ودوامه.

﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾

﴿وَهَذَا﴾ أي: القرآن الكريم، أشير إليه بهذا إيداناً بغاية وضوح أمره ﴿ذِكْرٌ﴾ يتذكر به من تذكر. وُصف بالوصف الأخير للتوراة لمناسبة المقام وموافقته لما مر في صدر السورة الكريمة.^١ ﴿مُبَارَكٌ﴾ كثير الخير، غزير النفع، يُبَرِّكُ به. ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ إما صفة ثانية لـ ﴿ذِكْرٌ﴾ / أو خبر آخر.

[٨٨ظ]

﴿أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ إنكار لإنكارهم بعد ظهور كون إنزاله كإيتاء التوراة، كأنه قيل: أبعَد أن علمتم أن شأنه كشأن التوراة في الإيتاء والإيحاء أنتم منكرون لكونه منزلاً من عندنا؟ فإن ذلك بعد ملاحظة حال التوراة ممّا لا مساغ له أصلاً.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ﴾^(٢)

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ أي: الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار، وهو الاهتداء الكامل المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحي، والاعتدال

^١ وهو قوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدِّثٍ إِلَّا أَسْتَمِعُوهُ﴾ [الأنبياء، ٢/٢١].

على إصلاح الأمة باستعمال النواميس الإلهية. وقرأ: "رَشَدَهُ"،^١ وهما لغة، كالْحُزْن والحَزَن. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي: مِنْ قَبْلُ إِيْتَاءِ موسى وهارون التوراة. وتقديم ذكر إيتائها لما بينه وبين إنزال القرآن مِنَ الشَّبه التَّام. وقيل: مِنْ قَبْلُ استنبائه، أو قبل بلوغه،^٢ ويأباه المقام.

﴿وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ أي: بَأَنَّهُ أَهْلٌ لِمَا آتَيْنَاهُ. وفيه مِنَ الدليل على أَنَّهُ تعالى عالم بالجزئيات، مختار في أفعاله ما لا يخفى.

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾^٣ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ^٤ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ^٥﴾

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ﴾ ظرف لـ ﴿ءَاتَيْنَا﴾^٦ على أَنَّهُ وقت مَتَّسِع وقع فيه الإيتاء وما ترتب عليه مِنَ أفعاله وأقواله. وقيل: مفعول لِمُضْمَرٍ مستأنف وقع تعليلاً لما قبله، أي: اذكر وقت قوله لهم: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ لتقف على كمال رشده وغاية فضله. والتَّمثال: اسم لشيء مصنوع مشبهاً بخلقٍ مِنَ خلائق الله تعالى.

وهذا تجاهل منه عليه السلام حيث سأله عن أصنامهم بـ ﴿مَا﴾ التي يطلب بها بيان الحقيقة أو شرح الاسم، كأنه لا يعرف أنها ماذا مع إحاطته بأنَّ حقيقتها حجر أو شجر اتخذوها معبوداً. وعَبَّرَ عن عبادتهم لها بمطلق العكوف الذي هو عبارة عن اللزوم والاستمرار على الشيء لغرض مِنَ الأغراض قصداً إلى تحقيرها وإذلالها، وتوبيخاً لهم / على إجلالها. و"اللام" في ﴿لَهَا﴾ للاختصاص دون التعدية، وإلا لَجِيءَ بكلمة "على". والمعنى: أَنْتُمْ فاعلون العكوف لها.

[٨٩و]

وقد جَوَّزَ تضمين العكوف معنى العبادة كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾ أجابوا بذلك لما أَنَّ مَالَ سؤاله عليه السلام الاستفسار عن سبب عبادتهم لها كما ينبئ عنه وصفه عليه السلام إيتاءهم بالعكوف لها،

^٢ قاله البضاوي في أنوار التنزيل، ٥٣/٤.

^٣ في الآية السابقة.

^١ قراءة شاذة، مروية عن عيسى البصرة. شواذ

القراءات للكرمانلي، ص ٣١٨.

كأنه عليه السلام قال: ما هي؟ هل تستحق ما تصنعون من العكوف عليها؟ فلما لم يكن لهم ملجأ يُعتدّ به التجئوا إلى التقليد فأبطله عليه السلام على طريقة التوكيد القسمي حيث ﴿قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ الذين سنوا لكم هذه السنة الباطلة ﴿فِي ضَلَالٍ﴾ عجيبة لا يقادر قدره ﴿مُبِينٍ﴾ أي: ظاهر بين بحيث لا يخفى على أحد من العقلاء كونه كذلك.

ومعنى ﴿كُنْتُمْ﴾ مطلق استقرارهم على الضلال، لا استقرارهم الماضي الحاصل قبل زمان الخطاب المتناول لهم ولآبائهم، أي: والله لقد كنتم مستقرين على ضلال عظيم ظاهر لعدم استناده إلى دليل ما، والتقليد إنما يجوز فيما يحتمل الحقيقة في الجملة.

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ٥٥﴾

﴿قَالُوا﴾ لما سمعوا مقالته عليه السلام استبعادا لكون ما هم عليه ضلالا وتعجبا من تضليله عليه السلام إياهم بطريق التوكيد القسمي، وترددا في كون ذلك منه عليه السلام على وجه الجد: ﴿أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ﴾ أي: بالجد ﴿أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ﴾ فتقول ما تقول على وجه المداعبة والمزاح. وفي إيراد الشق الأخير بالجملة الاسمية الدالة على الثبات إيذان برجحانه عندهم.

﴿قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ٥٦﴾

﴿قَالَ﴾ عليه السلام إضرابا عما بنوا عليه مقالته من اعتقاد كونها أربابا لهم كما يفصح عنه قولهم: ﴿نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا عَنكِفِينَ﴾ [الشعراء، ٧١/٢٦]، كأنه قيل: ليس الأمر كذلك ﴿بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ﴾ وقيل: هو إضراب عن كونه لاعبا بإقامة البرهان على ما ادّعاه. وضمير ﴿هُنَّ﴾ ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

وصفه تعالى بإيجادهن إثر وصفه تعالى بربوبيته تعالى لهن تحقيقا للحق وتنبيها على أن ما لا يكون كذلك بمعزل من الربوبية، أي: أنشأهن بما فيهن

[٨٩ظ] من المخلوقات التي من جملتها أنتم / وآباؤكم وما تعبدونه من غير مثال يحتذيه، ولا قانون ينتحيه. ورجع الضمير إلى ﴿الْتَمَائِلُ﴾^١ أدخل في تضليلهم، وأظهر في إلزام الحجة عليهم، لما فيه من التصريح المغني عن التأمل في كون ما يعبدونه من جملة المخلوقات.

﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ﴾ الذي ذكرته من كون ربكم رب السماوات والأرض فقط دون ما عداه كائنًا ما كان ﴿مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ أي: العالمين به على سبيل الحقيقة المبرهنين عليه، فإن الشاهد على الشيء من تحققه وحققه، وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه وإثباته بها، كأنه قال: وأنا أبين ذلك وأبرهن عليه.

﴿وَتَاللَّهِ لَا أَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدِيرِينَ ۝٥٧﴾

﴿وَتَاللَّهِ﴾ وقرئ بالباء،^٢ وهو الأصل، والتاء بدل من الواو التي هي بدل من الأصل، وفيها تعجب، ﴿لَا أَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ﴾ أي: لأجتهدن في كسرها. وفيه إيدان بصعوبة الانتهاز وتوقفه على استعمال الحيل، وإنما قاله عليه السلام سرًا. وقيل: سمعه رجل واحد.

﴿بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدِيرِينَ﴾ من عبادتها إلى عيدكم. وقرئ: "تُولُوا"^٣ من "التولي" بحذف إحدى التاءين، ويعضدها قوله تعالى: ﴿فَتُولُوا عَنْهُ مُدِيرِينَ﴾ [الصفات، ٩٠/٣٧].

﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝٥٨﴾

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَهُمْ﴾ فصيحة، أي: فُولُوا فجعلهم ﴿جُذَذًا﴾ أي: قطاعًا، "فعال" بمعنى مفعول، من "الجذ" الذي هو القطع، كالحطام من "الحطْم" الذي هو الكسر. وقرئ بالكسر^٤ وهي لغة، أو جمع "جذيد"، كخفاف وخفيف.

١ الأنبياء، ٥٢/٢١.

٢ قراءة شاذة، مروية عن عيسى بن عمر. البحر

المحيط لأبي حيان. ٤٤٥/٧.

٣ قراءة شاذة، مروية عن معاذ بن جبل رضي الله

٤ قرأ بها الكسائي. النشر لابن الجزري، ٣٢٤/٢.

عنه وأحمد بن حنبل. شواذ القراءات للكرمانلي،

وَقُرِئَ بِالْفَتْحِ. ١ و"جُذْذًا" ٢ جمع "جَذِذ"، و"جُذْذًا" ٣ جمع "جُذَّة". ٤

رُوي أَنَّ أَرَرَ خَرَجَ بِهِ فِي يَوْمِ عِيدِهِ لَهُمْ، فَبَدَّوْا بَيْتَ الْأَصْنَامِ فَدَخَلُوهُ، فَسَجَدُوا لَهَا وَوَضَعُوا بَيْنَهَا طَعَامًا خَرَجُوا بِهِ مَعَهُمْ، وَقَالُوا: إِلَى أَنْ نَرْجِعَ بَرَكَتِ الْأَلْهَةِ عَلَى طَعَامِنَا، فَذَهَبُوا وَبَقِيَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَنَظَرَ إِلَى الْأَصْنَامِ، وَكَانَتْ سَبْعِينَ صَنْمًا مَصْطَفًا، وَثَمَّ صَنْمٌ عَظِيمٌ مُسْتَقْبِلُ الْبَابِ، وَكَانَ مِنْ ذَهَبٍ، وَفِي عَيْنَيْهِ جَوْهَرَتَانِ تَضِيئَانِ بِاللَّيْلِ، فَكَسَرَ الْكُلَّ بِفَأْسٍ كَانَ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يُبْقِ إِلَّا الْكَبِيرَ، وَعَلَّقَ الْفَأْسَ / فِي عُنُقِهِ. ٥

[٩٠]

وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾ أَي: لِلْأَصْنَامِ ﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ﴾ أَي: إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿يَرْجِعُونَ﴾ فَيَحَاجُّهُمْ بِمَا سَيَأْتِي فَيَحْجُّهُمْ وَيَبْكُتْهُمْ. وَقِيلَ: يَرْجِعُونَ إِلَى الْكَبِيرِ فَيَسْأَلُونَهُ عَنِ الْكَاسِرِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَعْبُودِ أَنْ يُرْجَعَ إِلَيْهِ فِي الْمُلَمَّاتِ. وَقِيلَ: يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْحِيدِهِ عِنْدَ تَحَقُّقِهِمْ عَجْزَ آلِهَتِهِمْ عَنْ دَفْعِ مَا يَصِيبُهُمْ وَعَنِ الْإِضْرَارِ بِمَنْ كَسَرَهُمْ.

﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ دَلَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ٥

﴿قَالُوا﴾ أَي: حِينَ رَجَعُوا مِنْ عِيدِهِمْ وَرَأَوْا مَا رَأَوْا: ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا﴾ عَلَى طَرِيقَةِ الْإِنْكَارِ وَالتَّوْبِيخِ وَالتَّشْنِيعِ. وَإِنَّمَا عَبَّرُوا عَنْهَا بِمَا ذَكَرَ وَلَمْ يَشِيرُوا إِلَيْهَا بِ"هَؤُلَاءِ" وَهِيَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَبَالِغَةً فِي التَّشْنِيعِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ دَلَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ اسْتِثْنَاءٌ مُقَرَّرٌ لِمَا قَبْلَهُ.

وَقِيلَ: ﴿مَنْ﴾ مُوصُولَةٌ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي حَيْزِ الرِّفْعِ عَلَى أَنَّهَا خَبَرُ لَهَا، وَالْمَعْنَى: الَّذِي فَعَلَ هَذَا الْكَسْرَ وَالْحَطْمَ بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ مَعْدُودٌ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمَةِ،

١ قراءه شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله

عنهما وأبي نهيك وأبي الشمال. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٨.

٢ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن وثاب. البحر المحيط لأبي حيان. ٤٤٥/٧.

٣ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر

قارئها. انظر: الكشف للزمخشري، ١٢٣/٣ والبحر المحيط لأبي حيان. ٤٤٥/٧.

٤ ما عليه جذة، أي: شيء من الثياب. الصحاح للجوهري، «جذذ».

٥ الكشف للزمخشري، ١٢٣/٣، الباب لابن عادل، ٥٢٧/١٣.

إمّا لجراته على إهانتها وهي حقيقة بالإعظام، أو لإفراطه في الكسر والحطم، وتماديه في الاستهانة بها، أو بتعريض نفسه للهلكة.

﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾^(٣٥)

﴿قَالُوا﴾ أي: بعض منهم مجيبين للسائلين: ﴿سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ﴾ أي: يعيهم، فلعله فعل ذلك بها. فقله تعالى: ﴿يَذْكُرُهُمْ﴾ إمّا مفعول ثانٍ لـ ﴿سَمِعَ﴾ لتعلقه بالعين، أو صفة لـ ﴿فَتًى﴾ مُصَحَّحَةٌ لتعلقه به. هذا إذا كان القائلون سمعوه عليه السلام بالذات يذكروهم، وإن كانوا قد سمعوا من الناس أنه عليه السلام يذكروهم بسوء فلا حاجة إلى المصحح. ﴿يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ صفة أخرى لـ ﴿فَتًى﴾، أي: يطلق عليه هذا الاسم.

﴿قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾^(٣٦)

﴿قَالُوا﴾ أي: السائلون: ﴿فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ﴾ أي: بمرأى منهم بحيث يكون نُصِبَ أعينهم في مكان مرتفع لا يكاد يخفى على أحد، ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ أي: يحضرون عقوبتنا له. وقيل: / لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ بفعله أو بقوله ذلك، فالضمير حيثنذ ليس لـ ﴿النَّاسِ﴾؛ بل لبعضٍ منهم مبهم أو معهود. [٩٠ظ]

﴿قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾^(٣٧)

﴿قَالُوا﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية قولهم، كأنه قيل: فماذا فعلوا به بعد ذلك؟ هل أتوا به أو لا؟ فقيل: قالوا: ﴿أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ اقتصاراً على حكاية مخاطبتهم إياه عليه السلام للتنبيه على أن إتيانهم به ومسارعتهم إلى ذلك أمر محقق غني عن البيان.

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾^(٣٨) فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ

فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ^(٣٩)

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ مشيراً إلى الذي لم يكسره. سلك عليه السلام مسلكاً تعريضياً يؤديه إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجّة على الطف وجه

وأحسنه بحملهم على التأمل في شأن آلهتهم، مع ما فيه من التوقي من الكذب، حيث أبرز الكبير قولاً في معرض المباشر للفعل بإسناده إليه، كما أبرزه في ذلك المعرض فعلاً بجعل الفأس في عنقه، وقد قصد إسناده إليه بطريق التسبيب حيث كانت تلك الأصنام غائبة^١ عليه السلام حين أبصرها مصطفة مرتبة للعبادة من دون الله سبحانه، وكان غيظ كبيرها أكبر وأشدّ حسب زيادة تعظيمهم له، فأسند الفعل إليه باعتبار أنه الحامل عليه.

وقيل: هو حكاية لما يقود إلى تجويزه مذهبهم، كأنه قال لهم: «ما تنكرون^٢ أن يفعله كبيرهم؟ فإن من حق من يُعبد ويدعى إلهاً أن يقدر على ما هو أشد من ذلك». ويحكي أنه عليه السلام قال: «فعله كبيرهم هذا، غضب أن تُعبد معه هذه الصغار وهو أكبر منها»، فيكون تمثيلاً أراد به عليه السلام تنبيههم على غضب الله تعالى عليهم لإشراكهم بعبادته الأصنام.

وأما ما قيل^٢ من أنه عليه السلام لم يقصد نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم؛ بل إنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجّة وتبكيّتهم، ومثل لذلك بما لو قال / لك أمي فيما كتبه بخطّ رشيّق وأنت شهير بخُسن الخطّ: أأنت كتبت هذا؟ فقلت له: بل أنت كتبتّه، كان قصدك تقرير الكتابة لنفسك مع الاستهزاء بالسائل، لا نفيها عنك وإثباتها له؛ فبمعزل من التحقيق؛ لأن خلاصة المعنى في المثال المذكور مجرد تقرير الكتابة لنفسك وادّعاء ظهور الأمر مع الاستهزاء بالسائل وتجهيله في السؤال؛ لابتناؤه على أنّ صدورها عن غيرك محتمل عنده مع استحالة عندك. ولا ريب في أنّ مراده عليه السلام من إسناد الكسر إلى الصنم ليس مجرد تقريره لنفسه ولا تجهيلهم في سؤالهم؛ لابتناؤه على احتمال صدوره عن الغير عندهم؛ بل إنما مراده عليه السلام توجيههم نحو التأمل في أحوال أصنامهم كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿فَسَلُّوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ أي: إن كانوا ممّن يمكن أن ينطقوا.

^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ١٢٤/٣.

^١ س: غائبة.

^٢ س: ما ينكرون.

وإنما لم يقل عليه السلام: إن كانوا يسمعون، أو يعقلون، مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضاً، لما أن نتيجة السؤال هو الجواب وأن عدم نطقهم أظهر، وتبكيتهم بذلك أدخل.

وقد حصل ذلك أولاً حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: راجعوا عقولهم، وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه ولا على الإضرار بمن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن غيره أو جلب منفعة له، فكيف يستحق أن يكون معبوداً؟ ﴿فَقَالُوا﴾ أي: قال بعضهم لبعض فيما بينهم: ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أي: بهذا السؤال؛ لأنه كان على طريقة التويخ المستتبع للمواخذة، أو بعبادة الأصنام، لا من ظلمتموه بقولكم: ﴿إِنَّهُ لَظَالِمٌ﴾،^٢ أو أنتم الظالمون بعبادتها لا من كسرها.

﴿ثُمَّ نَكَّسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾^٣

﴿ثُمَّ نَكَّسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ﴾ أي: انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة، شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء أعلاه. وقرئ: "نَكَّسُوا" / بالتشديد،^٢ و"نَكَّسُوا" على البناء للفاعل، أي: نكسوا أنفسهم. [٩١ظ]

﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ﴾ على إرادة القول، أي: قائلين: والله لقد علمت أن ليس من شأنهم النطق، فكيف تأمرنا بسؤالهم؟ على أن المراد استمرار نفي النطق، لا نفي استمراره كما يوهمه صيغة المضارع.

﴿قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾^٤

﴿قَالَ﴾ مبكنا لهم: ﴿أَفَتَعْبُدُونَ﴾ أي: أتعلمون ذلك فتعبدون ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ أي: متجاوزين عبادته تعالى ﴿مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا﴾ من النفع ﴿وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾، فإن العلم بحاله المنافية للألوهية مما يوجب الاجتناب عن عبادته قطعاً.

١ س: عن.

أبي عبلة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٩.

٢ الأنبياء، ٥٩/٢١.

٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي جعفر رضوان. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣١٩.

٤ قراءة شاذة، مروية عن طلحة بن مصرف وابن

﴿أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(٢٧)

﴿أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ تَضَجَّرَ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ إِصْرَارِهِمْ عَلَى الْبَاطِلِ الْبَيِّنِ. وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لمزيد استقبح ما فعلوا. و﴿أَفِ﴾ صوت المتضجر، ومعناه: قُبْحًا وَثَنًا. و"اللام" لبيان المتأفف له. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي: ألا تفكرون فلا تعقلون قُبْحَ صنيعكم.

﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾^(٢٨) قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ^(٢٩)

﴿قَالُوا﴾ أي: قال بعضهم لبعض لما عجزوا عن المُحَاجَّة، وضاعت عليهم الحِيل، وعَيَّتْ بِهِمُ الْعِلَل، وهكذا ديدن المبطل المحجوج إذا قُرِعَتْ شِبْهُهُ بِالْحِجَّةِ الْقَاطِعَةِ وَافْتَضَحَ لَا يَبْقَى لَهُ مَفْزَعٌ إِلَّا الْمَنَاصِبَةُ: ﴿حَرِّقُوهُ﴾ فَإِنَّهُ أَشَدَّ الْعُقُوبَاتِ ﴿وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ﴾ بِالْإِنْتِقَامِ لَهَا ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ أي: للنصر، أو لشيء يُعْتَدُّ بِهِ. قيل: القائل نمروذ بن كنعان بن السنجاريب بن نمروذ بن كوس بن حام بن نوح.^١ وقيل: رجل من أكراد فارس اسمه هيتون. وقيل: هدير خَسِفتْ بِهِ الْأَرْضُ.

رُوي أَنَّهُمْ لَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى إِحْرَاقِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَنَوْا لَهُ حَظِيرَةً بِكُوْتَى^٢؛ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْأَنْبِاطِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قَالُوا أَتَبْنُوا لَهُ دُبُنَيْنَا فَالْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ [الصافات، ٩٧/٣٧]، فَجَمَعُوا لَهُ صِلاَبَ الْحَطَبِ مِنْ أَصْنَافِ الْخَشَبِ مَدَّةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَأَوْقَدُوا نَارًا عَظِيمَةً لَا يَكَادُ يَحُومُ حَوْلَهَا أَحَدٌ، / حَتَّى إِنْ كَانَتْ الطَّيْرُ لَتَمَرَّ بِهَا وَهِيَ فِي أَقْصَى الْجَوِّ فَتَحْتَرِقُ مِنْ شِدَّةِ وَهْجِهَا، وَلَمْ يَكِدْ أَحَدٌ يَحُومُ حَوْلَهَا، فَلَمْ يَعْلَمُوا كَيْفَ يُلْقَوْنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهَا، فَآتَى إِبْلِيسُ وَعَلَمَهُمْ عَمَلِ الْمَنْجْنِيقِ فَعَمَلُوهُ.

[٩٢و]

مشهد إبراهيم الخليل عليه السلام، وفتحها
سعد بن أبي وقاص في سنة عشر. انظر: معجم
البلدان للحموي، ٤٨٧/٤، والروض المعطار
للحميري، ص ٥٠٣.

^١ في مطبوع الكشف والبيان للثعلبي، ٢٣٩/٢
(البقرة، ٢٥٨/٢): نمروذ بن كنعان بن سخراب
بن كوش بن سام بن نوح.

^٢ كُوْتَى: مدينة بالعراق إلى جانب بابل، وبها

وقيل: صنعه لهم رجل من الأكراد، فخسف الله تعالى به الأرض، فهو يتجَلَجَل فيها إلى يوم القيامة، ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام فوضعوه فيه مغلولاً فرموا به فيها، فقال له جبريل عليهما السلام: «هل لك حاجة؟» قال: «أما إليك فلا»، قال: «فاسأل ربك»، قال: «حسبي من سؤالي علمه بحالي»، فجعل الله تعالى ببركة قوله الحظيرة روضة.^١

وذلك قوله تعالى: ﴿قُلْنَا يَنَّا رُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ أي: كوني ذات برد وسلام، أي: ابزدي بردًا غير ضار. وفيه مبالغات: جعل النار المسخرة لقدرته تعالى مأمورة مطاوعة، وإقامة «كوني ذات برد» مقام «ابزدي»، ثم حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وقيل: نصب ﴿سَلَامًا﴾ بفعله، أي: وسَلَّمْنَا سلامًا عليه.

رُوي أَنَّ الملائكة أخذوا بضَبْعِي^٢ إبراهيم وأقعدوه على الأرض، فإذا عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس.^٣ ولم تحرق النار منه إلا وثاقه.^٤ ورُوي أَنَّهُ عليه السلام مكث فيها أربعين يومًا أو خمسين، وقال: «ما كنت أطيبَ عيشًا مِنِّي إذ كنت فيها».^٥

قال ابن يسار: «وبعث الله تعالى مَلَكَ الظَّلِّ، فقعد إلى جنبه يؤنسه، فنظر نمرود من صرحه فأشرف عليه، فرآه جالسًا في روضة مَوثَقة ومعه جليس على أحسن ما يكون من الهيئة والنار محيطة به، فناده: «يا إبراهيم، هل تستطيع أن تخرج منها؟» قال: «نعم»، قال: «فقم فاخرج»، فقام يمشي فخرج منها، فاستقبله نمرود وعظمه، وقال: «مَنْ الرجل الذي رأيته معك؟» قال: «ذلك مَلَكُ الظِّلِّ، أرسله رَبِّي ليؤنسنِي»، فقال: «إنِّي مقربٌ إلى إلهك قُربَانًا لِمَا رأيته مِن قدرته / وعزته فيما صنع بك»، فقال عليه السلام: «لا يقبل الله منك [٩٢ظ]

١ الباب لابن عادل، ٥٣٩/١٣.

٢ قاله كعب. جامع البيان للطبري، ٣٠٧/١٦.

٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٨٢/٦.

٤ تفسير ابن أبي حاتم، ٢٤٥٦/٨، الباب لابن

عادل، ٥٣٩/١٣.

١ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٨١/٦، الكشاف

للزمخشري، ١٢٦/٣ أنوار التنزيل للبيضاوي،

٥٥/٤.

٢ الضنغ: العُضد. الصحاح للجوهري، «ضنغ».

٣ قاله السدي. الكشف والبيان للثعلبي، ٢٨٢/٦.

ما دمت على دينك هذا"، قال: "لا أستطيع ترك مُلكي، ولكن سوف أذبح له أربعة آلاف بقرة"، فذبحها وكَفَّ عن إبراهيم عليه السلام.^١ وكان إذا ذاك ابن ست عشرة سنة.^٢

وهذا كما ترى من أبداع المعجزات، فإن انقلاب النار هواءً طيبًا وإن لم يكن بدعًا من قدرة الله عز وجل لكن^٣ وقوع ذلك على هذه الهيئة مما يخرق العادات. وقيل: كانت النار على حالها لكنه تعالى دفع عنه عليه السلام أذاها كما تراه في السّمندر،^٤ كما يشعر به ظاهر قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾.

﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾^(٧٥)

﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ مكرًا عظيمًا في الإضرار به ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ أي: أخسر من كل خاسر، حيث عاد سعيهم في إطفاء نور الحق برهانًا قاطعًا على أنه عليه السلام على الحق وهم على الباطل، وموجبًا لارتفاع درجته واستحقاقهم لأشدّ العذاب.

﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾^(٧٦) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً^٥ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ^(٧٧)

﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ أي: من العراق إلى الشام وبركاته العامة، إن أكثر الأنبياء بُعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعهم التي هي مبادي الكمالات والخيرات الدينية والدنيوية. وقيل: كثرة النعم والخصب الغالب. روي أنه عليه السلام نزل بفلسطين، ولو ط عليه السلام بالمؤتفكة، وبينهما مسيرة يوم وليلة.

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٨٢/٦؛ اللباب لابن عادل، ٥٣٩/١٣.

^٢ جامع البيان للطبري، ٣٠٨/١٦؛ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٨٢/٦.

^٣ س: ولكن.

^٤ السّمندر - باللام - طائر مشهور، وهو بـ"اللام" عند الأزهرى، وبـ"الراء" عند غيره. وظاهر كلام القاموس أنهما متغايران، فإنه قال: «السّمندر والسّيدر: دابة»، وقال في "اللام": «السّمندر طائر بالهند لا يحترق بالنار». حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ٤٤/٦.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ أي: عطية، فهي حال منهما، أو ولد ولد، أو زيادة على ما سأل، وهو إسحاق فتختص بيعقوب، ولا لبس فيه للقريئة الظاهرة. ﴿وَكُلًّا﴾ أي: كل واحد من هؤلاء الأربعة، لا بعضهم دون بعض ﴿جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ بأن وفقناهم للصالح في الدين والدنيا فصاروا كاملين.

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ﴾ (٧٣)

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً﴾ يقتدى بهم في أمور الدين إجابة لدعائه عليه السلام بقوله: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [البقرة، ١٢٤/٢].

﴿يَهْدُونَ﴾ أي: الأئمة إلى الحق ﴿بِأَمْرِنَا﴾ لهم بذلك، وإرسالنا إياهم حتى صاروا مكملين، ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾ ليحثوهم عليه / فيتّم كمالهم بانضمام العمل إلى العلم. وأصله "أن تفعل الخيرات" ثم "فعلًا الخيرات"، وكذا قوله تعالى: ﴿وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ﴾ وهو من عطف الخاص على العام دلالة على فضله وإنافته، وحذفت تاء الإقامة المعوضة من إحدى الألفين لقيام المضاف إليه مقامه. ﴿وَكَانُوا لَنَا﴾ خاصة دون غيرنا ﴿عَبِيدِينَ﴾ لا يخطر ببالهم غير عبادتنا.

﴿وَلَوْ طَاءَ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ﴾ (٧٤)

﴿وَلَوْ طَاءَ﴾ قيل: هو منصوب بمضمر يفسره قوله تعالى: ﴿ءَاتَيْنَاهُ﴾ أي: وآتينا لو طأ. وقيل: ب"اذكر". ﴿حُكْمًا﴾ أي: حكمة، أو نبوة، أو فصلًا بين الخصوم بالحق، ﴿وَعِلْمًا﴾ بما ينبغي علمه للأنبياء عليهم السلام. ﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ﴾ أي: اللوطة، وصفت بصفة أهلها وأسندت إليها

مختلف فيه، فأجاز ذلك الأخفش. حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ٢٦٣/٦.

١ قال الشهاب الخفاجي: «و"الخيرات" في قوله: "فعلًا الخيرات" مرفوعة على القيام مقام فاعله، وكون المصدر يكون مبنياً للمفعول رافعاً لثانيه

على حذف المضاف وإقامتها مقامه، كما يؤذن به قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ﴾ فإنه كالتعليل له.

﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٧٥)

﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾ أي: في أهل رحمتنا، أو في جنتنا. ﴿إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ الذين سبقت لهم منا الحسنى.

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾^(٧٦)

﴿وَنُوحًا﴾ أي: اذكر نوحًا، أي: خبره. وقوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَىٰ﴾ أي: دعا الله تعالى على قومه بالهلاك، ظرف للمضاف المقدر، أي: اذكر نبأه الواقع وقت دعائه ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي: من قبل هؤلاء المذكورين، ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ أي: دعاءه الذي من جملة قوله: ﴿أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ﴾ [القمر، ١٠/٥٤].

﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ وهو الطوفان، وقيل: أذية قومه. وأصل "الكرْب" الغم الشديد.

﴿وَنَصْرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٧٧)

﴿وَنَصْرْنَاهُ﴾ نصرًا مستتبًا للانتقام والانتصار، ولذلك قيل: ﴿مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ وحمله على "فَأَنْتَصِرُ"^١ يأباه ما ذكر من دعائه عليه السلام،^٢ فإن ظاهره يوجب إسناد الانتصار إليه تعالى مع ما فيه من تهويل الأمر.

وقوله تعالى: / ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ﴾ تعليل لما قبله، وتمهيد لما بعده من [٩٣ظ] قوله تعالى: ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ فإن الإصرار على تكذيب الحق والانهماك في الشر والفساد مما يوجب الإهلاك قطعًا.

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ

شَهِيدِينَ﴾^(٧٨)

^٢ وفي هامش م: وهو قوله: ﴿أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ﴾ [القمر، ١٠/٥٤]. «منه».

^١ انظر: الكشف للزمخشري، ١١٢٨/٣ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٥٧/٤.

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ إِمَّا عَطَفَ عَلَى ﴿نُوحًا﴾^١ معمول لعامله، وَإِمَّا لِمُضْمَرٍ معطوف على ذلك العامل بتقدير المضاف، وقوله تعالى: ﴿إِذْ يَحْكُمَانِ﴾ ظرف للمضاف المقدر، وصيغة المضارع حكاية للحال الماضية لاستحضار صورتها، أي: اذكر خبرهما وقت حكمهما ﴿فِي الْحَرْثِ﴾ أي: في حق الزرع، أو الكرم المتدلي عنايقه كما قيل، أو بدل اشتمال منهما.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ نَفَسْتُمْ﴾ أي: تفرقت وانتشرت ﴿فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ ليلاً بلا راعٍ فرعته وأفسدته، ظرف للحكم. ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ﴾ أي: لحكم الحاكمين والمتحاكمين إليهما، فإن الإضافة لمجرد الاختصاص المنتظم لاختصاص القيام واختصاص الوقوع. وقرئ: ﴿لِحُكْمِهِمَا﴾^٢. «شَهِيدَيْنِ» حاضرين علماً. والجملة اعتراض مقرر للحكم، ومفيد لمزيد الاعتناء بشأنه.

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾^٣

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ عطف على ﴿يَحْكُمَانِ﴾^٤، فإنه في حكم الماضي. وقرئ: «فَأَفْهَمْنَاهَا»^٥. والضمير للحكومة، أو الفتيا.

رُوي أنه دخل على داود عليه السلام رجلان، فقال أحدهما: «إِنَّ غَنَمَ هَذَا دخلت في حرثي ليلاً فأفسدته»، فقاضى له بالغنم، فخرجا فمرا على سليمان عليه السلام فأخبراه بذلك، فقال: «غير هذا أرفق بالفريقين»، فسمعه داود فدعاه، فقال له: «بحق النبوة والأبوة إلا أخبرتني بالذي أرفق بالفريقين»، فقال: «أرى أن تدفع الغنم إلى صاحب الأرض ليتفجع بذرها ونسلها وصوفها، والحرث إلى أرباب الغنم ليقوموا عليه حتى يعود إلى ما كان، ثم يترادّا»، فقال: «القضاء ما قضيت»، وأمضى الحكم بذلك^٥.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٣١٩.

^٥ الباب لابن عادل، ٥٥٢/١٣. ونحوه في الكشف

والبيان للثعلبي، ٢٨٥/٦، والتفسير الوسيط

للواحدي، ٢٤٦/٣.

^١ الأنبياء، ٧٦/٢١.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه

وابن أبي عتبة: شواذ القراءات للكرماني،

ص ٣١٩.

^٣ في الآية السابقة.

والذي عندي أَنَّ حكمهما عليهما السلام كان بالاجتهاد، فإنَّ قول سليمان عليه السلام: «غير هذا / أرفق بالفريقين»، ثمَّ قوله: «أرى أن تدفع»... إلخ [٩٤و] صريح في أنَّه ليس بطريق الوحي، وإلَّا لَبِتَّ القول بذلك، ولَمَّا ناشده^١ داودُ عليهما السلام لإظهار ما عنده؛ بل وجب عليه أن يظهره بدءًا وحرُم عليه كتمه، ومن ضرورته أن يكون القضاء السابق أيضًا كذلك ضرورة استحالة نقض حكم النصِّ بالاجتهاد؛ بل أقول -والله تعالى أعلم-: إنَّ رأي سليمان عليه السلام استحسان، كما ينبئ عنه قوله: «أرفق بالفريقين»، ورأي داود عليه السلام قياس، كما أنَّ العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى عند أبي حنيفة^٢ إلى المجني عليه، أو يفديه ويبيعه في ذلك،^٣ أو يفديه عند الشافعي.^٤ وقد رُوي أنَّه لم يكن بين قيمة الحرث وقيمة الغنم تفاوت.

وأما سليمان عليه السلام فقد استحسَن حيث جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك المالك من الغنم، وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث إلى أن يزول الضرر الذي أتاه من قبله، كما قال أصحاب الشافعي فيمن غصب عبدًا فأبق منه: أنَّه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه بإزاء ما فوّته الغاصب من المنافع، فإذا ظهر الأبق ترادًا.^٥

وفي قوله تعالى: ﴿فَفَقَّهُمْنَهَا سُلَيْمَنَ﴾ دليل على رجحان قوله. ورجوع داود عليه السلام إليه مع أنَّ الحكم المبني على الاجتهاد لا يُنقَضُ باجتهاد آخر وإن كان أقوى منه لِمَا أنَّ ذلك من خصائص شريعتنا، على أنَّه ورد في الأخبار أنَّ داود عليه السلام لم يكن بتَّ الحكم في ذلك حتَّى سمع من سليمان ما سمع. وأما حكم المسألة في شريعتنا فعند أبي حنيفة رحمه الله لا ضمان إن لم يكن معها سائق أو قائد،^٦ وعند الشافعي يجب الضمان ليلاً لا نهارًا.^٧

^٤ انظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني، ٣٦٤/٥.

^٥ انظر: نهاية المطلب للجويني، ٢٨٦/٧.

^٦ انظر: الهداية للمرغيناني، ٤٨٣/٤.

^٧ انظر: الحاوي الكبير للماوردي، ٤٦٦/١٣.

^١ وفي هامش م: وقد ناشدته مناشدة ونشادًا؛ حلفه. «قاموس». «منه». | القاموس المحيط

للفيروزابادي، «نشدة».

^٢ س: أبي حنيفة.

^٣ انظر: رد المحتار لابن عابدين، ٦١٣/٦.

وقوله تعالى: ﴿وَكَلَّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ لدفع ما عسى يوهمه تخصيص سليمان عليه السلام بالتفهم من عدم كون حكم داود عليه السلام حكماً شرعياً، أي: وكل واحد منهما آتينا حكماً وعلماً كثيراً، لا سليمان وحده. / وهذا [٩٤ظ] إنما يدل على أن خطأ المجتهد لا يقدح في كونه مجتهداً. وقيل: بل على أن كل مجتهد مصيب، وهو مخالف لقوله تعالى: ﴿فَقَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ﴾، ولولا النقل لاحتمل توافقهما، على أن قوله تعالى: ﴿فَقَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ﴾ لإظهار ما تفضل عليه في صغره، فإنه عليه السلام كان حينئذ ابن إحدى عشرة سنة.

﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ﴾ شروع في بيان ما يختص بكل منهما من كراماته تعالى إثر بيان كرامته العامة لهما. ﴿يُسَبِّحُنَ﴾ أي: يقدس الله عز وجل معه بصوت يتمثل له، أو يخلق الله تعالى فيها الكلام. وقيل: يسرن معه، من السباحة. وهو حال من ﴿الْجِبَالَ﴾، أو استئناف مبين لكيفية التسخير. و﴿مَعَ﴾ متعلقة بالتسخير، وقيل: بالتسبيح،^١ وهو بعيد.

﴿وَالطَّيْرَ﴾ عطف على ﴿الْجِبَالَ﴾، أو مفعول معه. وقرئ بالرفع^٢ على الابتداء، والخبر محذوف، أي: والطير مسخرات. وقيل: على العطف على الضمير في ﴿يُسَبِّحُنَ﴾،^٣ وفيه ضعف لعدم التأكيد والفصل.

﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ أي: من شأننا أن نفعل أمثاله، فليس ذلك يذع منا وإن كان بديعاً عندكم.

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾^٤

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ﴾ أي: عمل الدرع، وهو في الأصل: اللباس، قال قائلهم: البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها^٥

^١ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٥٧/٤.

^٢ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٥٧/٤.

^٤ ليثيس الفزاري. انظر: لسان العرب لابن منظور، «البس».

^٢ قراءة شاذة، جوزها الزجاج، وقال: «ولا أعلم أحداً قرأ بها». انظر: معاني القرآن لإعراجه للزجاج،

٤٤٠٠/٣ وشواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٩.

وقيل: كانت صفائح فحلَّقها وسَرَدَها.^١

﴿لَكُمْ﴾ متعلّق بـ﴿عَلَّمْنَا﴾، أو بمحذوف هو صفة ﴿لَبُوسٍ﴾. ﴿لِثُخَيْصِنَكُمْ﴾ أي: اللبوس، بتأويل "الدِّرْع". وُقرئ بالتذكير^٢ على أَنَّ الضمير لداود عليه السلام، أو لـ﴿لَبُوسٍ﴾. وُقرئ بنون العظمة.^٣ وهو بدل اشتغال من ﴿لَكُمْ﴾ بإعادة الجارِ مبيِّنٍ لكيفية الاختصاص والمنفعة المستفادة من "لام" ﴿لَكُمْ﴾. ﴿مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ قيل: من حرب عدوكم. وقيل: من وقع السلاح فيكم. ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ أمرٌ وارد على صورة الاستفهام للمبالغة أو التقريع.

﴿وَلَسَلَيَّمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾^(٨١)

﴿وَلَسَلَيَّمَنَ الرِّيحَ﴾ أي: وسخرنا له الريح، وإيراد "اللام" ههنا دون الأول للدلالة على ما بين التسخيرين من التفاوت، فإنَّ تسخير ما سُخِّرَ له عليه السلام من الريح وغيرها كان بطريق الانقياد الكلّي له، والامتثالِ بأمره ونهيه، والمقهوريّة^٤ تحت ملكوته، وأمّا تسخير / الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة؛ بل بطريق التبعية له عليه السلام والاقتداء به في عبادة الله عزّ وعلا.

﴿عَاصِفَةً﴾ حال من ﴿الرِّيحَ﴾، والعامل فيها الفعل المقدّر، أي: وسخرنا له الريح حال كونها شديدة الهبوب من حيث إنّها كانت تَبْعُدُ بكرسيّه في مدّة يسيرة من الزمان كما قال تعالى: ﴿عُدُّوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ﴾ [سبا، ١٢/٣٤]، وكانت رُخَاءً في نفسها طيّبة. وقيل: كانت رُخَاءً تارةً وعاصفةً أخرى حسب إرادته عليه السلام.

^١ "فحلَّقها" - بالتشديد - أي: جعلها جِلَقًا.

لابن الجزري، ٣٢٤/٢.

^٢ "وسَرَدَها" أدخل الجَلَقَ بعضُها في بعض.

^٣ قرأ بها شعبة عن عاصم وزويس عن يعقوب.

حاشية الشهاب على تفسير البضاوي، ٢٦٦/٦.

النشر لابن الجزري، ٣٢٤/٢.

^٤ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة

^٥ وفي هامش م: مصدر من المبني للمفعول.

والكسائي وخلف وزوح عن يعقوب. النشر

«منه».

وَقُرئ: "الرَّيْحُ" بالرفع^١ على الابتداء، والخبر هو الظرف المقدم، و﴿عَاصِفَةً﴾ حينئذ حال من ضمير المبتدأ في الخبر، والعامل ما فيه من معنى الاستقرار. وقُرئ: "الرَّيَاخُ" نصبًا^٢ ورفعًا^٣.

﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ بمشيئته، حال ثانية، أو بدل من الأولى، أو حال من ضميرها. ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ وهي الشام، رواحًا بعد ما سار به منه بكرة. قال الكلبي: «كان سليمان عليه السلام وقومه يركبون عليها من إسطخر^٤ إلى الشام، وإلى حيث شاء، ثم يعود إلى منزله»^٥. ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ فنَجريه حسبما يقتضيه الحكمة.

﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُم حَافِظِينَ﴾^(٩٥) ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ﴾ أي: وسخرنا له من الشياطين ﴿مَن يَغُوصُونَ لَهُ﴾ في البحار، ويستخرجون له من نفائسها. وقيل: ﴿مَن﴾ رفع على الابتداء، وخبره ما قبله، والأول هو الأظهر.

﴿وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي: غير ما ذكر من بناء المَدُن والقصور، واختراع الصنائع الغريبة؛ لقوله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ﴾ الآية [سبا، ١٣/٣٤]. وهؤلاء إما الفرقة الأولى أو غيرها، لعموم كلمة ﴿مَن﴾، كأنه قيل: وَمَن يعملون. وجمع الضمير الراجع إليها باعتبار معناها بعد ما رشح جانبه بقوله تعالى: ﴿مِنَ الشَّيَاطِينِ﴾. روي أن المسخر له عليه السلام كفارهم لا مؤمنوهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَكُنَّا لَهُم حَافِظِينَ﴾ أي: / من أن يزيغوا عن أمره، أو يفسدوا على ما هو مقتضى جبلتهم. قيل: وكل بهم جمعًا من الملائكة وجمعًا [٩٥]

^٤ إسطخر: بلدة بفارس من أعيان حصون فارس ومدنها وكورها، قيل: كان أول من أنشأها إسطخر بن طهمورث ملك الفرس. انظر: معجم البلدان للحموي، ٢١١/١.

^٥ البحر المحيط لأبي حيان، ١٤٥٨/٧، اللباب لابن عادل، ٥٦٢/١٣.

^١ قراءة شاذة مروية عن الأعرج. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣١٩.

^٢ قرأ بها أبو جعفر المدني. النشر لابن الجزري، ٢٢٣/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي رجاء. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣١٩.

مِنْ مُؤْمِنِي الْجَنِّ. وَقَالَ الزَّجَّاجُ: «كَانَ يُحْفَظُهُمْ مِنْ أَنْ يُفْسِدُوا مَا عَمَلُوا»^١،
وكان دأبهم أَنْ يُفْسِدُوا بِاللَّيْلِ مَا عَمَلُوهُ بِالنَّهَارِ.

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾^٢ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا
مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبِيدِ^٣ ﴿٤﴾

﴿وَأَيُّوبَ﴾ الكلام فيه كما مر في قوله تعالى: ﴿وَذَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾^٢ أي: واذكر
خبر أيوب ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي﴾ أي: بأنِّي ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ وقُرئ بالكسر^٣ على
إضمار القول، أو تضمين النداء معناه. و﴿الضُّرُّ﴾ شائع في كلِّ ضَرَرٍ، وبالضم
خاص بما في النفس من مرض وهزال ونحوهما.

﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ وصفه تعالى بغاية الرحمة بعد ما ذكر نفسه بما
يوجبها، واكتفى به عن عرض المطلب لطفًا في السؤال.

وكان عليه السلام روميًا من ولد عيص بن إسحاق استنبأه الله تعالى، وكثر
أهله وماله فابتلاه الله تعالى بهلاك أولاده بهدم بيت عليهم، وذهاب أمواله،
والمرض في بدنه ثماني عشرة سنة، أو ثلاث عشرة سنة، أو سبعة وسبعة أشهر
وسبعة أيام وسبع ساعات.

رُوي أَنَّ امرأته ماخير بنت ميثا بن يوسف عليه السلام -أو رحمة بنت
أفرائيم بن يوسف- قالت له يومًا: «لو دعوت الله تعالى»، فقال: «كم كانت مدة
الرخاء؟» فقالت: «ثمانين سنة»، فقال: «أستحيي من الله تعالى أن أدعوه وما
بلغت مدة بلاتي مدة رخائي»^٤.

ورُوي أَنَّ إبليس أتاها على هيئة عظيمة، فقال: أنا إله الأرض فعلتُ بزوجك
ما فعلتُ لأنَّه تركني وعبدَ إله السماء، فلو سجد لي سجدة لرددتُ عليه وعليك
جميع ما أخذت منكما. وفي رواية: لو سجدت لي سجدة لرجعتُ المال
والولد، وعافيتُ زوجك.

١ معاني القرآن للزجاج، ٤٠١/٣.

٢ الأنبياء، ٧٨/٢١.

٣ أي: «إني». قراءة شاذة، مروية عن عيسى

الكوفة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣١٩.

٤ الكشف للزمخشري، ١٣١/٣، أنوار التنزيل

للبيضاوي، ٥٨/٤.

[٩٦] فرجعت إلى أيوب، وكان ملقى في الكُناسة لا يقرب منه أحد، فأخبرته بالقصة، / فقال عليه السلام: «كَأَنَّكَ افْتَنْتَ بِقَوْلِ اللَّعِينِ، لَكُنْ عَافَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَضْرِبَنَّكَ مِائَةُ سَوْطٍ، وَحَرَامٌ عَلَيَّ أَنْ أَذُوقَ بَعْدَ هَذَا شَيْئًا مِنْ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ»، فطردها، فبقي طريقًا في الكُناسة، لا يحوم حوله أحد من الناس، فعند ذلك خرَّ ساجدًا، فقال: «رَبِّ إِنِّي مَسْنِي الضَّرَّ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ». فقيل له: «ارفع رأسك، فقد استجيب لك، اركض برجلك»، فركض فنبعت من تحته عين ماء، فاغتسل منها، فلم يبقَ في ظاهر بدنه دابةٌ إلا سقطت، ولا جراحة إلا برئت، ثم ركض مرة أخرى، فنبعت عين أخرى، فشرب منها، فلم يبقَ في جوفه داء إلا خرج وعاد صحيحًا، ورجع إليه شبابه وجماله، ثم كُسي حلة. وذلك قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا بِهٖ مِنْ ضُرِّهِ﴾.

فلما قام جعل يلتفت فلا يرى شيئًا مما كان له من الأهل والمال إلا وقد ضاعفه الله تعالى، وذلك قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ﴾. وقيل: كان ذلك بأن وُلد له ضِعْفُ ما كان.

ثم إن امرأته قالت في نفسها: «هَبْ أَنَّهُ طَرَدَنِي، أَفَأَتْرَكُهُ حَتَّى يَمُوتَ جَوْعًا، وَتَأْكُلَهُ السَّبَاعُ، لَأَرْجِعَنَّ إِلَيْهِ»، فلما رجعت ما رأت تلك الكُناسة ولا تلك الحال، وقد تغيّرت الأمور، فجعلت تطوف حيث كانت الكُناسة وتبكي، وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأل عنه، فأرسل إليها أيوب ودعاها، فقال: «ما تريدين يا أمة الله؟» فبكت، وقالت: «أريد ذلك المبتلى الذي كان ملقى على الكُناسة»، قال لها: «ما كان منك؟» فبكت، وقالت: «بعلِّي»، قال: «أتعرفينه إذا رأيته؟» قالت: «وهل يخفى علي؟» فتبسّم فقال: «أنا ذلك»، فعرفتُه بضحكه، فاعتنقته.^١

﴿رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ أي: آتيناه ما ذكر لرحمتنا أيوب، وتذكيرة لغيره من العابدين؛ ليصبروا كما صبر فيثابوا كما أثيب، أو لرحمتنا العابدين الذين من جملتهم أيوب، وذكرنا إياهم بالإحسان، وعدم نسياننا لهم.

١ انظر: جامع البيان للطبري، ٣٥٤/١٦، والكشف والبيان للثعلبي، ٢٩٦/٦.

﴿وَاسْتَعِيلْ وَاذْرِيسْ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّٰدِرِينَ ۝﴾

[٩٦ظ] ﴿وَاسْتَعِيلْ وَاذْرِيسْ وَذَا الْكِفْلِ﴾ / أي: واذكرهم، و"ذو الكفل" إلياس. وقيل: يوشع بن نون. وقيل: زكريا. سمي به لأنه كان ذا حظٍّ من الله تعالى، أو تكفل منه، أو ضعف عمل أنبياء زمانه وثوابهم، فإنَّ "الكفل" يجيء بمعنى النصيب والكفالة والضعف.

﴿كُلٌّ﴾ أي: كل واحد من هؤلاء ﴿مِنَ الصَّٰدِرِينَ﴾ أي: على مشاق التكاليف وشدائد الثوب. والجملة استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من الأمر بذكرهم.

﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ۝﴾

﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا﴾ أي: في النبوة، أو في نعمة الآخرة، ﴿إِنَّهُمْ مِنَ الصَّٰلِحِينَ﴾ أي: الكاملين في الصلاح الكامل الذي لا يحوم حوله شائبة الفساد، وهم الأنبياء، فإنَّ صلاحهم معصوم من كدر الفساد.

﴿وَذَا الثَّنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَضِّبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّٰلِمِينَ ۝﴾

﴿وَذَا الثَّنُونِ﴾ أي: واذكر صاحب الحوت، وهو يونس عليه السلام، ﴿إِذْ ذَهَبَ مُغَضِّبًا﴾ أي: مراغمًا لقومه لما برم^١ من طول دعوته إياهم وشدة شكيمتهم وتمادي إصرارهم مهاجرة عنهم قبل أن يؤمر. وقيل: وعدهم بالعذاب فلم يأتهم لميعادهم بتوبتهم، ولم يعرف الحال، فظنَّ أنه كذبهم، فغضب من ذلك. وهو من بناء المغالبة للمبالغة. أو لأنه أغضبهم بالمهاجرة لخوفهم لحوق العذاب عندها. وقرئ: "مُغَضِّبًا".^٢

﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ أي: لن نصيِّق عليه، أو لن نقضي عليه بالعقوبة، من "القدر"، ويؤيده أنه قرئ مشدداً.^٣ أو لن نعمل فيه قدرتنا. وقيل: هو تمثيل لحاله

^١ برم به - بالكسر - إذا سئمه. الصحاح للجوهري، «برم».

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي شرف. انظر: الكشف

للمخشي، ١١٣١/٣ والبحر المحيط لأبي

حيان، ٤٦١/٧.

^٣ أي: "نُقَدِّرَ". قراءة شاذة، مروية عن الزهري.

انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٤٦١/٧.

بحال مَنْ يظُنُّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، أَي: نعامل معاملة مَنْ يظُنُّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فِي مَرَاغِمَتِهِ قَوْمَهُ مِنْ غَيْرِ انْتِظَارٍ لِأَمْرِنَا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ [الهمزة، ٣/١٠٤]، أَي: نعامل معاملة مَنْ يَحْسَبُ ذَلِكَ. وَقِيلَ: خَطَرَةُ شَيْطَانِيَّةٌ سَبَقَتْ إِلَى وَهْمِهِ فَسَمِيَتْ "ظَنًّا" لِلْمَبَالِغَةِ. وَقُرِئَ بِالْيَاءِ مَخْفَقًا وَمَثَقَلًا مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ وَمَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ.

/ ﴿فَنَادَى﴾ "الفاء" فَصِيحَةٌ، أَي: فَكَانَ مَا كَانَ مِنْ الْمُسَاهِمَةِ وَالتَّقَامِ الْحَوْتِ، فَنَادَى ﴿فِي الظُّلُمَاتِ﴾ أَي: فِي الظُّلْمَةِ الشَّدِيدَةِ الْمَتَكَاثِفَةِ، أَوْ فِي ظُلُمَاتِ بَطْنِ الْحَوْتِ وَالْبَحْرِ وَاللَّيْلِ. وَقِيلَ: ابْتَلَعَ حَوْتَهُ حَوْتُ أَكْبَرُ مِنْهُ، فَحَصَلَ فِي ظِلْمَتِي بَطْنِي الْحَوْتَيْنِ وَظِلْمَتِي الْبَحْرِ وَاللَّيْلِ.

[٩٧و]

﴿أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ أَي: بَاتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَلَى أَنَّ ﴿أَنْ﴾ مَخْفَفَةٌ مِنْ "أَنْ"، وَضَمِيرُ الشَّأْنِ مَحْذُوفٌ، أَوْ أَي: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَلَى أَنَّهَا مَفْسَّرَةٌ.

﴿سُبْحَنَكَ﴾ أَنْزَلَكَ تَنْزِيهَا لَا تَقَا بِكَ مِنْ أَنْ يُعْجِزَكَ شَيْءٌ، أَوْ أَنْ يَكُونَ ابْتِلَائِي بِهِذَا بَغِيرِ سَبَبٍ مِنْ جِهَتِي. ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ لِأَنْفُسِهِمْ بِتَعْرِيزِهَا لِلْهَلَكَةِ حَيْثُ بَادَرْتُ إِلَى الْمَهَاجَرَةِ.

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخَيِّجُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٨٨

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ أَي: دَعَاءَهُ الَّذِي دَعَاهُ فِي ضَمَنِ الْاعْتِرَافِ بِالذَّنْبِ عَلَى الْطُفِّ وَجْهِ وَأَحْسَنَهُ. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَكْرُوبٍ يَدْعُو بِهِذَا الدَّعَاءَ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ»^٢.

﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ﴾ بِأَنْ قَذَفَهُ الْحَوْتُ إِلَى السَّاحِلِ بَعْدَ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ كَانَ فِيهَا فِي بَطْنِهِ. وَقِيلَ: بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَقِيلَ: ﴿الْغَمِّ﴾ غَمُّ الْإِلْتِقَامِ. وَقِيلَ: الْخَطِيئَةُ.

للبيضاوي، ٥٩/٤. وأخرجه الترمذي في السنن، ٥٢٩/٥ (٣٥٠٥)، عَنْ سَعْدٍ، بَلَفْظًا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذَا دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحَوْتِ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ».

١ أَي: "يُقَدَّرُ". قَرَأَ بِهَا يَعْقُوبُ. النُّشْرُ لَا بِنَ

الجزري، ٣٢٤/٢

٢ أَي: "يُقَدَّرُ". قِرَاءَةٌ شَادَّةٌ، مَرْوُوعَةٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْيَمَانِيِّ. انْظُرْ: الْبَحْرُ الْمَحِيطُ لِأَبِي حَتَّانٍ، ٤٦١/٧.

٣ الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ١١٣٢/٣ أَنْوَارُ التَّنْزِيلِ

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الإنجاء الكامل ﴿نُجِّيَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ من غموم دَعَوْا الله تعالى فيها بالإخلاص، لا إنجاء أدنى منه. وفي الإمام: "نجي"،^١ فلذلك أخفى الجماعة النون الثانية، فإنها تُخفى مع حروف الفم.

وَقُرئ بتشديد الجيم^٢ على أَنَّ أصله "نُجِّي" فحذفت الثانية كما حذفت التاء في ﴿تَظَاهَرُونَ﴾ [البقرة، ٨٥/٢]، وهي وإن كانت فاءً فحذفها أَوْقَعَ مِنْ حذف حرف المضارعة التي / لِمَعْنَى، ولا يقدح اختلاف حركتي النونين، فإنَّ الداعي إلى الحذف اجتماع المثلين مع تعذر الإدغام، وامتناع الحذف في ﴿تَتَجَافَى﴾ [السجدة، ١٦/٣٢] لِحُوف اللَّبَس. وقيل: هو ماض مجهول، أُسْنَدَ إلى ضمير المصدر وسُكِّنَ آخره تخفيفاً، ورُدَّ بآنه لا يُسْنَدُ إلى المصدر والمفعول مذكور، والماضي لا يسكن آخره.^٣

﴿وَزَكْرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾^(٨١)

﴿وَزَكْرِيَّا﴾ أي: واذكر خبره ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ وقال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾ أي: وحيداً بلا ولد يرثني، ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ فحسبي أنت إن لم ترزقني وارثاً.

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَاهُ دَرَجَةً إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾^(٨٢)

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ أي: دعاءه ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ وقد مرَّ بيان كيفية الاستجابة والهبّة في سورة مريم. ﴿وَأَصْلَحْنَاهُ دَرَجَةً﴾ أي: أصلحناها للولادة بعد عُقرها، أو أصلحناها للمعايشة بتحسين خُلُقها وكانت حُرْدَةً.^٤

^١ قال أبو عبيد: «رأيت في الذي يقال له: الإمام؛ مصحف عثمان رضي الله عنه: ﴿فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ﴾ في يوسف [١١٠/١٢]، و﴿نُجِّيَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ في الأنبياء بنونٍ واحدة»، قال: «ثم اجتمعت عليها المصاحف في الأمصار كلها، فلا نعلمها اختلفت». المقنع لأبي عمرو الداني، ص ٩٥.

^٢ أي: «نُجِّي». قرأ بها ابن عامر وشعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٢٤/٢.

^٣ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٥٩/٤.

^٤ رجلٌ حَرْدٌ: مُعْتَزِلٌ مُتَنَحٍّ. القاموس المحيط للفيروزآبادي، «حرد».

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ تعليل لما فُضِّلَ مِنْ فنون إحسانه تعالى المتعلقة بالأنبياء المذكورين، أي: كانوا يبادرون في وجوه الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم في أصل الخير، وهو السرّ في إشار كلمة ﴿فِي﴾ على كلمة "إلى" المشعرة بخلاف المقصود؛ مِنْ كونهم خارجين عن أصل الخيرات متوجهين إليها، كما في قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾ [آل عمران، ١٣٣/٣].

﴿وَيَدْعُونَ نَارَ غَبَاً وَرَهَباً﴾ ذوي رَغَبٍ وَرَهَبٍ، أو راغبين في الثواب، راجين للإجابة، أو في الطاعة، وخائفين العقاب أو المعصية، أو للرَّغَبِ والرَّهَبِ. ﴿وَكَانُوا لَنَا خُشْعِينَ﴾ أي: مُخْبِتِينَ مُتَضَرِّعِينَ أو دائمي الوَجَلِ. والمعنى أنهم / نالوا مِنَ الله تعالى ما نالوا بسبب اتصافهم بهذه الخصال الحميدة. [٩٨و]

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾^{١٣٤}
 ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ أي: اذكر خبر التي أحصنته على الإطلاق مِنَ الحلال والحرام. والتعبير عنها بالموصول لتفخيم شأنها وتنزيها عما زعموه في حقها آثِرٌ ذي أثير. ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا﴾ أي: أحيينا عيسى في جوفها ﴿مِنْ رُوحِنَا﴾ مِنَ الروح الذي هو مِنْ أمرنا. وقيل: فعلنا النفخ فيها مِنْ جهة روحنا جبريل عليه السلام.
 ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا﴾ أي: قَصَّتُهُمَا، أو حالهما ﴿آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ فَإِنَّ مَنْ تَأَمَّلَ حالهما تحقّق كمال قدرته عزّ وجلّ. فالمراد بالآية ما حصل بهما مِنَ الآية التامة مع تكرار آيات كلّ واحد منهما. وقيل: أريدَ بالآية الجنس الشامل لِمَا لِكُلِّ واحد منهما مِنَ الآيات المستقلة. وقيل: المعنى: وجعلناها آية وابتها آية، فحُذِفَت الأولى لدلالة الثانية عليها.

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾^{١٣٥}

﴿إِنَّ هَذِهِ﴾ أي: ملّة التوحيد والإسلام، أشيرَ إليها بهذه تنبيهاً على كمال ظهور أمرها في الصّحّة والسداد. ﴿أُمَّتُكُمْ﴾ أي: ملّتكم التي يجب أن تحافظوا على حدودها وتراعوا حقوقها ولا تُخْلُوا بشيء منها، والخطابُ للناس قاطبةً.

﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ نصب على الحالية من ﴿أُمَّتُكُمْ﴾، أي: غير مُختلفة فيما بين الأنبياء عليهم السلام، إذ لا مشاركة لغيرها في صحّة الاتّباع، ولا احتمال لتبدّلها وتغيّرها كفروع الشرائع المتبدّلة حسب تبدّل الأمم والأعصار. وقُرئ: ﴿أُمَّتُكُمْ﴾ بالنصب على البدلية من اسم ﴿إِنَّ﴾، "أُمَّةً وَاحِدَةً" بالرفع^١ على الخبريّة، وقُرئنا بالرفع^٢ على أنّهما خبران.

﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾ لا إله لكم غيري ﴿فَاعْبُدُونِ﴾ / خاصّة لا غير. [٩٨ظ]

﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَارَاجِعُونَ﴾^(١٣)

وقوله تعالى: ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ﴾ التفات إلى الغيبة؛ لينعى عليهم ما أفسدوه من التفرّق في الدين، وجعل أمره قطعاً موزّعة، ويُنهي قبائح أفعالهم إلى الآخرين، كأنه قيل: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله الذي أجمعت عليه كافّة الأنبياء؟ ﴿كُلُّ﴾ أي: كلّ واحدة من الفرق المتقطّعة، أو كلّ واحد من آحاد كلّ واحدة من تلك الفرق ﴿إِلَيْنَارَاجِعُونَ﴾ بالبعث لا إلى غيرنا، فنجازيهم حينئذ بحسب أعمالهم. وإيراد اسم الفاعل للدلالة على الثبات والتحقّق.

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ﴾^(١٤)

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾... إلخ تفصيل للجزاء، أي: فمن يعمل بعض الصالحات، أو بعضاً من الصالحات ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ بالله ورسله ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ﴾ أي: لا حرماناً لثواب عمله ذلك. عبّر عن ذلك بالكفران الذي هو ستر النعمة وجحودها لبيان كمال نزاهته تعالى عنه بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى من القبائح، وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة عليه تعالى، ونفي نفي الجنس للمبالغة في التنزيه، وعبّر عن العمل بالسعي لإظهار الاعتداد به.

١ هارون عن أبي عمرو والزعفراني. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٤٤٦٤/٧ وشواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٢١.

٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن أبي إسحاق. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٢١.

٢ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن والأشهب العقيلي وأبي حيوة وابن أبي عبله والجعفي

﴿وَأَنذَرُ﴾ أي: لسعيه ﴿كَتَبُونَ﴾ أي: مُثَبِّتُونَ في صحائف أعمالهم، لا تغادر من ذلك شيئاً.

﴿وَحَرَّمَ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾^١

﴿وَحَرَّمَ عَلَى قَرْيَةٍ﴾ أي: ممتنع على أهلها غير متصورٍ منهم. وقرئ: "حَرَّمَ"، وهي لغة كـ "الحَلَّ" و"الحلال". ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ قدَرنا هلاكها، أو حكمنا به لغاية طغيانهم وعتوهم.

وقوله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ في حيز الرفع على أنه مبتدأ خبره ﴿حَرَّمَ﴾، أو فاعل له سادٌّ مسدّد خبره. والجملة لتقرير مضمون ما قبلها من قوله تعالى: ﴿كُلُّ الْيَتَارِجِجُونَ﴾، وما في ﴿أَنَّ﴾ من معنى التحقيق معتبر في النفي المستفاد من ﴿حَرَّمَ﴾، لا في المنفي، أي: ممتنع البتة عدم رجوعهم / إلينا للجزاء، لا أن عدم رجوعهم المحقق ممتنع. [٩٩و]

وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذكر مع شمول الامتناع لعدم رجوع الكلّ حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿كُلُّ الْيَتَارِجِجُونَ﴾ لأنهم المنكرون للبعث والرجوع دون غيرهم. وقيل: ممتنع رجوعهم إلى التوبة، على أن ﴿لَا﴾ صلة. وقرئ: "إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ" بالكسر،^٢ على أنه استئناف تعليلي لما قبله، فـ ﴿حَرَّمَ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: حرام عليها ذلك، وهو ما ذكر في الآية السابقة من العمل الصالح المشفوع بالإيمان والسعي المشكور، ثم علّل بقوله تعالى: "إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ" عما هم عليه من الكفر، فكيف لا يمتنع ذلك؟ ويجوز حمل المفتوحة أيضاً على هذا المعنى بحذف "اللام" عنها، أي: لأنهم لا يرجعون.

﴿حَقَّ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾^٣

و﴿حَقَّ﴾ في قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾... إلخ هي التي

^١ قرأ بها حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم.

^٢ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر

قارئها. انظر: الكشاف للزمخشري، ١٣٤/٣

النشر لابن الجزري، ٣٢٤/٢.

والبحر المحيط لأبي حيان، ٤٦٤/٧.

يُحَكِّى بعدها الكلام، وهي على الأول^١ غاية لما يدل عليه ما قبلها، كأنه قيل: يستمرّون على ما هم عليه من الهلاك، حتّى إذا قامت القيامة يرجعون إلينا ويقولون: يا ويلنا... إلخ. وعلى الثاني^٢ غاية للحُرمة، أي: يستمرّ امتناع رجوعهم إلى التوبة حتّى إذا قامت القيامة يرجعون إليها حين لا ينفعهم التوبة. وعلى الثالث^٣ غاية لعدم الرجوع عن الكفر، أي: لا يرجعون عنه حتّى إذا قامت القيامة يرجعون عنه حين لا ينفعهم الرجوع.

ويأجوج ومأجوج قبيلتان من الإنس. قالوا: "الناس عشرة أجزاء، تسعة منها يأجوج ومأجوج"^٤. والمراد بفتحها فتح سدها على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وقرئ: "فَتَحَّتْ" بالتشديد.^٥

﴿وَهُمْ﴾ أي: يأجوج ومأجوج، وقيل: الناس ﴿مِنْ كُلِّ حَدَبٍ﴾ أي: نشز^٦ من الأرض، وقرئ: "جَدَبٌ"،^٧ وهو القبر ﴿يَنْسِلُونَ﴾ / أي: يُسرعون، وأصله مقاربة الخطو مع الإسراع. وقرئ بضم السين.^٨

﴿وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْيَلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾^٩

﴿وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ عطف على ﴿فَتَحَّتْ﴾^{١٠}، والمراد به ما بعد النفخة الثانية من البعث والحساب والجزاء، لا النفخة الأولى، ﴿فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ جواب الشرط، و﴿إِذَا﴾ للمفاجأة تسدّ مسدّ "الفاء" الجزائية،

^١ وهو أن قوله: ﴿أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ في حيز الرفع على أنه مبتدأ خبره ﴿حَرَامٌ﴾.

^٢ وهو أن قوله: ﴿أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ فاعل لـ ﴿حَرَامٌ﴾ سادّ مسدّ خبره.

^٣ وهو أن قوله: ﴿أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ تعليل لما قبله، على القراءتين.

^٤ جامع البيان للطبري، ٤٠١/١٦؛ الكشف للزمخشري، ١٣٥/٣.

^٥ قرأ بها ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. النشر

لابن الجزري، ٢٥٨/٢.

^٦ الثَّشْرُ والثَّشْرُ: المكان المرتفع. الصحاح للجوهري، «نشز».

^٧ قراءة شاذّة، مرويّة عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٢١.

^٨ قراءة شاذّة، مرويّة عن ابن أبي إسحاق وأبي الشمال. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٢١.

^٩ في الآية السابقة.

كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ [الروم، ٣٠/٣٦]، فإذا دخلتها "الفاء" تظاهرت على وصل الجزاء بالشرط، والضمير للقصة، أو مبهم يفسره ما بعده. ﴿يَوَيْلَنَا﴾ على تقدير قول وقع حالاً من الموصول، أي: يقولون: يا ويلنا تعال فهذا أوان حضورك. وقيل: هو الجواب للشرط. ^١ ﴿قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ تَامَةٍ مِنْ هَذَا﴾ الذي دهمنا من البعث والرجوع إليه تعالى للجزاء ولم نعلم أنه حق؛ ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ إضراب عما قبله من وصف أنفسهم بالغفلة، أي: لم نكن غافلين منه حيث نُبّهنا عليه بالآيات والنذر؛ بل كنا ظالمين بتلك الآيات والنذر مكذّبين بها، أو ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد بالكذب.

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾^(١٥)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾ خطاب لكفار مكة، وتصريح بمآل أمرهم مع كونه معلوماً مما سبق على وجه الإجمال مبالغة في الإنذار وإزاحة الأعذار، و"ما يعبدون" عبارة عن أصنامهم؛ لأنها التي يعبدونها كما يفصح عنه كلمة ﴿مَا﴾.

وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلا الآية وقال له ابنُ الزبَيْرِ: ^٢ «خصمك ورب الكعبة، أليست اليهود عبدوا غزيراً، والنصارى المسيح، وبنو مُلَيْح الملائكة؟» ردّ عليه بقوله عليه السلام: «ما أجهلك بلغة قومك، أما فهمت أن "ما" / لما لا يعقل؟»^٣.

[١٠٠]

^١ وفي هامش م: وهذا يؤيد الوجه الأول من الوجوه الثلاثة. «منه».

^٢ قال الحافظ ابن حجر: «وقع في كلام كثير من فضلاء العجم ما نضّه: نُقِلَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لابن الزَّبَيْرِ: "ما أجهلك بلغة قومك، إن 'ما' لما لا يعقل". انتهى. وهذا لا أصل له من طريق ثابتة ولا واهية، وكأنّ الموقع في ذلك قول ابن الحاجب: "وأجيب بأن 'ما' لما لا يعقل، فظنوا أنه من جواب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". موافقة الخبر لابن حجر، ١٧٥/٢.

^٣ هو عبد الله بن الزَّبَيْرِ بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص القرشي السهمي (ت. نحو ١٥/٦٣٦م)، الشاعر. كان في الجاهلية من أشدّ الناس على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى أصحابه بلسانه ونفسه، وكان يناضل عن قريش ويهاجي المسلمين، وكان من أشعر قريش، ثم أسلم عبد الله بعد الفتح، وحسن إسلامه. أسد الغابة

^١ وفي هامش م: وهذا يؤيد الوجه الأول من الوجوه الثلاثة. «منه».

^٢ هو عبد الله بن الزَّبَيْرِ بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص القرشي السهمي (ت. نحو ١٥/٦٣٦م)، الشاعر. كان في الجاهلية من أشدّ الناس على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى أصحابه بلسانه ونفسه، وكان يناضل عن قريش ويهاجي المسلمين، وكان من أشعر قريش، ثم أسلم عبد الله بعد الفتح، وحسن إسلامه. أسد الغابة

^٣ هو عبد الله بن الزَّبَيْرِ بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص القرشي السهمي (ت. نحو ١٥/٦٣٦م)، الشاعر. كان في الجاهلية من أشدّ الناس على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى أصحابه بلسانه ونفسه، وكان يناضل عن قريش ويهاجي المسلمين، وكان من أشعر قريش، ثم أسلم عبد الله بعد الفتح، وحسن إسلامه. أسد الغابة

ولا يعارضه ما رُوي أنه عليه السلام ردّه بقوله: «بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك»^١، ولا ما رُوي أن ابن الزبغري قال: «هذا شيء لألهتنا خاصة، أو لكل من عبد من دون الله؟»^٢ فقال عليه السلام: «بل لكل من عبد من دون الله تعالى»^٣، إذ ليس شيء منهما نصًّا في عموم كلمة «مَا»، كما أن الأول نص في خصوصها، وشمول حكم النص لا يقتضي شموله بطريق العبارة؛ بل يكفي في ذلك شموله لهم^٤ بطريق دلالة النص بجامع الشركة في المعبودية من دون الله تعالى، فلعله عليه السلام بعد ما بين مدلول النظم الكريم بما ذكر، وعدم دخول المذكورين^٥ في حكمه بطريق العبارة؛ بين عدم دخولهم فيه بطريق الدلالة أيضًا تأكيدًا للرد والإلزام، وتكريرًا للتبكيك والإفحام، لكن لا باعتبار كونهم معبودين لهم كما هو زعمهم، فإن إخراج بعض المعبودين عن حكم^٦ منبئ عن الغضب على العبد والمعبودين مما يوهم الرخصة في عبادته في الجملة؛ بل بتحقيق الحق وبيان أنهم ليسوا من المعبودية في شيء حتى يتوهم دخولهم في الحكم المذكور دلالة بموجب شركتهم للأصنام في المعبودية من دون الله تعالى، وإنما معبودهم الشياطين التي أمرتهم بعبادتهم، كما نطق به قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْغَنَ﴾ الآية [سبا، ٤١/٣٤]، فهم الداخلون في الحكم المذكور لإشراكهم الأصنام في المعبودية من دونه تعالى دون المذكورين عليهم السلام، وهذا هو الوجه في التوفيق بين الأخبار المذكورة، وأما تعميم كلمة «مَا» للعقلاء أيضًا وجعل ما سيأتي من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾... إلخ،^٨ بيانًا للتجاوز أو التخصيص^٩ فمما لا يساعده السباق والسياق كما يشهد به الذوق السليم.

[١٠٠ظ]

^٥ وفي هامش م: أي: للشياطين. «منه».

^٦ وفي هامش م: من الأنبياء والملائكة. «منه».

^٧ وفي هامش م: هو الحكم بكونهم خصب جهنم. «منه».

^٨ الأنبياء، ١٠١/٢١.

^٩ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٦١/٤.

^١ الكشف للزمخشري، ١٣٦/٣؛ أنوار التنزيل

للبيضاوي، ٦١/٤.

^٢ س + تعالى.

^٣ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٦١/٤. وأخرجه

الواحدي في أسباب النزول، ص ٣٠٥.

^٤ وفي هامش م: هو قوله عليه السلام: «ما

أجهلك»... إلى آخره. «منه».

و"الحَصْب" ما يُرْمَى به ويُهَيَّج به النار، مِنْ "حَصْبِه" إذا رماه بالحَصْبَاء. وُقِرَّ بسكون الصاد^١ وصفًا له بالمصدر للمبالغة.

﴿أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ استئناف، أو بدل مِنْ ﴿حَصْبُ جَهَنَّمَ﴾، و"اللام" معوضة مِنْ "على" للدلالة على الاختصاص، وَأَنْ ورودهم لأجلها، والخطاب لهم ولما يَعْبُدُونَ تغلييًا.

﴿لَوْ كَانَ هَتُولَاءِ إِلَهَةٌ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^٢

﴿لَوْ كَانَ هَتُولَاءِ﴾ أي: أصنامهم ﴿إِلَهَةٌ﴾ كما يزعمون ﴿مَا وَرَدُوهَا﴾ وحيث تبين ورودهم إياها تعين امتناع كونها آلهة بالضرورة. وهذا كما ترى صريح في أَنَّ المراد بـ"ما يعبدون" هي الأصنام؛ لأنَّ المراد إثبات نقيض ما يدَّعونه، وهم إنما يدعون إلهية الأصنام، لا إلهية الشياطين حتى يحتج بورودها النار على عدم آلهيتها.

وأما ما وقع في الحديث الشريف فقد وقع بطريق التكملة بانجرار الكلام إليه عند بيان ما سيق له النظم الكريم بطريق العبارة، حيث سأل ابنُ الزَّيْبَغَرِيِّ عن حال سائر المعبودين، وكان الاختصار على الجواب الأول ممَّا يوهم الرخصة في عبادتهم في الجملة؛ لأنَّهم المعبودون عندهم، فأجيب^٢ ببيان أَنَّ المعبودين هم الشياطين، وأنَّهم داخلون في حكم النص، لكن بطريق الدلالة، لا بطريق العبارة؛ لئلا يلزم التدافع بين الخبرين.

﴿وَكُلٌّ﴾ أي: مِنَ العَبْدَةِ والمعبودين ﴿فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لا خلاصَ لهم عنها.

﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾^٣

﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ﴾ أي: أنينٌ وتنفسٌ شديد، وهو مع كونه مِنْ أفعال العَبْدَةِ أضيفَ إلى الكلِّ للتغليب، ويجوز أن يكون الضمير للعَبْدَةِ؛ لعدم الإلباس،

^٢ ط س: أجيب.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن السميع. شواذ

القراءات للكرمانلي، ص ٣٢٢.

وكذا في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي: لا يسمع بعضهم زفير بعض
لشدة الهول وفضاعة العذاب. / وقيل: لا يسمعون ما يسرهم من الكلام. [١٠١و]

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا
وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ شروع في بيان حال المؤمنين إثر شرح حال
الكفرة حسبما جرت به سنة التنزيل من شفع الوعد بالوعيد، وإيراد الترغيب مع
الترهيب، أي: سبقت لهم منّا في التقدير الخصلة الحسنى التي هي أحسن الخصال
وهي السعادة، وقيل: التوفيق للطاعة، أو سبقت لهم كلمتنا بالبشرى بالثواب على
الطاعة، وهو الأظهر الأدخل في الحمل عليها، لما أنّ الأولين مع خفائهما ليسا من
مقدورات المكلفين، فالجملة مع ما بعدها تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ
يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ وَكِيلُونَ﴾،^١ كما أنّ ما قبلها من
قوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾... إلخ^٢ تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ﴾... إلخ.^٣
﴿أُولَٰئِكَ﴾ إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة. وما فيه من
معنى البعد للإيدان بعلو درجاتهم، وبُعد منزلتهم في الشرف والفضل، أي: أولئك
المنعوتون بما ذكر من النعت الجميل ﴿عَنْهَا﴾ أي: عن جهنم ﴿مُبْعَدُونَ﴾ لأنهم
في الجنة، وشتان بينها وبين النار.

وما روي أنّ عليّاً رضي الله تعالى عنه خطب يوماً فقرأ هذه الآية ثم قال:
«أنا منهم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد
الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين،
ثم أقيمت الصلاة فقام يجرّ رداءه ويقول: ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾^٤ ليس بنص
في كون الموصول عبارة عن طائفة مخصوصة.

^٥ س - تعالى.

^٦ الكشف والبيان للثعلبي، ١/٣١١، الكشاف

للزمخشري، ٣/١٣٧.

^١ الأنبياء، ٢١/٩٤.

^٢ الأنبياء، ٢١/٩٨.

^٣ الأنبياء، ٢١/٩٥.

^٤ س - تعالى.

و"الحسيس" صوت يُخَسَّ به، أي: لا يسمعون صوتها سمعًا ضعیفًا كما هو المعهود عند كون المصوِّت بعيدًا وإن كان صوته في غاية الشدَّة، لا / أنهم لا يسمعون صوتها الخفي في نفسه فقط. والجملة بدل من ﴿مُبْعَدُونَ﴾، أو حال من ضميره مسوقة للمبالغة في إبعادهم^١ عنها.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَلِيدُونَ﴾ بيان لفوزهم بالمطالب إثر بيان خلاصهم عن المهالك والمعاطب، أي: دائمون في غاية التنعم. وتقديم الظرف للقصر والاهتمام به.

﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرْغُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْمَلَكُتُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾^(١٣) وقوله تعالى: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرْغُ الْأَكْبَرُ﴾ بيان لنجاتهم من الأفراع بالكلية بعد بيان نجاتهم من النار؛ لأنهم إذا لم يحزنهم أكبر الأفراع لا يحزنهم ما عداها بالضرورة. عن الحسن رضي الله عنه: «أنه الانصراف إلى النار»^٢. وعن الضحاك: «حين يطبق على النار»^٣. وقيل: حين يُذبح الموت في صورة كبش أملح^٤. وقيل: النفخة الأخيرة؛^٥ لقوله تعالى: ﴿فَقَزَعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النمل، ٨٧/٢٧]، وليس بذلك، فإنَّ الآمن من ذلك الفرع من استثناء الله تعالى بقوله: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [النمل، ٨٧/٢٧]، لا جميع المؤمنين الموصوفين بالأعمال الصالحة، على أنَّ الأكثرين على أنَّ ذلك في النفخة الأولى دون الأخيرة كما سيأتي في سورة النمل^٦.

﴿وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْمَلَكُتُ﴾ أي: تستقبلهم مهتين لهم ﴿هَذَا يَوْمُكُمْ﴾ على إرادة القول، أي: قائلين: هذا اليوم يومكم ﴿الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ في الدنيا، وتُبشرون

١ ط س: إنقاذهم. في صورة كبش أملح، أخرجه البخاري في

صحيحه، ٩٣/٦ (٤٧٣٠)؛ ومسلم في صحيحه، ٢١٨٨/٤ (٢٨٤٩).

٥ جامع البيان للطبري، ٤٢٢/١٦، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

٦ النمل، ٨٨/٢٧.

٢ ط س: إنقاذهم.

٢ جامع البيان للطبري، ٤٢٢/١٦؛ الكشف والبيان للثعلبي، ٣١١/٦.

٣ الكشف للزمخشري، ١٣٧/٣. ونحوه عن سعيد بن جبیر في جامع البيان للطبري، ٤٢١/١٦.

٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٣١١/٦؛ الكشف للزمخشري، ١٣٧/٣. وحديث ذبح الموت

بما فيه من فنون المثوبات على الإيمان والطاعات. وهذا كما ترى صريح في أن المراد بـ"الذين سبقت لهم الحسنى" كافة المؤمنين الموصوفين بالإيمان والأعمال الصالحة، لا من ذكر من المسيح وعزير والملائكة عليهم السلام خاصة كما قيل.^٢

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾^(١٦)

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ﴾ بنون العظمة منصوب بـ"اذكر". وقيل: ظرف لقوله تعالى: ﴿لَا يَخْزُهُمُ الْفَرَعُ﴾.^٣ وقيل: ﴿تَتَلَقَّوْنَهُمْ﴾.^٤ وقيل: حال مقدرة من الضمير المحذوف في ﴿تُوعَدُونَ﴾.^٥ و"الطي" ضد النشر، وقيل: المخو. وقُري: "يَطْوِي" بالياء،^٦ والتاء والبناء للمفعول.^٧

﴿كَطَيِّ السِّجِلِّ﴾ وهي الصحيفة، أي: طيًا كطي الطومار.^٨ وقُري: "السَّجَلِ"،^٩ كلفظ "الدُّلُو"، وبالكسر،^{١٠} و"السَّجَلِ" على وزن / "العُتْلُ"،^{١١} وهما لغتان. [١٠٢و]

و"اللام" في قوله تعالى: ﴿لِلْكُتُبِ﴾ متعلقة بمحذوف هو حال من ﴿السَّجَلِ﴾، أو صفة له على رأي من يجوز حذف الموصول مع بعض صلته، أي: كطي السجل كائنًا للكتب، أو الكائن للكتب، فإن "الكتب" عبارة عن الصحائف وما كتب فيها، فسجلها بعض أجزائها، وبه يتعلق الطي حقيقة.

١ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء، ١٠١/٢١].	٨ الطومار: الصحيفة. انظر: لسان العرب لابن منظور، «طمر».
٢ جامع البيان للطبري، ٤١٧/١٦؛ التفسير الوسيط للواحدى، ٢٥٣/٣.	٩ قراءة شاذة، مروية عن أبي السَّمال وأبي البرهسم. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٢٢.
٣ في الآية السابقة.	١٠ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وأبي عمرو. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٢٣.
٤ ط س: بـ ﴿تَتَلَقَّوْنَهُمْ﴾. في الآية السابقة.	١١ قراءة شاذة، مروية عن أبي زُرعة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٢٢.
٥ في الآية السابقة.	١٢ العتل: الغليظ الجافى. الصحاح للجوهري، «عتل».
٦ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد وشيبة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٢٢.	
٧ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٢٤/٢.	

وَقُرئ: «لِلْكِتَابِ»^١ وهو إما مصدر و«اللام» للتعليل، أي: كما يطوى الطومار للكتابة، أو اسم ك«الإمام»، ف«اللام» كما ذكر أولاً.

وقيل: «السَّجِّلِ» اسم مَلَكٍ يَطوي كتب أعمال بني آدم إذا رُفعت إليه.^٢ وقيل: هو كاتب لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلم.^٣

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ أي: نعيد ما خلقناه مبتدأ إعادةً مثلَ بَدَأْنَا إِيَّاهُ في كونها إيجازاً بعد العدم، أو جمعاً من الأجزاء المتباعدة، والمقصود بيان صحّة الإعادة بالقياس على المبدأ؛ لِشمول الإمكان الذاتي المصحح للمقدورية، وتناول القدرة لهما على السواء.

و﴿مَا﴾ كافة أو مصدرية، و﴿أَوَّلَ﴾ مفعول لـ﴿بَدَأْنَا﴾، أو لفعل يفسره ﴿نُعِيدُهُ﴾، أو موصولة، و«الكاف» متعلّقة بمحذوف يفسره ﴿نُعِيدُهُ﴾، أي: نعيد مثل الذي بدأناه، و﴿أَوَّلَ خَلْقٍ﴾ ظرف لـ﴿بَدَأْنَا﴾، أو حال من ضمير الموصول المحذوف.

﴿وَعَدًا﴾ مصدر مؤكّد لفعله، ومقرّر لـ﴿نُعِيدُهُ﴾، أو منتصب به؛ لآنه عِدّة بالإعادة ﴿عَلَيْنَا﴾ أي: علينا إنجازه، ﴿إِنَّا كُنَّا فَعَلِينَ﴾ لما ذكر لا محالة.

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾^(١٥)

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ﴾ هو كتاب داود عليه السلام. وقيل: هو اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء عليهم السلام. ﴿مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ أي: التوراة. وقيل: اللوح المحفوظ. أي: وبالله لقد كتبنا في كتاب داود بعد ما كتبنا في التوراة، أو كتبنا في جميع الكتب المنزلة بعد ما كتبنا وأثبتنا في اللوح المحفوظ ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ أي: عامّة المؤمنين بعد إجلاء الكفار، وهذا وعد منه تعالى بإظهار الدين وإعزاز أهله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ المراد أرض الجنة،^٤

^٢ جامع البيان للطبري، ٤٢٤/١٦. وأخرجه أبو داود في السنن، ٥٦٠/٤ (٢٩٣٥)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

^٤ جامع البيان للطبري، ٤٢٤/١٦، الكشف للزمخشري، ١٣٨/٣.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وشعبة. النشر لابن الجزري، ٣٢٥/٢.

^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ٤٢٣/١٦، والكشف والبيان للثعلبي، ٣١١/٦، والتفسير الوسيط للواحد، ٢٥٣/٣.

/ كما ينبى عنه قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ [الزمر، ٧٤/٣٩]. وقيل: الأرض المقدسة يرثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾^(١٦٦)

﴿إِنَّ فِي هَذَا﴾ أي: فيما ذكر في السورة الكريمة من الأخبار والمواظ بالغة، والوعد والوعيد، والبراهين القاطعة الدالة على التوحيد وصحة النبوة ﴿لَبَلَاغًا﴾ أي: كفاية، أو سبب بلوغ إلى البغية ﴿لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ أي: لقوم همهم العبادة دون العادة.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(١٦٧)

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾ بما ذكر وبأمثاله من الشرائع والأحكام وغير ذلك من الأمور التي هي مناط لسعادة الدارين ﴿إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ هو في حيز النصب على أنه استثناء من أعم العلل، أو من أعم الأحوال، أي: ما أرسلناك بما ذكر لعل من العلل إلا لرحمتنا الواسعة للعالمين قاطبة، أو ما أرسلناك في حال من الأحوال إلا حال كونك رحمة لهم، فإن ما بُعثت به سبب لسعادة الدارين، ومنشأ لانتظام مصالحهم في النشاطين، ومن لم يغتنم مغائمه آثاره فإنما فرط في نفسه وحرمة حقه، لا أنه تعالى حرمة مما يسعده. وقيل: كونه رحمة في حق الكفار أمثهم من الخسف والمسح والاستئصال حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال، ٣٣/٨].

﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾^(١٦٨)

﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ أي: ما يوحى إلي إلا أنه لا إله لكم إلا إله واحد؛ لأنه المقصود الأصلي من البعثة، وأما ما عداه فمن الأحكام المتفرعة عليه، ف﴿إِنَّمَا﴾ الأولى لقصر الحكم على الشيء، كقولك: إنما يقوم زيد، أي: ما يقوم إلا زيد، والثانية لقصر الشيء على الحكم، كقولك: إنما زيد قائم، أي: ليس له إلا صفة القيام.

[١٠٣]

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي: مخلصون / العبادة لله تعالى، مخصّصون لها به تعالى. و"الفاء" للدلالة على أن ما قبلها موجب لما بعدها. قالوا: فيه دلالة على أن صفة الوجدانية تصح أن يكون طريقها السمع.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أُدْرِيَ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ﴾ ١٠٣

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن الإسلام، ولم يلتفتوا إلى ما يوجهه من الوحي ﴿فَقُلْ﴾ لهم ﴿ءَاذَنْتُكُمْ﴾ أي: أعلمتكم ما أمرت به، أو حربي لكم ﴿عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ كائنين على سواء في الإعلام به، لم أطوّه عن أحد منكم، أو مستويين به أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم به، أو في المعادة، أو إيداناً على سواء. وقيل: أعلمتكم أنني على سواء، أي: عدل واستقامة رأي بالبرهان النير.

﴿وَإِنْ أُدْرِيَ﴾ أي: ما أدري ﴿أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ﴾ من غلبة المسلمين وظهور الدين، أو الحشر مع كونه آتياً لا محالة.

﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾ ١٠٤

﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ﴾ أي: ما تُجاهرون به من الطعن في الإسلام وتكذيب الآيات التي من جملتها ما نطق بمجيء الموعود، ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾ من الإحن والأحقاد للمسلمين، فيجازيكم عليه نقيراً وقطميراً.

﴿وَإِنْ أُدْرِيَ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَّعَ إِلَىٰ حِينٍ﴾ ١٠٥

﴿وَإِنْ أُدْرِيَ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ﴾ أي: ما أدري لعل تأخير جزائكم استدراج لكم وزيادة في افتتانكم، أو امتحاناً لكم لينظر كيف تعملون. ﴿وَمَتَّعَ إِلَىٰ حِينٍ﴾ أي: وتمتع لكم إلى أجل مقدّر يقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة؛ ليكون ذلك حجة عليكم.

﴿قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ ١٠٦

﴿قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ﴾ حكاية لدعائه صلى الله عليه وسلم. وقرئ:

﴿قُلْ رَبِّ عَلَى صِيغَةِ الْأَمْرِ، / أَي: اقضِ بيننا وبين أهل مكة بالعدل المقتضي لتعجيل العذاب والتشديد عليهم، وقد استُجيب دعاؤه عليه السلام حيث عذّبوا ببدرٍ أي تعذيب. وقرئ: "رَبُّ أَحْكَمَ" بضمّ الباء،^٢ و"رَبِّي أَحْكَمَ"^٣ على صيغة التفضيل، و"رَبِّي أَحْكَمَ"^٤ من "الإحكام".

﴿وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ﴾ مبتدأ وخبر، أي: كثير الرحمة على عباده. وقوله تعالى: ﴿الْمُسْتَعَانُ﴾ أي: المطلوب منه المعونة، خبر آخر للمبتدأ. وإضافة الرب فيما سبق إلى ضميره عليه السلام خاصة لما أنّ الدعاء من الوظائف الخاصة به عليه السلام، كما أنّ إضافته وهنا إلى ضمير الجمع المنتظم للمؤمنين أيضاً، لما أنّ الاستعانة من الوظائف العامة لهم.

﴿عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ من الحال، فإنّهم كانوا يقولون: إنّ الشوكة تكون لهم، وإنّ راية الإسلام تخفّق ثمّ تركد، وإنّ المتوعدّ به لو كان حقاً لنزل بهم، إلى غير ذلك ممّا لا خير فيه، فاستجاب الله عزّ وجلّ دعوة رسوله صلى الله عليه وسلّم فخيّب آمالهم، وغيّر أحوالهم، ونصر أوليائه عليهم، فأصابهم يوم بدر ما أصابهم. والجملة اعتراض تذييلي مقرّر لمضمون ما قبله. وقرئ: "يَصِفُونَ" بالياء التحتانية.^٥

وعن النبيّ صلى الله عليه وسلّم: «مَنْ قرأ ﴿أَقْتَرَبَ﴾ حاسبه الله تعالى حساباً يسيراً، وصافحه وسلّم عليه كلّ نبيّ ذكر اسمه في القرآن».^٦

^١ قرأ بها جميع القراء العشر غير حفص عن

عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٢٥/٢.

^٢ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٢٥/٢.

^٣ س: أَحْكَمَ. | قراءة شاذّة، مروية عن ابن عباس

رضي الله عنهما وعكرمة والجحدري وابن

مُحيصن. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٣٢٣.

^٤ قراءة شاذّة، مروية عن ابن عباس رضي الله

عنهما وعكرمة وابن يعمر. انظر: اللباب لابن

عادل، ٦٢٨/١٣.

^٥ قرأ بها ابن ذكوان عن ابن عامر. النشر لابن

الجزري، ٣٢٥/٢.

^٦ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٦٨/٦؛ التفسير

الوسيط للواحدي، ٢٢٩/٣. وهو جزء من

الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله

عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن

الجوزي، ٢٤٠/١. | وفي هامش م: إلى هنا

انتهى التسويد في أواخر رجب الفرد سنة تسع

وسنتين وتسعمائة حامداً لله تعالى، ومصلياً

ومسلماً على سيدنا محمد، وعلى سائر الأنبياء

والمرسلين والملائكة أجمعين.

سورة الحجّ

مَكِّيَّةٌ غَيْرُ سِتِّ آيَاتٍ وَهِيَ ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾ [الحج، ١٩/٢٢]
إِلَى ﴿صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ [الحج، ٢٤/٢٢]، وَهِيَ ثَمَانٌ وَسَبْعُونَ آيَةً.^١

[١٠٤و]

/ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾^٢

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ خطاب يعمّ حكمه المكلفين عند النزول ومن سيتنظم في سلكهم بعد من الموجودين القاصرين عن رتبة التكليف والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة، وإن كان خطاب المشافهة مختصاً بالفريق الأول على الوجه الذي مرّ تقريره في مطلع سورة النساء.

ولفظ ﴿النَّاسُ﴾ ينتظم الذكور والإناث حقيقةً، وأمّا صيغة جمع المذكر فواردة على نهج التغليب؛ لعدم تناولها للإناث حقيقةً إلا عند الحنابلة.^٣
والمأمور به مطلق التقوى الذي هو التجنب عن كلّ ما يؤثم من فعل وترك، ويندرج فيه الإيمان بالله واليوم الآخر حسبما ورد به الشرع اندراجاً أولياً.

والتعرّض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية والتربية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لتأييد الأمر وتأكيد إيجاب الامتثال به ترهيباً وترغيباً. أي: احذروا عقوبة مالك أموركم ومربيكم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ تعليل لموجب الأمر بذكر بعض عقوباته الهائلة، فإنّ ملاحظة عظمتها وهولها وفظاعة ما هي من مبادئه

^١ م - سورة الحجّ مَكِّيَّةٌ غَيْرُ سِتِّ آيَاتٍ وَهِيَ

﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾ [الحج، ١٩/٢٢] إِلَى ﴿صِرَاطِ

٢ انظر: الإحكام للأمدى، ٢/٢٦٥.

ومقدّماته من الأحوال والأهوال التي لا ملجأ منها سوى التدرّع بلباس التقوى مما يوجب مزيد الاعتناء بملابسته وملازمته لا محالة.

و"الزلزلة" التحريك الشديد والإزعاج العنيف بطريق التكرير بحيث يزيل الأشياء من مقارّها، ويخرجها عن مراكزها. وإضافتها إلى ﴿السَّاعَةِ﴾ إمّا إضافة المصدر إلى فاعله على المجاز الحكمي، كأنّها هي التي تزلزل الأشياء، أو إضافته إلى الظرف، إمّا بإجرائه / مجرى المفعول به اتّساعاً، أو بتقدير "في"، كما في قوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [سبأ، ٣٣/٣٤]، وهي الزلزلة المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ [الزلزلة، ١/٩٩].

عن الحسن: «أنّها تكون^١ يوم القيامة»^٢. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «(زُلْزَلَةُ السَّاعَةِ): قيامها»^٣. وعن علقمة والشعبي: «أنّها قبل طلوع الشمس من مغربها»^٤، فأضافتها إلى ﴿السَّاعَةِ﴾ حيثنّذ لكونها من أشراتها. وفي التعبير عنها بـ"الشيء" إيذان بأنّ العقول قاصرة عن إدراك كنهها، والعبارة ضيقة لا تحيط بها إلّا على وجه الإبهام.

﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝٤﴾

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا﴾ منتصب بما بعده، قدّم عليه اهتماماً به. والضمير لـ"الزلزلة"، أي: وقت رؤيتكم إيّاها، ومشاهدتكم لهول مطلعها ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ﴾ أي: مباشرة للإرضاع ﴿عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ أي: تغفل وتذهب مع دهشة عمّا هي بصدد إرضاعه من طفلها الذي ألقمته ثديها. والتعبير عنه بـ﴿مَا﴾ دون "من" لتأكيد الدهول، وكونه بحيث لا يخطر ببالها أنّه ماذا، لا أنّها تعرف شيئته،

^١ س: يكون.

عادل، ٤/١٤.

^٢ التفسير الوسيط للواحيدي، ٢٥٧/٣، الكشف

^٤ التفسير الوسيط للواحيدي، ٢٥٧/٣، الكشف

للزمخشري، ١٤١/٣.

للزمخشري، ١٤١/٣، الباب لابن عادل، ٤/١٤.

^٣ التفسير الوسيط للواحيدي، ٢٥٧/٣، الباب لابن

^٥ في الآية السابقة.

لكن لا تدري مَنْ هو بخصوصه. وقيل: ﴿مَا﴾ مصدرية، أي: تذهل عن إرضاعها. والأول أدل على شدة الهول وكمال الانزعاج.

وقرئ: «تُذْهِلُ» مِنْ «الإذْهَال» مبنيًا للمفعول^١ ومبنيًا للفاعل^٢ مع نصب ﴿كُلُّ﴾، أي: تُذْهِلُهَا الزلزلة.

﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا﴾ أي: تُلقِي جنينها لغير تمام، كما أَنَّ المرضعة تذهل عن ولدها لغير فِطام. وهذا ظاهر على قول علقمة والشعبي، وأما على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد قيل: إِنَّه تمثيل لتهويل الأمر، وفيه أَنَّ الأمر حينئذٍ أشدَّ مِنْ ذلك، وأعظم وأهول ممَّا وُصف / وأطم.^[١٠٥]

وقيل: إِنَّ ذلك تكون عند النفخة الثانية، فإنَّهم يقومون على ما صَعِقُوا في النفخة الأولى، فتقوم المرضعة على إرضاعها، والحامل على حملها. ولا ريب في أَنَّ قيام الناس عن قبورهم بعد النفخة الثانية لا قبلها حتَّى يُتصوَّر ما ذكر.

﴿وَتَرَى النَّاسَ﴾ بفتح التاء والراء على خطاب كلِّ أحدٍ مِنَ المخاطبين برؤية الزلزلة. والاختلاف بالجمعية والإفراد لِمَا أَنَّ المرثيَّ في الأول هي الزلزلة التي يشاهدها الجميع، وفي الثاني حَالٌ مَنْ عدا المخاطبَ منهم؛ فلا بدَّ مِنْ إفراد المخاطب على وجه يعمُّ كلَّ واحدٍ منهم، لكن مِنْ غير اعتبار اتصافه بتلك الحالة، فإنَّ المراد بيان تأثير الزلزلة في المرثيَّ - لا في الرائي - باختلال مشاعره؛ لأنَّ مداره حيثية رؤيته للزلزلة، لا لغيرها، كأنه قيل: ويصير الناس سُكَّارِي... إلخ، وإنَّما أوثر عليه ما في التنزيل للإيذان بكمال ظهور تلك الحالة فيهم، وبلوغها مِنَ الجلاء إلى حدٍّ لا يكاد يخفى على أحد، أي: يراهم كلُّ أحدٍ ﴿سُكَّارِي﴾ أي: كأنهم سُكَّارِي ﴿وَمَا هُمْ بِسُكَّارِي﴾ حقيقة ﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ فيُرْهِقُهُمْ هَوْلُهُ، وَيُطَيِّرُ عَقُولَهُمْ، وَيَسْلُبُ تَمْيِيزَهُمْ، فهو الذي جعلهم كما وُصِفُوا.

١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٢٤.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله واليماني. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٢٤.

٣ س - تعالى.

وَقُرئ: «تُرَى» بضم التاء وفتح الراء مسندًا إلى المخاطب، مِنْ «أَرَيْتُكَ قائمًا»، أو «رُؤَيْتُكَ^١ قائمًا»، و«الْأَنَاسُ» منصوب،^٢ أي: تظنهم سكارى. وقُرئ برفع «الْأَنَاسُ»^٣ على إسناد الفعل المجهول إليه، والتأنيث على تأويل الجماعة. وقُرئ: «تُرِي» بضم التاء وكسر الراء،^٤ أي: تُري الزلزلة الخلق جميع الناس سكارى. / وقُرئ: «سَكْرَى»، و«سَكْرَى»^٥، و«عَطَشَى» و«جَوَعَى» إجراءً للشكر مُجرى العِلل.

[١٠٥ظ]

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾^٦

﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ كلام مبتدأ جيء به إثر بيان عظم شأن الساعة المنبئة عن البعث بيانًا لحال بعض المنكرين لها. ومحلّ الجارّ الرفع على الابتداء، إمّا بحمله على المعنى، أو بتقدير ما يتعلّق به كما مرّ مرارًا، أي: وبعضُ الناس، أو وبعضُ كائنٍ مِنَ الناسِ ﴿مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾ أي: في شأنه تعالى، ويقول فيه ما لا خيرَ فيه مِنَ الأباطيل.

وقوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ حالٌ مِنْ ضمير ﴿يُجَادِلُ﴾، موضحةٌ لِمَا يُشعر بها المجادلة مِنَ الجهل، أي: ملابسًا بغير علم. رُوي أنها نزلت في النضر بن الحارث وكان جدلًا يقول: «الملائكة بنات الله، والقرآن أساطير الأولين، ولا بعث بعد الموت»^٧. وهي عامّة له ولأضرابه مِنَ العُتاة المتمرّدين.

﴿وَيَتَّبِعُ﴾ أي: فيما يتعاطاه مِنَ المجادلة، أو في كلّ ما يأتي وما يذرّ مِنَ الأمور الباطلة التي مِنْ جملتها ذلك. ﴿كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ﴾ عاتٍ متمرّد متجرّد

^٤ أي: في «وَتَرَى».

^٥ قراءة شاذّة، مروية عن زيد بن عليّ. البحر المحيط لأبي حيان، ٤٨٢/٧.

^٦ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٢٥/٢.

^٧ الكشف والبيان للثعلبي، ٧/٧، الكشف للزمخشري، ١٤٣/٣.

^١ وفي هامش م: قال الأزهري: «رُؤَيْتُ، مقلوب، والأصل أَرَيْتُ، فأخّرت الهمزة فقليل: رُؤَيْتُ، وهو بمعنى الظنّ»: «منه». | تهذيب اللغة للأزهري، «رأى».

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن أبي هريرة ويزيد بن قطيب. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٢٤.

^٣ قراءة شاذّة، مروية عن حميد. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٢٤.

للفساد. وأصله العزّي المُنْبئ عن التمحّض له، كالتشمر، ولعله مأخوذ من تجرّد المصارعين عند المصارعة. قال الزجاج: «المريد والمارد: المرتفع الأملس»^١ والمراد إماماً رؤساء الكفرة الذين يدعون من دونهم إلى الكفر، وإمام إبليس وجنوده.

﴿كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾^٢

وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ﴾ أي: على الشيطان، صفة أخرى له. وقوله تعالى: ﴿أَنَّهُ﴾ فاعل ﴿كُتِبَ﴾، والضمير للشأن، أي: رُقم به لظهور ذلك من حاله أنّ الشأن ﴿مَنْ تَوَلَّاهُ﴾ أي: اتّخذه ولياً وتبعه ﴿فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ﴾ بالفتح على أنّه خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف، والجملة جواب الشرط إن جُعلت ﴿مَنْ﴾ شرطية، وخبر لها إن جُعلت موصولة متضمنة لمعنى الشرط، أي: مَنْ تَوَلَّاهُ فشأنه أنّه يضلّه من طريق الجنة،^٣ أو طريق الحق، أو فحق أنّه يضلّه قطعاً.

وقيل: ﴿فَأَنَّهُ﴾ معطوف على ﴿أَنَّهُ﴾،^٤ وفيه من التعسف ما لا يخفى. وقيل [١٠٦] وقيل ممّا لا يخلو عن التمحّل والتأويل.

وقرئ: «فإنّه» بالكسر، على أنّه خبر لـ ﴿مَنْ﴾، أو جواب لها. وقرئ بالكسر فيهما^٥ على حكاية المكتوب كما هو، مثل ما في قولك: «كتبت: إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان»، أو على إضمار القول، أو تضمين الكتب معناه على رأي من يراه.^٦

﴿وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ بحمله على مباشرة ما يؤدّي إليه من السيئات.

^١ مفاتيح الغيب للرازي، ٢٣/٢٠٢؛ الباب لابن

عادل، ١٤/١٣.

^٢ وفي هامش م: وهذا الأنسب لما بعده من قوله

تعالى: ﴿وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾. «منه».

^٣ قاله الزمخشري في الكشاف، ٣/١٤٣.

^٤ قراءة شاذّة، مروية عن أبي البرهسم. شواذّ

القراءات للكرمانى، ص ٣٢٥.

^٥ قراءة شاذّة، مروية عن الحسين وهارون عن أبي

عمرو. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٣٢٥.

^٦ وفي هامش م: كان البصريين لا يجوزون الكسر

إلا بعد القول الصريح. «منه».

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّرَ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلِّغُوهُنَّ أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْثَبَتْ مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾﴾

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ إثر ما حكى أحوال المجادلين بغير علم وأشير إلى ما ينول إليه أمرهم أقيمت الحجة الدالة على تحقق ما جادلوا فيه من البعث ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ﴾ من إمكانه، وكونه مقدورًا له تعالى، أو من وقوعه. وقرئ: "مِنَ الْبَعْثِ" بالتحريك،^١ كـ "الْجَلْبُ" في "الْجَلْبُ". والتعبير عن اعتقادهم في حقه بـ "الرَّيْبُ" مع التنكير المنبئ عن القلّة مع أنهم جازمون باستحالته، وإيراد كلمة الشكّ مع تقرر حالهم في ذلك، وإيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال: "إِنْ ارْتَبْتُمْ فِي الْبَعْثِ"؛ قد مرّ تحقيقه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ [البقرة، ٢٣/٢].

﴿فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ﴾ أي: فانظروا إلى مبدأ خلقكم ليزول ريبكم، فإنّا خلقناكم، أي: خلقنا كلّ فرد منكم ﴿مِّن تُّرَابٍ﴾ في ضمن خلق آدم منه خلقًا إجمالًا، فإنّ خلق كلّ فرد من أفراد البشر له حظّ من خلقه عليه السلام، إذ لم تكن فطرته الشريفة مقصورة على نفسه؛ بل كانت أنموذجًا منطويًا على فطرة سائر أفراد الجنس انطواءً إجمالًا مستتبعا لجريان آثارها على الكلّ، فكان خلقه عليه السلام من التراب خلقًا للكلّ منه، كما مرّ تحقيقه مرارًا.

﴿ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ﴾ أي: ثم / خلقناكم خلقًا تفصيليًا من نطفة، أي: مني، من "النطف" الذي هو الصّب، ﴿ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ﴾ أي: قطعة من الدم جامدة متكوّنة من المنّي.

﴿ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ﴾ أي: قطعة من اللحم متكوّنة من العلقّة، وهي في الأصل مقدار ما يُمضغ، ﴿مُخَلَّقَةٍ﴾ بالجرّ، صفة ﴿مُضْغَةٍ﴾،^٢ أي: مستبينة الخلق مصورة،

[١٠٦ظ]

^١ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات ٢ س: لمضغة.

للكرمانى، ص ٣٢٥.

﴿وَعَبْرٌ مُّخَلَّقَةٍ﴾ أي: لم يستتب خلقها وصورتها بعد. والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولاً قطعة لم يظهر فيها شيء من الأعضاء، ثم ظهرت بعد ذلك شيئاً فشيئاً. وكان مقتضى الترتيب السابق المبني على التدرج من المبادي البعيدة إلى القريبة أن يُقدّم "غير المُخلّقة" على "المُخلّقة"، وإنما أُخّرت عنها لأنها عدم المَلَكَة.^١ هذا وقد فُسِّرَتا بالمسوّاة وغير المسوّاة، وبالثامّة والساقطة، وليس بذاك.^٢ وفي جعل كلّ واحدة من هذه المراتب مبدأ لخلقهم لا لخلق ما بعدها من المراتب كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّظْفَةَ عِلْقَةً فَخَلَقْنَا الْعِلْقَةَ مِضْغَةً﴾ الآية [المؤمنون، ١٤/٢٣] مزيد دلالة على عظيم قدرته تعالى، وكسرٍ لِسُورَةٍ^٣ استبعادهم. ﴿لَلْبَيِّنِ لَكُمْ﴾ متعلق بـ﴿خَلَقْنَا﴾. وترك المفعول لتفخيمه كمّا وكيفاً، أي: خلقناكم على هذا النمط البديع لنبيّن لكم بذلك ما لا تحصره العبارة من الحقائق والدقائق التي من جملتها سرّ البعث، فإنّ من تأمل فيما ذكر من الخلق التدريجي تأملاً حقيقياً جزم جزمًا ضروريًا بأنّ من قدر على خلق البشر أولاً من ترابٍ لم يشم رائحة الحياة قط، وإنشائه على وجه مصحّح لتوليد مثله مرّة بعد أخرى بتصرفه في أطوار الخلق، وتحويله من حال إلى حال مع ما بين تلك الأطوار والأحوال من المخالفة والتباين؛ فهو قادر على إعادته؛ بل هو أهون في القياس نظرًا إلى الفاعل والقابل.

/ وقرئ: "لَيَبَيِّنَ" بطريق الالتفات. [١٠٧و]

وقوله تعالى: ﴿وَنُفِثَ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ استئناف مسوق لبيان حالهم بعد تمام خلقهم. وعدم نظم هذا وما عطف عليه في سلك الخلق المعلّل بالتبيين مع كونهما من متمماته ومن مبادي التبيين أيضًا لِمَا أنّ دلالة الأول على كمال قدرته تعالى على جميع المقدورات التي من جملتها البعث المبحوث عنه أجلى وأظهر، أي: ونحن نُقرّ في الأرحام بعد ذلك ما نشاء أن نقرّه فيها.

^١ وفي هامش م: والأعدام مسبوقه بملكاتنا. «منه».

^٢ وفي هامش م: فإنّ التعرّض للنقطة وناقض

الخلق بصدد تفصيل دلائل البعث وشواهد ما

لا وجه له قطعًا. «منه».

^٣ سورة الخمر وغيرها: جذتها، وسورة السلطان:

سقوطه وغضبه. القاموس المحيط للفيروزابادي،

«سور».

^٤ قراءة شاذّة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذّ

القراءات للكرمانلي، ص ٣٢٥.

﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ هو وقت الوضع، وأدناه ستة أشهر، وأقصاه سنتان، وقيل: أربع سنين. وفيه إشارة إلى أن بعض ما في الأرحام لا يشاء الله تعالى إقراره فيها بعد تكامل خلقه فثسقطه. والتعرض للإزلاق لا يناسب المقام؛ لأن الكلام فيما جرى عليه أطوار الخلق، وهذا صريح في أن المراد بـ"غير المخلقة" ليس من ولد ناقصاً أو معيباً،^١ وأن ما فصل إلى هنا هي الأطوار المتواردة على المولود قبل الولادة.

وقرئ: "يُقَرُّ" بالياء،^٢ و"تُقَرُّ"^٣ و"يُقَرُّ" بضم القاف،^٤ من "قَرَرَت الماء" إذا صببته.

﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ﴾ أي: من بطون أمهاتكم بعد إقراركم فيها عند تمام الأجل المسمى ﴿طِفْلاً﴾ أي: حال كونكم أطفالاً. والإفراد باعتبار كل واحد منهم، أو بإرادة الجنس المنتظم للواحد والمتعدد. وقرئ: "يُخْرِجُكُمْ" بالياء.^٥ وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ﴾ علة لـ ﴿نُخْرِجُكُمْ﴾، معطوفة على علة أخرى له مناسبة لها، كأنه قيل: ثم نخرجكم لتكبروا شيئاً فشيئاً، ثم لتبلغوا كمالكم في القوة والعقل والتمييز. وقيل: التقدير: ثم نمهلكم لتبلغوا... إلخ. وما قيل: إنه معطوف على ﴿نُبَيِّنَ﴾^٦ محلّ بجزالة النظم الكريم.

هذا، وقد / قرئ ما قبله من الفعلين بالنصب^٧ حكايةً وغيبةً. فهو حيثنذ عطف على ﴿نُبَيِّنَ﴾ مثلهما. والمعنى: خلقناكم على التدرج المذكور لغايتين [١٠٧ظ]

^١ انظر: الكشف للزمخشري، ١٤٤/٣؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٦٥/٤.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٢٥.

^٣ بالياء مع الرفع قراءة شاذة مروية عن عمر بن شبة. وبالياء مع النصب قراءة شاذة كذلك مروية عن أبي حاتم. انظر: الكامل للهلالي، ص ٦٠٣ والبحر المحيط لأبي حيان، ٤٨٥/٧.

^٤ كذا ضبطها أبو حيان بفتح النون وضم القاف والراء. وهي قراءة شاذة، مروية عن يعقوب.

^٥ انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٤٨٥/٧.

^٦ انظر: البيضاوي في أنوار التنزيل، ٦٥/٤.

^٧ أي: "وَيُقَرُّ" و"تُقَرُّ". قراءة شاذة، مروية عن المفضل عن عاصم ويعقوب. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٢٥.

^٨ لم أجد من ذكر ضم القاف مع الياء. والذي ذكره القراء والمفسرون: "وَيُقَرُّ" بفتح الياء والراء وكسر القاف. وهي قراءة شاذة، مروية عن أبي

مترَبِّتين عليه؛ إحداهما أن نبين شئوننا، والثانية أن نُقرِّكم في الأرحام، ثم نخرِّجكم صغارًا، ثم لتَبْلُغوا أشدَّكم.

وتقديم التبيين على ما بعده مع أنَّ حصوله بالفعل بعد الكلَّ للإيذان بأنَّه غاية الغايات ومقصود بالذات. وإعادة "اللام" هنا مع تجريد الأولين عنها للإشعار بأصالته في الغرضية بالنسبة إليهما، إذ عليه يدور التكليف المؤدِّي إلى السعادة والشقاوة.

وإشارُ البلوغ مُسنَدًا إلى المخاطبين على التبليغ مُسنَدًا إليه تعالى كالأفعال السابقة لأنَّه المناسب لبيان حال اتَّصافهم بالكمال واستقلالهم بمبدئية الآثار والأفعال.

و"الأشدَّ" من ألفاظ الجموع التي لم يُستعمل لها واحد، كـ"الأسدَّة"^١ و"القُتُودُ"،^٢ وكأنَّها حيث كانت شدة في غير شيء بُنيت على لفظ الجمع. ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتَوَفَّى﴾ أي: بعد بلوغ الأشدَّ أو قبله. وقُرئ: "يَتَوَفَّى" مبيِّنا للفاعل، أي: يتوفاه الله تعالى.^٤

﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ﴾ وهو الهرم والخرف. وقُرئ بسكون الميم.^٥ وإيراد الردَّ والتوفِّي على صيغة المبني للمفعول للجري على سنن الكبرياء لتعين الفاعل.

﴿لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ﴾ أي: علم كثير ﴿شَيْئًا﴾ أي: شيئًا من الأشياء، أو شيئًا من العلم مبالغة في انتقاص علمه وانتكاس حاله، أي: ليعود إلى ما كان عليه في أوان الطفولية من ضعف البنية وسخافة العقل وقلة الفهم، فينسى ما علمه، وينكر ما عرَّفه، ويعجز عمَّا قدر عليه. وفيه من التنبيه على صحَّة البعث ما لا يخفى.

^١ وفي هامش م: أسدَّة: غيوب. | الصحاح

^٢ وقارنها. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٤٨٦/٧.

^٣ وقال أبو حيان: «أي: يَسْتَوْفِي أجله». انظر:

البحر المحيط لأبي حيان، ٤٨٦/٧.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن نافع. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٣٢٥.

^٥ وفي هامش م: أسدَّة: غيوب. | الصحاح

للجوهري، «سدد».

^٦ وفي هامش م: قنود: خشب الرُّخل. | الصحاح

للجوهري، «قند».

^٧ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً﴾ حجة أخرى على صحة البعث. والخطاب لكل أحد ممن يتأتى منه الرؤية. وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار. وهي بصرية. و﴿هَامِدَةً﴾ حال من ﴿الْأَرْضَ﴾، أي: ميتة يابسة، من "هَمَدَتِ النَّارُ" إذا صارت رمادًا.

[١٠٨] ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ﴾ أي: المطر / ﴿أَهْتَزَّتْ﴾ تحركت بالنبات ﴿وَرَبَّتْ﴾ انتفخت وازدادت، وقرئ: "رَبَّاتٌ"،^١ أي: ارتفعت. ﴿وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ﴾ أي: صنف ﴿بِهَيْجٍ﴾ حسن رائق يسر ناظره.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^٢
 وإقامة البرهان عليه من العالمين الإنساني والنباتي؛ لبيان أن ذلك من آثار ألوهيته تعالى، وأحكام شئونه الذاتية والوصفية والفعلية، وأن ما ينكرون وجوده -بل إمكانه- من إتيان الساعة والبعث من أسباب^٢ تلك الآثار العجيبة التي يشاهدونها في الأنفس والآفاق، ومبادي صدورها عنه تعالى.

وفيه من الإيذان بقوة الدليل وأصالة المدلول في التحقق وإظهار بطلان إنكاره ما لا يخفى، فإن إنكار تحقق السبب مع الجزم بتحقق المسبب مما يقضي بطلانه بديهة العقول. والمراد ب﴿الْحَقُّ﴾ هو الثابت الذي يحق ثبوته لا محالة لكونه لذاته، لا الثابت مطلقًا.

و﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان على أطوار مختلفة، وتصريفه في أحوال متباينة، وإحياء الأرض بعد موتها، وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته في الكمال، وهو مبتدأ خبره الجار والمجرور، أي: ذلك الصنع البديع حاصل بسبب أنه تعالى هو الحق وحده في ذاته وصفاته وأفعاله المحقق لما سواه من الأشياء.

^١ قرأ بها أبو جعفر المدني. النشر لابن الجزري، ^٢ وفي هامش م: خبر "أن".

﴿وَأَنَّهُ دَرِغِيَ الْمَوْتَى﴾ أي: شأنه وعادته إحيائها. وحاصله أنه تعالى قادر على إحيائها بدءًا وإعادةً، وإلا لما أحيى النطفة والأرض الميتة مرارًا بعد مرارٍ. وما يفيد صيغة المضارع من التجدد إنما هو باعتبار تعلق القدرة ومتعلقها، لا باعتبار نفسها.

﴿وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: مبالغ في القدرة، وإلا لما أوجد هذه الموجودات الفاتئة للحصر / التي من جملتها ما ذكر. وأما الاستدلال على ذلك بأن قدرته تعالى لذاته الذي نسبته إلى الكل سواء فلما دلت المشاهدة على قدرته على إحياء بعض الأموات لزم اقتداره على إحياء كلها^١ فمنشؤه الغفول عما سيق له النظم الكريم من بيان كون الآثار الخاصة المذكورة من فروع القدرة العامة التامة ومسبباتها. وتخصيص إحياء الموتى بالذكر مع كونه من جملة الأشياء المقدور عليها للتصريح بما فيه النزاع، والدفع في نُحُور المنكرين. وتقديره لإبراز الاعتناء به.

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ أي: فيما سيأتي. وإيثار صيغة الفاعل على الفعل للدلالة على تحقق إتيانها وتقرر البتة؛ لاقتضاء الحكمة إياه لا محالة. وتعليقه بأن التغير من مقدمات الانصرام وطلائعه^٢ مبني على ما ذكر من الغفول.

وقوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ إما خبر ثانٍ له ﴿أَنَّ﴾، أو حال من ضمير ﴿السَّاعَةَ﴾ في الخبر. ومعنى نفي الريب عنها أنها في ظهور أمرها وضوح دلائلها التكوينية والتنزيلية بحيث ليس فيها مظنة أن يُرتاب في إتيانها حسبما مرّ في مطلع سورة البقرة. والجملة عطف على المجرور بالباء كما قبلها من الجملتين، داخله مثلها في حيز السببية، وكذا قوله عز وجل: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ لكن لا من حيث إن إتيان الساعة وبعث الموتى مؤثران فيما ذكر من أفاعيله تعالى تأثير القدرة فيها؛ بل من حيث إن كلا منهما سبب داع له عز وعلا

٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٦٦/٤.

١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٦٥/٤.

[١٠٩و] بموجب رأفته بالعباد المبتتة على الحِكم البالغة إلى ما ذكر من خَلقهم ومن إحياء الأرض الميتة على نمط بديع صالح للاستشهاد به على مكانهما؛ ليتأملوا في ذلك، ويستدلُّوا به على وقوعهما لا محالة، / ويصدقوا بما ينطق بهما من الوحي المبين، وينالوا به السعادة الأبدية، ولولا ذلك لَمَا فعل تعالى ما فعل؛ بل لَمَا خلق العالم رأسًا. وهذا كما ترى من أحكام حَقِّيقته تعالى في أفعاله، وابتنائها على الحِكم الباهرة، كما أنَّ ما قبله من أحكام حَقِّيقته تعالى في صفاته وكونها في غاية الكمال.

وقد جعل إتيان الساعة وبعث مَنْ في القبور لكونهما من روادف الحكمة كنايةً عن كونه تعالى حَكِيمًا، كأنه قيل ذلك بسبب أنه تعالى قادر على إحياء الموتى وعلى كلِّ مقدور، وأنه حَكِيم لا يُخلف ميعاده، وقد وعد الساعة والبعث، فلا بدَّ أن يفي بما وعد، وأنت خير بأنَّ مآله الاستدلال بحكمته تعالى على إتيان الساعة والبعث، وليس الكلام في ذلك؛ بل إنما هو في سببَيْتَهما لِمَا مرَّ من خَلق الإنسان وإحياء الأرض، فتأمل وكن على الحقَّ المبين.

وقيل: قوله تعالى: ﴿أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ ليس معطوفًا على المجرور بـ"الباء"، ولا داخلًا في حيز السببِيَّة؛ بل هو خبر، والمبتدأ محذوف لفهم المعنى، والتقدير: والأمر أنَّ الساعة آتية. و﴿أَنَّ﴾ الثانية معطوفة على الأولى. وقيل: المعنى: ذلك لتعلموا بأنَّ الله هو الحق... الآيتين.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾^(٥)

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾ هو أبو جهل بن هشام حسبما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما^١. وقيل: هو مَنْ يتصدى لإضلال الناس وإغوائهم كائنًا مَنْ كان، كما أنَّ الأول مَنْ يقلدهم على أنَّ "الشيطان" عبارة عن المضلَّ المغوي على الإطلاق.

^٢ الكشاف للزمخشري، ١٤٦/٣ المحرر الوجيز

لابن عطية، ١٠٧/٤.

^١ س - تعالى.

﴿بِقَيْرِ عِلْمٍ﴾ متعلق بمحذوف وقع حالاً من ضمير ﴿يُجَدِّلُ﴾، أي: كائنًا بغير علم، والمراد بـ"العلم" العلم الضروري، كما أن المراد بـ"الهدى" / في قوله تعالى: ﴿وَلَا هُدًى﴾ هو الاستدلال والنظر الصحيح الهادي إلى المعرفة. ﴿وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ وحيٌّ مُظهر للحق، أي: يجادل في شأنه تعالى من غير تمسك بمقدمة ضرورية، ولا بحجة نظرية، ولا ببرهان سمعي، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الحج، ٧١/٢٢].

وأما ما قيل من أن المراد به المجادل الأول، والتكرير للتأكيد والتمهيد لما بعده من بيان أنه لا سند له من استدلال أو وحي^١ فلا يساعده النظم الكريم، كيف لا وإن وصفه باتباع كل شيطان موصوف بما ذكر يغني عن وصفه بالعراء عن الدليل العقلي والسمعي.

﴿ثَانِي عِظْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ⑤﴾

﴿ثَانِي عِظْفِهِ﴾ حال أخرى من فاعل ﴿يُجَدِّلُ﴾،^٢ أي: عاطفًا لجانبه وطاويًا كشحه^٣ معرضًا متكبرًا، فإن ثني العطف كناية عن التكبر. وقرئ بفتح العين،^٤ أي: مانعًا لتعطفه.

﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ متعلق بـ﴿يُجَدِّلُ﴾،^٥ فإن غرضه الإضلال عنه، وإن لم يعترف بأنه إضلال. والمراد به إما الإخراج من الهدى إلى الضلال، فالمفعول من يجادله من المؤمنين أو الناس جميعًا بتغليب المؤمنين على غيرهم، وإما التثبيت على الضلال أو الزيادة عليه مجازًا، فالمفعول هم الكفرة خاصة.

١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٦٦/٤.

الصحاح للجوهري، «كشح».

٢ في الآية السابقة.

٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٣٢٥.

٢ الكشح: ما بين الخاصرة إلى الصِّلَع الخلف.

و"طوى فلان غني كشحه" إذا قطعك. و"طويت

٥ في الآية السابقة.

كشحي على الأمر" إذا أضمرتته وستترته.

وَقُرئُ بفتح الياء^١ وجعلُ ضلاله غايةً لجذاله من حيث إنَّ المراد به الضلال المبين الذي لا هداية له بعده مع تمكنه منها قبل ذلك.

﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ جملة مستأنفة مسوقة لبيان نتيجة ما سلكه من الطريقة، أي: يثبت له في الدنيا بسبب ما فعله خزي، وهو ما أصابه يوم بدر من القتل والصغار. / ﴿وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ أي: النار المحرقة. [١١٠و]

﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾^٢

﴿ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من العذاب الديني والأخروي. وما فيه من معنى البعد للإيدان بكونه في الغاية القاصية من الهول والفظاعة. وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ﴾ أي: بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي. وإسناده إلى "يديه" لما أن الاكتساب عادة يكون بالأيدي. والالتفات لتأكيد الوعيد وتشديد التهديد.

ومحلّ ﴿أَنَّ﴾ في قوله عزّ وعلا: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم. والتعبير عن ذلك بنفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم قطعاً على ما تقرّر من قاعدة أهل السنة فضلاً عن كونه ظلماً بالغاً قد مرّ تحقيقه في سورة آل عمران^٣. والجملة اعتراض تذييلي مقرّر لمضمون ما قبلها. وأما ما قيل من أن محلّ ﴿أَنَّ﴾ هو الجرّ بالعطف على ﴿مَا قَدَّمْتَ﴾^٤ فقد عرفت حاله في سورة الأنفال^٥.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾^٦

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ شروع في بيان حال المذبذبين إثر بيان حال المجاهرين، أي: ومنهم من يعبد الله تعالى على طرف من الدين لا ثبات له فيه، كالذي ينحرف إلى طرف الجيش، فإن أحسن بظفر قرّ، وإلا قرّ.

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب. ^٢ انظر: الباب لابن عادل، ٢٨/١٤.

^٤ الأنفال، ٥١/٨.

النشر لابن الجزري، ٢٩٩/٢.

^٢ آل عمران، ١٨٢/٣.

﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ﴾ أي: دنيوي من الصحة والسعة ﴿أَظْمَأَنَّ بِهِ﴾ أي: ثبت على ما كان عليه ظاهراً، لا أنه اطمأن به اطمئنان المؤمنين الذين لا يلويهم عنه صارف ولا يشينهم عاطف. ﴿وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ﴾ أي: شيء / يُفْتَنُ به من مكروه يعتريه في نفسه أو أهله أو ماله ﴿أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾.

رُوي أنها نزلت في أعراب قدموا المدينة، وكان أحدهم إذا صحَّ بدنه، ونُبِجت فرسه مُهراً سريراً، وولدت امرأته ولدًا سوياً، وكثر ماله وماشيته، قال: «ما أصبْتُ منذ دخلت في ديني هذا إلّا خيراً»، واطمأن، وإن كان الأمر بخلافه قال: «ما أصبْتُ إلّا شراً وانقلب».^١ وعن أبي سعيد رضي الله عنه: أن يهودياً أسلم، فأصابته مصائب، فتشاءم بالإسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أَقْلَيْتِي»، قال عليه السلام: «إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُقَالُ»، فنزلت.^٢ وقيل: نزلت في «المؤلفة قلوبهم».^٣

﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ فَقَدَهُمَا وَضَيَّعَهُمَا بذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتداد. وقُرئ: «خَاسِرٌ» بالنصب على الحال، وبالرفع على الفاعلية ووضع الظاهر موضع الضمير تنصيضاً على خُسْرانه، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف. ﴿ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من الخُسران. وما فيه من معنى البعد للإيذان بكونه في غاية ما يكون. ﴿هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ الواضح كونه خُسراناً، إذ لا خُسران مثله.

﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَفْعَ لَهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾

﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ استئناف مبين لعظم الخُسران، أي: يعبد متجاوزاً عبادة الله تعالى ﴿مَا لَا يَضُرُّهُ﴾ إذا لم يعبده ﴿وَمَا لَا نَفْعَ لَهُ﴾ إن عبده، أي: جماذا ليس من شأنه الضر والنفع، كما يلوح به تكرير كلمة ﴿مَا﴾. ﴿ذَلِكَ﴾ الدعاء

١ الكشاف للزمخشري، ١٤٦/٣؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٦٦/٤.

٢ الكشاف للزمخشري، ١٤٦/٣؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٦٦/٤. وقال السيوطي: «أخرجه ابن مردويه». الدر المنثور للسيوطي، ١٤/٦.

٣ عن الضحاك في اللباب لابن عادل، ٣٠/١٤. وانظر: جامع البيان للطبري، ٤٧٤/١٦.

٤ قراءة شاذة، مروية عن حميد بن قيس ومجاهد وابن محيصن وزيد عن يعقوب. انظر:

المحتسب لابن جني، ١٧٥/٢؛ والنشر لابن الجزري، ٣٢٦/٢.

٥ ط س: والرفع. | قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر قارئها. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٤٨٩/٧.

﴿هُوَ الضَّلَّلُ الْبَعِيدُ﴾ عن الحق والهدى، مستعار من ضلال من أبعد في التيه ضالاً عن الطريق.

﴿يَدْعُوا لِمَنْ ضُرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبِئْسَ الْمَوْلَى وَلِبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾^١

﴿يَدْعُوا لِمَنْ ضُرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ استئناف مسوق لبيان مآل دعائه المذكور، وتقرير كونه ضلالاً بعيداً، مع إزاحة ما عسى يتوهم من نفي الضرر عن معبوده / بطريق المباشرة نفى عنه بطريق التسيب أيضاً، فـ"الدعاء" بمعنى القول، و"اللام" داخلة على الجملة الواقعة مَقُولاً له، و﴿مَنْ﴾ مبتدأ، و﴿ضُرَّهُ﴾ مبتدأ ثان، خبره ﴿أَقْرَبُ﴾، والجملة صلة للمبتدأ الأول. وقوله تعالى: ﴿لِبِئْسَ الْمَوْلَى وَلِبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾ جواب لقسم مقدّر هو وجوابه خبر للمبتدأ الأول. وإيثار ﴿مَنْ﴾ على "ما" مع كون معبوده جماداً وإيراد صيغة التفضيل مع خلوه عن النفع بالمرّة للمبالغة في تقييح حاله، والإمعان في ذمه.

أي: يقول ذلك الكافر يوم القيامة بدعاء وصراخ حين يرى تضرّره بمعبوده ودخوله النار بسببه، ولا يرى منه أثر النفع أصلاً: لِمَنْ ضُرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ والله لبئس الناصر هو، ولبئس الصاحب هو، فكيف بما هو ضرر محض عارٍ عن النفع بالكليّة؟ ويجوز أن يكون ﴿يَدْعُوا﴾ الثاني إعادة للأول، لا تأكيداً له فقط؛ بل وتمهيداً لما بعده من بيان سوء حال معبوده إثر بيان سوء حال عبادته بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلَّلُ الْبَعِيدُ﴾^٢، كأنه قيل من جهته تعالى بعد ذكر عبادته لما لا يضره ولا ينفعه: يدعو ذلك، ثم قيل: لِمَنْ ضُرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ والله لبئس المولى ولبئس العشير، فكلمة ﴿مَنْ﴾ وصيغة التفضيل للتهكم به.

وقيل: "اللام" زائدة، و﴿مَنْ﴾ مفعول ﴿يَدْعُوا﴾، ويؤيده القراءة بغير "لام"،^٣ أي: يعبد مَنْ ضُرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ، وإيراد كلمة ﴿مَنْ﴾ وصيغة التفضيل تهكم به أيضاً، والجملة القسميّة مستأنفة.

^١ في الآية السابقة.

رضي الله عنهما. انظر: الكشاف للزمخشري،

^٢ أي: "يَدْعُو مَنْ". قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود

١٤٧/٣ والبحر المحيط لأبي حيان، ٤٩١/٧.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾^(١١)

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ﴾ استئناف جيء به لبيان كمال حسن حال المؤمنين العابدين له تعالى وأن الله عز وجل يتفضل عليهم بما لا غاية وراءه من أجل المنافع وأعظم الخيرات إثر بيان غاية سوء حال الكفرة ومآلهم من فريقي المجاهرين والمذبذبين، وأن معبودهم لا يجديهم شيئاً من النفع؛ بل يضرهم مضرة عظيمة، وأنهم يعترفون بسوء ولايته وعشرته، ويدمونه مذمة تامة.

وقوله تعالى: ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ صفة لـ ﴿جَنَّاتٍ﴾، فإن أريد بها الأشجار / المتكاثفة الساترة لما تحتها فجريان الأنهار من تحتها ظاهر، وإن أريد بها الأرض فلا بد من تقدير مضاف، أي: من تحت أشجارها، وإن جعلت عبارة عن مجموع الأرض والأشجار فاعتبار التحتيّة بالنظر إلى الجزء الظاهر المصحح لإطلاق اسم الجنة على الكل كما مرّ تفصيله في أوائل سورة البقرة.^١ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ تعليل لما قبله، وتقرير له بطريق التحقيق، أي: يفعل البتة كل ما يريد من الأفعال المتقنة اللائقة المبنية على الحكم الرائقة التي من جملتها إثابة من آمن به وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وعقاب من أشرك به وكذب برسوله عليه السلام. ولما كان هذا من آثار نصرته تعالى له عليه السلام عُقِبَ بقوله عزّ وعلا:

﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾^(١٢)

﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ تحقيقاً لها وتقريراً لثبوتها على أبلغ وجه وآكده. وفيه إيجاز بارع واختصار رائع، والمعنى: أنه تعالى ناصر لرسوله في الدنيا والآخرة لا محالة من غير صارف يلوّيه، ولا عاطف يثنيه،

فَمَنْ كَانَ يُغِيظُهُ ذَلِكَ مِنْ أَعَادِيهِ وَحَسَادِهِ، وَيُظَنُّ أَنَّ لَنْ يَفْعَلَهُ تَعَالَى بِسَبَبِ مَدَافَعَتِهِ بِبَعْضِ الْأُمُورِ، وَمُبَاشَرَةِ مَا يَرَدُّهُ مِنَ الْمَكَائِدِ؛ فَلْيَبَالِغْ فِي اسْتِفْرَاغِ الْمَجْهُودِ، وَلْيَجَاوِزْ فِي الْجِدِّ كُلَّ حِدٍّ مَعْهُودٍ، فَقُصَّارَى أَمْرِهِ وَعَاقِبَةُ مَكْرِهِ أَنْ يَخْتَنِقَ حَقًّا مِمَّا يَرَى مِنْ ضَلَالِ مَسَاعِيهِ، وَعَدَمِ إِنْتَاجِ مَقْدَمَاتِهِ وَمُبَادِيهِ.

﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾ فليمدد حبلاً إلى سقف بيته ﴿ثُمَّ لِيَقْطَعْ﴾ أي: لِيَخْتَنِقْ، مِنْ "قَطَعَ" إِذَا اخْتَنَقَ؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ نَفْسَهُ بِحَبْسِ مَجَارِيهِ. وَقِيلَ: لِيَقْطَعَ الْحَبْلَ بَعْدَ الْاِخْتِنَاقِ، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فَرَضُ الْقَطْعِ وَتَقْدِيرُهُ، كَمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّظَرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾ تَقْدِيرُ النَّظَرِ وَتَصْوِيرُهُ، أَي: فَلْيَصَوِّرْ فِي نَفْسِهِ / النَّظَرِ؛ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ذَلِكَ الَّذِي هُوَ أَقْصَى مَا انْتَهَتْ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي بَابِ الْمُضَادَّةِ وَالْمُضَارَّةِ مَا يَغِيظُهُ مِنَ النُّصْرَةِ؟ كَلَّا، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ: فَلْيَنْظُرْ الْآنَ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ هَلْ يَذْهَبُ مَا يَغِيظُهُ؟

[١١٢و]

وقيل: المعنى: فليمدد حبلاً إلى السماء المظلمة، وليصعد عليه، ثم ليقطع الوحي. وقيل: ليقطع المسافة حتى يبلغ عنانها، فيجتهد في دفع نصره.^٢ ويأباه أن مساق النظم الكريم بيان أن الأمور المفروضة على تقدير وقوعها وتحققها بمعزل من إذهاب ما يغيب، ومن البين أن لا معنى لفرض وقوع الأمور الممتنعة وترتيب الأمر بالنظر عليه لا سيما قطع الوحي. فإن فرض وقوعه مُخِلٌّ بِالْمَرَامِ قَطْعًا.

وقيل: كان قوم من المسلمين لشدة غيظهم وحنقهم^٣ على المشركين يستبطنون ما وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم من النصر، وآخرون من المشركين يريدون اتباعه عليه السلام، ويخشون أن لا يثبت أمره، فنزلت.^٤ وقد فُسر "النصر" بالرزق، فالمعنى: إن الأرزاق بيد الله تعالى لا تُنال إلا بمشيئته، فلا بد للعبد من الرضا بقسمته، فمن ظن أن الله تعالى غير رازقه

^٢ ط س: وحنقهم. | والحنق: الغيظ. الصحاح

للجوهرى، «حنق».

^٤ التفسير البسيط للواحدي، ٣١٠/١٥، الكشف

للزمخشري، ١٤٨/٣.

^١ ط س: خنقا. | والحنق: الغيظ. الصحاح

للجوهرى، «حنق».

^٢ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٦٧/٤.

ولم يصبر ولم يستسلم فليبلغ غاية الجزع وهو الاختناق، فإن ذلك لا يقلب
القسمة، ولا يردّه مرزوقاً.

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ﴾ ١١٢

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الإنزال البديع المنطوي على الحكم البالغة
﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي: القرآن الكريم كله. وقوله تعالى: ﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ أي: واضحات
الدلالة على معانيها الرائقة، حال من الضمير المنصوب، مبيّنة لما أشير إليه بذلك.
﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي﴾ به ابتداءً، أو يثبت على الهدى، أو يزيد فيه ﴿مَنْ يُرِيدُ﴾
هدايته أو تثبيته أو زيادته فيها. ومحل الجملة إما الجرّ على حذف الجارّ
المتعلّق بمحذوف مؤخر، أي: ولأن الله يهدي من يريد أنزله كذلك، أو الرفع
على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: / والأمر أن الله يهدي من يريد هدايته. [١١٢ظ]

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ١١٣

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: بما ذكر من الآيات البينات بهداية الله تعالى، أو بكل
ما يجب أن يؤمن به، فدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً. ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ
وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ﴾ قيل: هم قوم يعبدون النار. وقيل: الشمس والقمر. وقيل:
هم قوم من النصارى اعتزلوا عنهم ولبسوا müsö. وقيل: أخذوا من دين
النصارى شيئاً ومن دين اليهود شيئاً، وهم القائلون بأنّ للعالم أصليين نوراً
وظلمة. ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ هم عبدة الأصنام.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ في حيز الرفع على أنه خبر
لـ ﴿إِنَّ﴾ السابقة، وتصدير طرفي الجملة بحرف التحقيق لزيادة التقرير والتأكيد،
أي: يقضي بين المؤمنين وبين الفرق الخمس المتّفقة على ملة الكفر بإظهار
المُحقّ من المُبطل، وتوفية كلّ منهما حقّه من الجزاء بإثابة الأول وعقاب الثاني
بحسب استحقاق أفراد كلّ منهما.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ تعليل لما قبله من "الفصل"، أي: عالم بكل شيء من الأشياء، ومراقب لأحواله، ومن قضيته الإحاطة بتفاصيل ما صدر عن كل فرد من أفراد الفرق المذكورة، وإجراء جزائه اللائق به عليه.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ (١٨)

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾... إلخ بيان لما يوجب الفصل المذكور من أعمال الفرق المذكورة مع الإشارة إلى كفيته وكونه بطريق التعذيب والإثابة والإكرام والإهانة إثر بيان ما يوجهه من كونه تعالى شهيداً على جميع الأشياء التي من جملتها أحوالهم وأفعالهم. والمراد بـ"الرؤية" العلم، عُبر عنه بها إشعاراً بظهور المعلوم. والخطاب لكل أحد ممن يتأتى منه الرؤية بناءً على أنه من الجلاء بحيث لا يخفى على أحد.

[١١٣] / والمراد بـ"السجود" هو الانقياد التام لتدبيره تعالى بطريق الاستعارة المبتنية على تشبيهه بأكمل أفعال المكلف في باب الطاعة إذاناً بكونه في أقصى مراتب التسخر والتذل، لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء، سواء جعلت كلمة ﴿مَنْ﴾ عامة لغيرهم أيضاً، وهو الأنسب بالمقام لإفادته شمول الحكم لكل ما فيهما بطريق القرار فيهما أو بطريق الجزئية منهما، فيكون قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ﴾ أفراداً لها بالذكر لشهرتها واستبعاد ذلك منها عادة، أو جعلت خاصة بالعقلاء لعدم شمول سجود الطاعة لكلهم حسبما يُنبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ فإنه مرتفع بفعل مضمّر يدلّ عليه المذكور، أي: ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة، ومن قضيته انتفاء ذلك عن بعضهم.

وقيل: هو مرفوع على الابتداء، حُذف خبره ثقةً بدلالة خبر قسيمه عليه، نحو: حق له الثواب. والأول هو الأولى لما فيه من الترغيب في السجود والطاعة.

وقد جُوز أن يكون ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ خبراً له، أي: مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ هُمُ النَّاسُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَهُمْ الصَّالِحُونَ وَالْمُتَّقُونَ، وَأَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَثِيرٌ﴾ مَعْطُوفًا عَلَى ﴿كَثِيرٌ﴾ الْأَوَّلِ لِلإِذْنِ بِغَايَةِ الْكَثْرَةِ، ثُمَّ يُخْبِر عَنْهُمْ بِاسْتِحْقَاقِ الْعَذَابِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: وَكَثِيرٌ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴿حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ أَي: بِكَفَرِهِ وَاسْتِعْصَائِهِ. وَقُرِئَ: "حَقٌّ" بِالضَّمِّ،^١ وَ"حَقًّا"،^٢ أَي: حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ حَقًّا.

﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ﴾ بِأَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّقَاوَةُ حَسْبَمَا عَلِمَهُ مِنْ صَرْفِ اخْتِيَارِهِ إِلَى الشَّرِّ ﴿فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ يَكْرُمُهُ بِالسَّعَادَةِ. وَقُرِئَ بِفَتْحِ الرَّاءِ^٣ عَلَى أَنَّهُ مُصَدَّرٌ مِمِّيٌّ. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ﴾ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا الْإِكْرَامُ وَالْإِهَانَةُ.

﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ فَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقُتِلَتْ لَهُمْ نِيبَاتٌ مِّنْ نَّارٍ يَصُبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١١﴾

﴿هَٰذَانِ﴾ تَعْيِينٌ لِّطَرْفِي الْخِصَامِ، وَإِزَاحَةٌ لِّمَا عَسَى يَتَبَادَرُ إِلَى الْوَهْمِ مِنْ كَوْنِهِ بَيْنَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْفِرْقِ السَّيِّئَةِ وَبَيْنَ الْبَوَاقِي، وَتَحْرِيزٌ لِّمَحَلِّهِ، أَي: فَرِيقَ الْمُؤْمِنِينَ، / وَفَرِيقَ الْكُفْرَةِ الْمُنْقَسِمِ إِلَى الْفِرْقِ الْخَمْسِ.^٤

[١١٣ظ]

﴿خَصْمَانِ﴾ أَي: فَرِيقَانِ مُخْتَصِمَانِ، وَإِنَّمَا قِيلَ: ﴿اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ حَمَلًا عَلَى الْمَعْنَى، أَي: اخْتَصَمُوا فِي شَأْنِهِ عِزٍّ وَجَلٍّ. وَقِيلَ: فِي دِينِهِ. وَقِيلَ: فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ. وَالْكُلُّ مِنْ شَيْئُونِهِ تَعَالَى، فَإِنَّ اعْتِقَادَ كُلِّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ بِحَقِّقَةِ مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَبِطِلَالِ مَا عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، وَبِنَاءِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ عَلَيْهِ، خُصُومَةٌ لِلْفَرِيقِ الْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا التَّحَاوُرُ وَالْخِصَامُ.

وقيل: تَخَاصُمَتِ الْيَهُودُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِاللَّهِ، وَأَقْدَمُ مِنْكُمْ كِتَابًا، وَنَبِيَّنَا قَبْلَ نَبِيِّكُمْ»، وَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِاللَّهِ مِنْكُمْ،

^١ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر

قارئها. انظر: الكشاف للزمخشري، ١٤٩/٣

^٢ أي: "مُكْرَمٌ". قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي

البحر المحيط لأبي حنبل، ٤٩٥/٧.

عبله. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٢٦.

^٣ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر

قارئها. انظر: الكشاف للزمخشري، ١٤٩/٣

^٤ وفي هامش م: هم اليهود والصابئون والنصارى

والمجوس والمشركون. «منه».

أَمَّا بِمَحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ^١ وَبَنِيكُمْ وَبِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، وَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ كِتَابَنَا وَنَبِيَّنَا ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ حَسَدًا»، فنزلت.^٢

﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تفصيل لِمَا أُجْمِلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.^٣ ﴿قَطَّعَتْ لَهُمْ﴾ أي: قَدَرَتْ عَلَى مَقَادِيرِ جُثَّتِهِمْ. وَقُرِئَ بِالتَّخْفِيفِ.^٤ ﴿ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ﴾ أي: نيران هائلة تحيط بهم إحاطة الثياب بلباسها، ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ أي: الماء الحار الذي انتهت حرارته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لو قطرت قطرة منه على جبال الدنيا لأذابتها».^٥ والجملة مستأنفة، أو خبر ثانٍ للموصول، أو حال من ضمير ﴿لَهُمْ﴾.

﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾^٦

﴿يُصْهَرُ بِهِ﴾ أي: يُذَاب ﴿مَا فِي بُطُونِهِمْ﴾ مِنَ الْأَمْعَاءِ وَالْأَحْشَاءِ. وَقُرِئَ: «يُصْهَرُ» بِالتَّشْدِيدِ.^٦ ﴿وَالْجُلُودُ﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿مَا﴾، وَتَأْخِيرُهُ عَنْهُ إِمَّا لِمُرَاعَاةِ الْفَوَاصِلِ، أَوْ لِلإِشْعَارِ بِغَايَةِ شِدَّةِ الْحَرَارَةِ بِإِيْهَامِ أَنَّ تَأْثِيرَهَا فِي الْبَاطِنِ أَقْدَمُ مِنْ تَأْثِيرِهَا فِي الظَّاهِرِ، مَعَ أَنَّ مَلَابِسَهَا عَلَى الْعَكْسِ. وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ﴿الْحَمِيمِ﴾.^٧

﴿وَلَهُمْ مَقْمِعٌ مِنْ حَدِيدٍ﴾^٨

/ ﴿وَلَهُمْ﴾ لِلْكَفَرَةِ، أَي: لَتَعْذِيبِهِمْ وَأَجْلِهِمْ ﴿مَقْمِعٌ مِنْ حَدِيدٍ﴾ جَمْعُ «مِقْمَعَةٍ»، وَهِيَ آلَةُ الْقَمْعِ.^٩

[١١٤]

﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ اعْيُدُوا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾^{١٠}

﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ أَي: أَشْرَفُوا عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ النَّارِ وَدَنُوا مِنْهُ،

عادل، ٤٩/١٤.

١ س - عليه السلام.

٦ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٢٧.

٢ جامع البيان للطبري، ٤٩١/١٦؛ الكشف والبيان للشعلبي، ١٣/٧.

٧ في الآية السابقة.

٣ الحج، ١٧/٢٢.

٨ المِقْمَعَةُ: واحدة المقاميع من حديد كالبحجن، يضرب بها على رأس الفيل. وقد قَمَعْتُهُ إِذَا

٤ قراءة شاذة، مروية عن الزعفراني عن أبي عمرو. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٢٧.

ضربت بها. الصحاح للجوهري، «قمع».

٥ الكشف للزمخشري، ١٥٠/٣؛ اللباب لابن

حسبما يُروى أنها تُضربهم بلهيبها فترفعهم، حتّى إذا كانوا في أعلاها ضُربوا بالمقامع، فهَوُوا فيها سبعين خريفاً.^١ ﴿مِنْ غَمٍّ شَدِيدٍ مِنْ غَمُومِهَا، وَهُوَ بَدَلُ اسْتِمَالٍ مِنَ "الْهَاءِ" بِإِعَادَةِ الْجَارِ، وَالرَّابِطُ مَحْذُوفٌ كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ، أَوْ مَفْعُولٌ لَهُ لِلخُرُوجِ.

﴿أُعِيدُوا فِيهَا﴾ أي: في قعرها، بأن رُدُّوا مِنْ أَعَالِيهَا إِلَى أَسَافِلِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، ﴿وَذُوقُوا﴾ عَلَى تَقْدِيرِ قَوْلِ مَعْطُوفٍ عَلَى ﴿أُعِيدُوا﴾، أي: وَقِيلَ لَهُمْ: ذُوقُوا ﴿عَذَابَ الْخَرِيقِ﴾ أي: الْغَلِظِ مِنَ النَّارِ الْمُنْتَشِرِ الْعَظِيمِ الْإِهْلَاكِ.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾^(٢٣)

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ بيانٌ لِحُسْنِ حَالِ الْمُؤْمِنِينَ إِثْرَ بَيَانِ سُوءِ حَالِ الْكُفْرَةِ، وَقَدْ غُيِّرَ الْأَسْلُوبُ فِيهِ بِإِسْنَادِ الْإِدْخَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَتَصْدِيرُ الْجُمْلَةِ بِحَرْفِ التَّحْقِيقِ إِذْنًا بِكَمَالِ مَبَانِيَةِ حَالِهِمْ لِحَالِ الْكُفْرَةِ، وَإِظْهَارًا لِمَزِيدِ الْعَنَاءِ بِأَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَدَلَالَةً عَلَى تَحَقُّقِ مَضْمُونِ الْكَلَامِ.

﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا﴾ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِالتَّشْدِيدِ مِنَ "التَّحْلِيَةِ". وَقُرِئَ بِالتَّخْفِيفِ،^٢ مِنْ "الإِخْلَاءِ" بِمَعْنَى الْإِلْبَاسِ. أَي: يُحَلِّيهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَمْرِ تَعَالَى. وَقُرِئَ: "يُخْلَوْنَ"،^٣ مِنْ "حَلَيْتِ الْمَرْأَةُ" إِذَا لَبَسَتْ حُلِّيَّهَا.

و﴿مِنْ﴾ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾ إِمَّا لِلتَّبْعِيضِ، أَي: بَعْضُ أَسَاوِرَ، وَهِيَ جَمْعُ "أَسْوَرَةٍ" جَمْعُ "سَوَارٍ"، أَوْ لِلْبَيَانِ لِمَا أَنَّ ذِكْرَ التَّحْلِيَةِ مِمَّا يَنْبَغِي عَنْ الْحُلِيِّ الْمُبْهَمِ. وَقِيلَ: زَائِدَةٌ. وَقِيلَ: نَعْتٌ لِمَفْعُولٍ مَحْذُوفٍ / لِ﴿يُخْلَوْنَ﴾، فَإِنَّهُ بِمَعْنَى "يُلْبَسُونَ". ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾ بَيَانٌ لـ "الْأَسَاوِرِ".

[١١٤ظ]

^١ لَابِي حَيَّان، ٤٩٦/٧.

^٢ قِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

شَوَازُ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٣٢٧.

^١ عَنْ الْحَسَنِ فِي التَّفْسِيرِ الْوَسِيطِ لِلْوَاحِدِيِّ،

٢٦٤/٣، وَالْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ١٥٠/٣.

^٢ أَي: "يُخْلَوْنَ". قِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ، ذَكَرَهَا الْمُفَسِّرُونَ

وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَ قَارِئَهَا. انْظُرْ: الْبَحْرُ الْمَحِيطُ

﴿وَلَوْلَوْآ﴾ عطف على محلّ ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾، أو على المفعول المحذوف، أو منصوب بفعل مُضْمَر يدلّ عليه ﴿يُحَلَّلُونَ﴾، أي: يؤثون. وقرئ بالجرّ عطفًا على ﴿أَسَاوِرَ﴾. وقرئ: "لَوْلَوْآ" بقلب الهمزة الثانية واوًا،^٢ و"لَوْلِيَا" بقلبها ياء بعد قلبهما واوًا، و"لِيلِيَا" بقلبهما ياءً.^٣

﴿وَلِيَّاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ غيّر الأسلوب حيث لم يُقَل: وَيُلْبَسُونَ فيها حريرًا، لكن لا للدلالة على أنّ الحرير ثيابهم المعتادة، أو لمجرد المحافظة على هيئة الفواصل؛ بل للإيذان بأنّ ثبوت اللباس لهم أمر محقق غنيّ عن البيان، إذ لا يمكن عراؤهم عنه، وإنّما المحتاج إلى البيان أنّ لباسهم ماذا، بخلاف الأساور واللؤلؤ، فإنّها ليست من اللوازم الضرورية، فجعل بيان تحليلتهم بها مقصودًا بالذات، ولعلّ هذا هو الباعث إلى تقديم بيان التحلية على بيان حال اللباس.

﴿وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ٣٣﴾

﴿وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ وهو قولهم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ﴾^٤ الآية [الزمر، ٣٩/٧٤]. ﴿وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ أي: المحمود نفسه، أو عاقبته، وهي الجنة، ووجه تأخير هذه الهداية عن ذكر الهداية إلى القول المذكور المتأخّر عن دخول الجنة المتأخّر عن الهداية إلى طريقها لرعاية^٥ الفواصل. وقيل: المراد بـ﴿الْحَمِيدِ﴾ الحقّ المستحقّ لذاته لغاية الحمد،

^١ يبدال كلّ من الهمزتين واوًا ساكنة. انظر: النشر لابن الجزري، ١/٤٣٠.

^٢ قراءة شاذة، مرويّة عن الفيّاض انظر: البحر المحيط لأبي حنّان، ٧/٤٩٧.

^٣ قراءة شاذة، مرويّة عن ابن عباس رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٢٧.

^٤ ط س: وأورثنا الجنة. [صحّ في هامش م]. | لعلّ المؤلف صحّحها بعد نسخ ط س.

^٥ ط س: رعاية.

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢/٣٢٦.

^٢ قراءة شاذة، مرويّة عن المعلّى بن منصور عن شعبة. انظر: البحر المحيط لأبي حنّان، ٧/٤٩٧.

والرواية الصحيحة عن شعبة إبدال الهمزة الأولى دون الثانية. انظر: النشر لابن الجزري، ١/٣٩٤. وقرأ هشام في أحد الوجهين عنه عند الوقف عليها بإبدال الهمزة الثانية واوًا ساكنة دون ألف بعدها. وقرأ حمزة عند الوقف كذلك

وهو الله عز وجل، وصراطه الإسلام. ووجه التأخير حينئذ أن ذكر "الحمد" يستدعي ذكر "المحمود".

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَكِيفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمِ نُذُقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١٥﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ليس المراد به حالاً ولا استقبالاً، وإنما هو استمرار الصد، ولذلك حُسن عطفه على الماضي، كما في قوله تعالى: / ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد، ٢٨/١٣]. وقيل: هو حال من فاعل ﴿كَفَرُوا﴾، أي: وهم يصدون، وخبر ﴿إِنَّ﴾ محذوف لدلالة آخر الآية الكريمة عليه، فإنَّ مَنْ ألحد في الحَرَم حيث عُوقب بالعذاب الأليم فلأنَّ يعاقب مَنْ جمع إليه الكفر والصد عن سبيل الله بأشدَّ من ذلك 'أحقُّ وأولى.

﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ عطف على ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾. قيل: المراد به مكة، بدليل وصفه بقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ﴾ أي: كائناً مَنْ كان، مِنْ غير فرق بين مكِّي وآفاقي.

﴿سَوَاءً الْعَكِيفِ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ أي: المقيم والطارئ، و﴿سَوَاءً﴾ أي: مستوياً، مفعول ثانٍ لـ ﴿جَعَلْنَاهُ﴾، و﴿الْعَكِيفِ﴾ مرتفع به، و"اللام" متعلق به ظرف له. وفائدة وصف المسجد الحرام بذلك زيادة تشنيع الصادقين عنه. وقرئ: "سَوَاءً" بالرفع^٢ على أنه خبر مقدم. و﴿الْعَكِيفِ﴾ مبتدأ، والجملة مفعول ثانٍ للجعل. وقرئ: "الْعَاكِفِ" بالجر^٣ على أنه بدل من ﴿النَّاسِ﴾.

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ﴾ مما ترك مفعوله ليتناول كل متناول، كأنه قيل: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ مراداً ما ﴿بِالْحَادِ﴾ بَعْدُولٍ عن القصد ﴿يُظْلَمِ﴾ بغير حق، وهما حالان مترادفان، والثاني بدل من الأول بإعادة الجار، أو صلة له، أي: ملجداً بسبب الظلم، كالإشراك واقتراف الآثام ﴿نُذُقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ جواب لـ ﴿مَنْ﴾.

١ وفي هامش م: أي: جواب أشد من ذلك. «منه».

٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٢٧.

٣ قرأ بها جميع القراء العشر غير حفص عن

عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٢٦/٢.

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلْمَلَّائِكِينَ وَأَلْقَايِمِينَ
وَالرُّكْعَ السُّجُودَ ⑤﴾

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا﴾ يقال: "بَوَّاهُ مَنْزِلًا"، أي: أنزله فيه. ولما لزمه جعل الثاني مَبَاءً
لِلأَوَّلِ قيل: ﴿لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ وعليه مبنى قول ابن عباس رضي الله عنهما:
«جعلناه»^١، أي: اذكر وقت جعلنا مكان البيت مَبَاءً له عليه السلام، أي: مرجعًا
يرجع إليه للعمارة والعبادة. وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع أن المقصود
/ تذكير ما وقع فيه من الحوادث قد مرَّ بيانه غير مرَّة. [١١٥ ظ]

وقيل: "اللام" زائدة، و﴿مَكَانَ﴾ ظرف كما في أصل الاستعمال، أي:
أنزلناه فيه.

قيل: رُفِعَ البيت إلى السماء أيام الطوفان، وكان من ياقوته حمراء، فأعلم
الله تعالى إبراهيم عليه السلام مكانه بريح أرسلها يقال لها: "الخَجُوجُ"^٢، كُنَّسَتْ
ما حوله، فبناه على أسسه القديم^٣.

رُوي أَنَّ الكعبة الكريمة بُنِيَتْ خَمْسَ مَرَّاتٍ؛ إحداها: بناء الملائكة، وكانت
من ياقوته حمراء، ثُمَّ رُفِعَتْ أَيَّامَ الطوفان. والثانية: بناء إبراهيم عليه السلام.
والثالثة: بناء قريش في الجاهليَّة، وقد حضر رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم
هذا البناء. والرابعة: بناء ابن الزبير رضي الله عنه. والخامسة: بناء الحجاج. وقد
أوردنا ما في هذا الشأن من الأقاويل في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ [البقرة، ١٢٧/٢].

و﴿أَنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا﴾ مفسِّرة لـ﴿بَوَّأْنَا﴾ من حيث إنه
متضمَّن لمعنى "تعبَّدنا"؛ لأنَّ التبوُّة للعبادة، أو مصدرية موصولة بالنهي، وقد
مرَّ تحقيقه في أوائل سورة هود^٤. أي: فعلنا ذلك لئلاَّ تشرك بي في العبادة شيئًا.

٣ الكشاف للزمخشري، ١٥٢/٣؛ أنوار التنزيل
للبيضاوي، ٦٩/٤.

٤ هود، ٢/١١.

١ الكشف والبيان للثعلبي، ١٧/٧؛ معالم التنزيل
للبيضاوي، ٣٧٨/٥.

٢ قال الأصمعي: الخَجُوج من الرياح: الشديدة
المرَّ. الصحاح للجوهري، «خجج».

﴿وَطَهَّرَ بَيْنَتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ أي: وتطهر بيتي من الأوثان والافتقار لمن يطوف به ويصلي فيه. ولعل التعبير عن الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء ذلك، فكيف وقد اجتمعت. وقرئ: "يُشْرِكُ" بالياء.^١

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾^(١٧)
 ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ﴾ أي: نادِ فيهم. وقرئ: "أَذِّنْ".^٢ ﴿بِالْحَجِّ﴾ بدعوة الحج، والأمر به. روي أنه عليه السلام صعد أبا قبيس، فقال: «يا أيها الناس حُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ»، / فأسمعه الله تعالى مَنْ في أصلاب الرجال وأرحام النساء فيما بين المشرق والمغرب مِمَّنْ سَبَقَ في علمه تعالى أن يحجَّ.^٣ وقيل: الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بذلك في حجة الوداع،^٤ وبأباه كون السورة مكية.

﴿يَأْتُوكَ﴾ جواب للأمر ﴿رِجَالًا﴾ أي: مشاة، جمع "راجل"، كـ"قيام" جمع "قائم". وقرئ بضم الراء وتخفيف الجيم^٥ وتشديده،^٦ و"رُجَالِي" كـ"عُجَالِي".
 ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ عطف على ﴿رِجَالًا﴾، أي: وركبانا على كل بعير مهزول أتعبه بعد الشقة فهزله أو زاد هزاله. ﴿يَأْتِينَ﴾ صفة لـ﴿ضَامِرٍ﴾ محمولة على المعنى. وقرئ: "يَأْتُونَ"^٧ على أنه صفة للرجال والركبان، أو استئناف، فيكون الضمير لـ﴿النَّاسِ﴾. ﴿مِنْ كُلِّ فَجٍّ﴾ طريق واسع ﴿عَمِيقٍ﴾ بعيد. وقرئ: "مَعِيقٍ"،^٨ يقال: "بئر بعيدة الغُمق"، و"بعيدة المَغق" بمعنى، كـ"الجذب" و"الجَبْد".

١ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٢٨.

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما

٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وابن محيصن. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٢٧.

وعكرمة والحسن وأبي مجلز ومجاهد وجعفر بن محمد. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٥٠١/٧.

٤ الكشف للزمخشري، ١٥٢/٣؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٠/٤.

٥ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٥٠١/٧.

٦ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وجعفر بن محمد. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٣٢٨.

٧ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وابن أبي إسحاق. انظر: البحر المحيط لأبي حيان،

٨ قراءة شاذة، ذكرها الكرماني وقال: "لغة تميم". انظر: شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٢٧.

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ الْفَقِيرِ﴾^(١٨)

﴿لِيَشْهَدُوا﴾ متعلق بـ ﴿يَأْتُواكَ﴾^١ لا بـ ﴿أَذِّن﴾^٢ أي: ليحضرُوا ﴿مَنَافِعَ﴾ عظيمة
الخطر، كثيرة العدد، أو نوعاً من المنافع الدينية والدنيوية المختصة بهذه العبادة.
و"اللام" في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ﴾ متعلق بمحذوف هو صفة لـ ﴿مَنَافِعَ﴾، أي: منافع
كاثنة لهم.

﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها. وفي جعله غاية
للإتيان إيذان بأنه الغاية القصوى دون غيره. وقيل: هو كناية عن الذبح؛ لأنه
لا ينفك عنه. ﴿فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ هي أيام النحر، كما ينبئ عنه قوله تعالى:
﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ﴾ فإن المراد بـ "الذكر" ما وقع عند الذبح. وقيل:
هي عشر ذي الحجة. وقد غلّق الفعل بالمرزوق ويّين / بالبهيمة تحريضاً على
التقرب وتنبهها على الذكر.

[١١٦ظ]

﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ التفات إلى الخطاب، و"الفاء" فصيحة عاطفة لمدخولها على
مقدّر قد حُذِفَ للإشعار بأنه أمر محقق غير محتاج إلى التصريح به، كما في قوله
تعالى: ﴿فَأَنْفَجَرْتُمْ﴾ [البقرة، ٦٠/٢]، أي: فاذكروا اسم الله تعالى على ضحاياكم
فكلوا من لحومها. والأمر للإباحة وإزاحة ما كانت عليه أهل الجاهلية من التحرج
فيه، أو للندب إلى مواساة الفقراء ومساواتهم. ﴿وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ﴾ أي: الذي أصابه
بؤس وشدة ﴿الْفَقِيرِ﴾ المحتاج، وهذا الأمر للوجوب. وقد قيل به في الأول أيضاً.

﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾^(١٩)

﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ أي: ليؤدوا إزالة وسخهم، أو ليحكموها بقص الشارب
والأظفار ونتف الإبط والاستحداد عند الإحلال. ﴿وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ﴾ ما يندرون
من البر في حجهم. وقيل: مواجب الحج. وقرئ بفتح الواو وتشديد "الفاء".^٣

^٢ قرأ بها شعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري،

^١ في الآية السابقة.

^٢ في الآية السابقة.

﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ طواف الركن الذي به يتم التحلل، فإنه قرينة قضاء التفت، وقيل: طواف الوداع.^١ ﴿بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ أي: القديم، فإنه أول بيت وضع للناس، أو المعتقد من تسلط الجبابرة، فكأني من جبار سار إليه ليهدمه فقصمه الله عز وجل. وأما الحجاج الثقفي فإنما قصد إخراج ابن الزبير رضي الله عنهما منه، لا التسلط عليه.

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَعِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿١١٧﴾﴾

﴿ذَلِكَ﴾ أي: الأمر ذلك، وهذا وأمثاله يطلق للفصل بين الكلامين أو بين وجهي كلام واحد ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ﴾ أي: أحكامه وسائر ما لا يحل هتكه بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل بموجبه. وقيل: الحزم وما يتعلق بالحج / من [١١٧] التكليف. وقيل: الكعبة والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام. ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ أي: فالتعظيم خير له ثواباً ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ أي: في الآخرة. والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير ﴿مَنْ﴾ لتشريفه والإشعار بعلّة الحكم. ﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ﴾ وهي الأزواج الثمانية^٢ على الإطلاق، فقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ أي: إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه. استثناء متصل منها على أن ﴿مَا﴾ عبارة عما حرم منها لعارض، كالميتة وما أهل به لغير الله تعالى. والجملة اعتراض جيء به تقريراً لما قبله من الأمر بالأكل والإطعام، ودفعاً لما عسى يتوهم أن الإحرام يحرمه^٣ كما يحرم الصيد. وعدم الاكتفاء ببيان عدم كونها من ذلك القبيل - بحمل الأنعام على ما ذكر من الضحايا والهدايا المعهودة خاصة؛ لئلا يحتاج إلى الاستثناء المذكور، إذ ليس فيها ما حرم لعارض قطعاً - لمراعاة حسن التخلّص إلى ما بعده من قوله تعالى:

^١ وفي هامش م: ويُفسر تغيير الصيغة في الأوامر الثلاثة لتعميم الحكم للفقراء أيضاً ضرورة اختصاص الأمرين السابقين بالأغنياء. «منه».

^٢ وفي هامش م: أي: الأكل. «منه».

^٣ ط س: كونه. | وفي هامش م: أي: الأنعام. «منه».

^٢ المذكورة في قوله تعالى: ﴿تَمْلِيْنَةُ أَزْوَاجٍ مِّنَ

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾، فإنه مترتب على ما يفيدُه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ﴾ من وجوب مراعاتها والاجتناب عن هتكها.

ولما كان بيان حل الأنعام من دواعي التعاطي - لا من مبادي الاجتناب - عُقِبَ^١ بما يجب^٢ الاجتناب عنه من الحُرُمات، ثم أمر بالاجتناب عما هو أقصى الحُرُمات، كأنه قيل: ومن يعظم حُرُمات الله فهو خير له، والأنعام ليست من الحُرُمات، فإنها محللة لكم إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه، فإنه مما يجب الاجتناب عنه، فاجتنبوا ما هو معظم الأمور التي يجب الاجتناب عنها.

وقوله تعالى: ﴿وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ تعميم بعد تخصيص، فإن / عبادة الأوثان رأس الزور، وكأنه لما حث على تعظيم الحُرُمات أتبع ذلك ردًا لما كانت الكفرة عليه من تحريم البحائر والسوائب ونحوهما، والافتراء على الله تعالى بأنه حكم بذلك.

وقيل: شهادة الزور، لما روي أنه عليه السلام قال: «عدلت شهادة الزور الإشرāk بالله تعالى» ثلاثًا، وتلا هذه الآية.^٣ و﴿الزُّور﴾ من "الزُّور"، وهو الانحراف، كـ"الإفك" المأخوذ من "الأفك" الذي هو القلب والصرف، فإن الكذب منحرف مصروف عن الواقع. وقيل: هو قول أهل الجاهلية في تلبيتهم: "لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك".^٤

﴿حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الظَّلِيزُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

﴿حُنَفَاءَ لِلَّهِ﴾ مائلين عن كل دين زائغ إلى الدين الحق، مخلصين لله تعالى ﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ أي: شيئًا من الأشياء، فيدخل في ذلك الأوثان دخولًا أوليًا. وهما حالان من "واو" ﴿فَاجْتَنِبُوا﴾.^٥

١ وفي هامش م: أي: بيان حل الأنعام.

٢ ط س: يوجب. | يظهر أثر الكشط في نسخة

٣ الكشاف والبيان للعلبي، ٢١/٧، الكشاف

للمخشري، ١٥٥/٣.

٤ المؤلف، فلعله صححها بعد نسخ ط س.

٥ في الآية السابقة.

٦ سنن أبي داود، ٤٥١/٥ (٣٥٩٩) سنن الترمذي،

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ جملة مبتدأة مؤكدة لما قبلها من الاجتناب من الإشراك. وإظهار الاسم الجليل لإظهار كمال قبح الإشراك، ﴿فَكَانَ خَرًّا مِنَ السَّمَاءِ﴾ لأنه سقط من أوج الإيمان إلى خضيض الكفر، ﴿فَتَخَطَّفَهُ الظُّيُورُ﴾ فإن الأهواء المردية توزع أفكاره. وقرأ: "فَتَخَطَّفُهُ" بفتح الخاء وتشديد الطاء^١ وبكسر الخاء والطاء^٢ وبكسر التاء مع كسرهما^٣، وأصلهما "تَخَطَّفُهُ".

﴿أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ﴾ أي: تُسْقِطُهُ وتَقْذِفُهُ ﴿فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ بعيد، فإن الشيطان قد طَوَّحَ به في الضلالة. و﴿أَوْ﴾ للتخيير كما في ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ﴾ [البقرة، ١٩/٢]، أو للتنويع. ويجوز أن يكون من باب التشبيه المركَّب، / فيكون المعنى: ومن يشرك بالله فقد هلك نفسه هلاكًا شبيهًا بهلاك أحد الهالكين.

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾

﴿ذَلِكَ﴾ أي: الأمر ذلك، أو امْتثلوا ذلك. ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعِيرَ اللَّهِ﴾ أي: الهدايا، فإنها من معالم الحج وشعائره تعالى، كما ينبئ عنه: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعِيرِ اللَّهِ﴾، وهو الأوفق لما بعده. و"تعظيمها" اعتقاد أن التقرب بها من أجل القُرْبَات، وأن يختارها حسنًا سمانًا غالية الأثمان.

رُوي أنه صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة، فيها جمل لأبي جهل في أنه برة من ذهب^٤، وأن عمر رضي الله عنه أهدى نجية طُلبت منه بثلاثمائة دينار^٥.

- ١ قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٢٦/٢.
- ٢ أي: "فَتَخَطَّفُهُ". قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٢٨.
- ٣ أي: "فَتَخَطَّفُهُ". قراءة شاذة، مروية عن الحسن وأبي رجاء والأعمش. البحر المحيط لأبي حيان، ٥٠٥/٧.
- ٤ الحج، ٣٦/٢٢.
- ٥ الكشف للزمخشري، ١٥٦/٣؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧١/٤. وأخرجه أبو داود في السنن، ١٦٨/٣ (١٧٤٩). وفيه زاد بعض رواته: "يغيظ بذلك المشركين". والبيرة: حلقة تُجعل في لحم الأنف. النهاية لابن الأثير، «بره».
- ٦ الكشف للزمخشري، ١٥٦/٣؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧١/٤. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ١٣٦٨/٢ (٢٩١١). والنجيب: الفاضل من كل حيوان. النهاية لابن الأثير، «نجب».

﴿فَإِنَّهَا﴾ أي: فإن تعظيمها ﴿مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ أي: من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذفت هذه المضافات، والعائد إلى ﴿مَنْ﴾، أو فإن تعظيمها ناشئ من تقوى القلوب. وتخصيصها بالإضافة لأنها مراكز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الأعضاء.

﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٧﴾﴾

﴿لَكُمْ فِيهَا﴾ أي: في الهدايا ﴿مَنَافِعُ﴾ هي دَرَاهِمُ ونَشْلُهَا وصوفها وظهرها ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ هو وقت نحرها والتصدق بلحمها والأكل منه، ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا﴾ أي: وجوب نحرها، أو وقت نحرها منتهية ﴿إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ أي: إلى ما يليه من الحرم. و﴿ثُمَّ﴾ للتراخي الزماني أو الرتبي، أي: لكم فيها منافع دنيوية إلى وقت نحرها، ثم منافع دينية، أعظمها في النفع محلها، أي: وجوب نحرها، أو وقت وجوب نحرها إلى البيت العتيق، أي: منتهية إليه.

هذا، وقد قيل: المراد بـ"الشعائر" مناسك الحج ومعالمة، والمعنى: لكم فيها منافع بالأجر والثواب في قضاء المناسك وإقامة شعائر الحج إلى أجل مسمى، هو انقضاء أيام الحج، ثم محلها - أي: محل الناس من إحرامهم - إلى البيت العتيق، أي: منته إليه، بأن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر بعد قضاء المناسك، فإضافة "المحل" إليها لأدنى ملابسة.

[١١٨ظ]

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَالْتَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٨﴾﴾

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ أي: لكل أهل دين ﴿جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾ أي: متعبداً، أو قرباناً^١ يتقربون به إلى الله عز وجل. وقرئ بكسر السين،^٢ أي: موضع نسك. وتقديم الجار والمجرور على الفعل للتخصيص، أي: لكل أمة من الأمم جعلنا منسكاً، لا لبعض منهم دون بعض ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ خاصة دون غيره، ويجعلوا نسيتهم

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣٢٦/٢.

^١ ط س: وقرباناً.

لوجهه الكريم. غُلِّلَ الجعلُ به تنبيهًا على أَنَّ المقصود الأصلي مِنَ المناسك تذكر المعبود. ﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ عند ذبحها. وفيه تنبيه على أَنَّ القربان يجب أن يكون مِنَ الأنعام.

والخطاب في قوله تعالى: ﴿فَالِلهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ للكلّ تغلييًا. و"الفاء" لترتيب ما بعدها على ما قبلها، فَإِنَّ جعله تعالى لكلّ أمة مِنَ الأمم مُنْسَكًا ممّا يدلّ على وحدانيته تعالى. وإنّما قيل: ﴿إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ ولم يُقَل: "واحد" لِمَا أَنَّ المراد بيان أَنَّهُ تعالى واحد في ذاته، كما أَنَّهُ واحد في إلهيته للكلّ.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَلَهُ تَأْسِلُكُمْ﴾ لترتيب ما بعدها مِنَ الأمر بالإسلام على وحدانيته تعالى. وتقديم الجارّ والمجرور على الأمر للقصر، أي: فإذا كان إلهكم إلهاً واحدًا فأخلصوا له التقرب - أو الذكر - واجعلوه لوجهه خاصّة، ولا تشوبوه بالشرك. ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ تجريد للخطاب إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم، أي: المتواضعين أو المخلصين، فَإِنَّ الإخبات مِنَ الوظائف الخاصة بهم.

﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ منه تعالى لإشراق أشعة جلاله عليها، ﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ﴾ من مشاق التكاليف ومؤونات النوائب، ﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ﴾ في أوقاتها. / وقُرئ بنصب ﴿الصَّلَاةِ﴾^١ على تقدير "النون". وقُرئ: ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾^٢ على الأصل. ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ في وجوه الخيرات.

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

^١ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن. شواذّ القراءات

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود والأعمش.

انظر: الكشف للزمخشري، ١٥٧/٣، والبحر

للكرمانى، ص ٣٢٨.

المحيط لأبي حنّان، ٥٠٨/٧.

﴿وَالْبُدْنَ﴾ بضم الباء وسكون الدال. وقُرى بضمّهما.^١ وهما جمعا "بدنة"، وقيل: الأصل ضمّ الدال، كـ"خُشب" و"خَشَبَة"، والتسكين تخفيف منه. وقُرى بتشديد النون^٢ على لفظ الوقف.^٣ وإنما سميت بها الإبل لِعِظَم بدنها، مأخوذة من "بَدَن بدانة"، وحيث شاركها البقرة في الإجزاء عن سبعة بقوله صَلَّى الله عليه وسلّم: «البدنة عن سبعة، والبقرة^٥ عن سبعة»^٦ جُعلا في الشريعة جنسًا واحدًا. وانتصابه لِمُضَمَّر يفسره: ﴿جَعَلْنَاهَا لَكُم﴾. وقُرى بالرفع^٧ على أنه مبتدأ، والجملة خبره.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ أي: من أعلام دينه التي شرعها الله تعالى. مفعول ثانٍ للجعل. و﴿لَكُمْ﴾ ظرف لغو متعلق به. وقوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ أي: منافع دينية ودنيوية. جملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها.

﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ بأن تقولوا عند ذبحها: «الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم منك وإليك».^٨

﴿صَوَافٍ﴾ أي: قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن. وقُرى: "صَوَافِنَ"^٩ من "صَفَنَ الفرس" إذا قام على ثلاث وعلى طرف سنبك^{١٠} الرابعة؛ لأن البدنة

^١ للبيضاوي، ٧٢/٤. وأخرجه مسلم في صحيحه، ٩٥٥/٢ (١٣١٨)، موقوفًا على جابر بن عبد الله، قال: «نَحْنُنا مع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة».

^٧ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر قارئها. انظر: الكشاف للزمخشري، ١٥٨/٣ والبحر المحيط لأبي حيان، ٥٠٩/٧.

^٨ الكشاف للزمخشري، ١٥٨/٣ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٢/٤. وأخرجه الحاكم في المستدرک، ٢٦٠/٤ (٧٥٧١)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

^٩ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما والأعمش. شواذ القراءات للكرمانی، ص ٣٢٩.

^{١٠} الشنك: طرف مقدّم الحافر، والجمع الشنابك. الصحاح للجوهري، «سبك».

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي جعفر ونافع. شواذ القراءات للكرمانی، ص ٣٢٩.

^٢ أي: "وَالْبُدْنَ". قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي إسحاق. انظر: الكشاف للزمخشري، ١٥٨/٣ والبحر المحيط لأبي حيان، ٥٠٩/٧.

^٣ قال أبو حيان: «احتمل أن يكون اسمًا مفردًا بُني على فعل كـ"عُثِّل"، واحتمل أن يكون التشديد من التضعيف الجائز في الوقف، وأجري الوصل مُجرى الوقف». البحر المحيط لأبي حيان، ٥٠٩/٧.

^٤ ط س: البقر. | وكتبت التاء المربوطة في نسخة المؤلف بخط صغير، فلعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.

^٥ ط س: البقر. | وكتبت التاء المربوطة في نسخة المؤلف بخط صغير، فلعلّه صحّحها بعد نسخ ط س.

^٦ الكشاف للزمخشري، ١٥٨/٣ أنوار التنزيل

تَعْقِلَ إِحْدَى يَدَيْهَا فَيَقُومُ عَلَى ثَلَاثٍ. وَقُرِئَ: "صَوَافِنَا"^١ بِإِبْدَالِ التَّنْوِينِ مِنْ حَرْفِ الْإِطْلَاقِ عِنْدَ الْوَقْفِ. وَقُرِئَ: "صَوَافِي"^٢، أَيِ: خَوَالِصِ لَوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَ"صَوَافٍ"^٣ عَلَى لُغَةٍ مَنْ يَسْكُنُ الْبَاءَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ:

لَعَلِّي أَرَى بَاقٍ عَلَى الْحَدَثَانِ^٤

﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ، وَهِيَ كِنَايَةٌ عَنِ الْمَوْتِ ﴿فَكُلُّوا

/ مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ﴾ أَيِ: الرَّاضِي بِمَا عِنْدَهُ وَبِمَا يُعْطَى مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ قُرِئَ: "الْقَنِيعُ"^٥. أَوْ السَّائِلُ، مِنْ "قَنِيعٌ إِلَيْهِ قُنُوعًا" إِذَا خَضَعَ لَهُ فِي السُّؤَالِ، ﴿وَالْمُعْتَرِ﴾ أَيِ: الْمُتَعَرِّضِ لِلسُّؤَالِ. وَقُرِئَ: "الْمُعْتَرِي"^٦، يُقَالُ: "عَرَّه" وَ"عَرَاه"، وَ"اعْتَرَّه" وَ"اعْتَرَاه".

﴿كَذَلِكَ﴾ مِثْلُ ذَلِكَ التَّسْخِيرِ الْبَدِيعِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿صَوَافٍ﴾. ﴿سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ﴾ مَعَ كَمَالِ عِظَمِهَا، وَنَهَايَةِ قُوَّتِهَا، فَلَا تَسْتَعْصِي^٧ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَأْخُذُونَهَا مِنْقَادَةً فَتَعْقِلُونَهَا وَتَحْبِسُونَهَا صَافَةً قَوَائِمَهَا ثُمَّ تَطْعَنُونَ فِي لَبَاتِهَا^٨. ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ لِتَشْكُرُوا إِنْعَامَنَا عَلَيْكُمْ بِالتَّقَرُّبِ وَالْإِخْلَاصِ.

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْنَكُمْ وَنَبِّئِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾﴾

^١ قراءة شاذة، مروية عن عمرو بن عبيد. وهي كذلك "صَوَافِنَا" بالنون في الكشف للزمخشري، ١٥٨/٣. وضبطها أبو حيان في البحر المحيط، ٥٠٩/٧ والسمين الحلبي في الدر المصون، ٢٧٧/٢ وابن عادل في اللباب، ٩١/٤؛ والشهاب في حاشيته على تفسير البضاوي، ٢٩٧/٦: "صَوَافِنَا" بالياء.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي موسى الأشعري والحسن وزيد بن أسلم والأعرج. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٢٩.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٢٩.

^٤ وفي هامش م: صدره:

خُذَا حَدِيثَانِي عَنْ قُلٍ وَقُلَانٍ

وهو لأبي العباس التطيلي في الحماسة المغربية للجراوي، ٨٨٧/٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن أبي رجاء. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٢٩.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٢٩.

^٧ ط س: يستعصي. | يظهر أثر الكشط في نسخة المؤلف، فلعله صححها بعد نسخ ط س.

^٨ اللَّبَّةُ: الْمُنْخَرُ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْقِلَادَةِ مِنَ الصَّدْرِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْجَمْعُ اللَّبَاتُ. الصَّحَاحُ لِلْجَوْهَرِيِّ، «الْبَب».

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ﴾ أي: لن يبلغ مرضاته، ولن يقع موقع القبول ﴿لَحُومَهَا﴾ المتصدّق بها ﴿وَلَا دِمَآؤَهَا﴾ المَهْرَاقَة بالنحر من حيث إنّها لحوم ودماء. ﴿وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ ولكن يصيب تقوى قلوبكم التي يدعوكم إلى الامتثال بأمره تعالى وتعظيمه والتقرب إليه والإخلاص له. وقيل: كان أهل الجاهليّة يلطّخون الكعبة بدماء قرايبنهم، فهم به المسلمون، فنزلت.^١

﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ﴾ تكرير للتذكير والتعليل بقوله تعالى: ﴿لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ أي: لتعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره، فتوحّده بالكبرياء. وقيل: هو التكبير عند الإحلال أو الذبح. ﴿عَلَىٰ مَا هَدَيْنَكُمْ﴾ أي: أرشدكم إلى طريق تسخيرها وكيفيّة التقرب بها. ﴿وَمَا﴾ مصدرية، أو موصولة، أي: على هدايته إياكم، أو على ما هداكم إليه. و﴿عَلَىٰ﴾ متعلّقة بـ ﴿تُكَبِّرُوا﴾ لتضمّنه / معنى الشكر. ١٢٠ و﴿وَيُبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: المخلصين في كلّ ما يأتون وما يذرون في أمور دينهم.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾^(٢٨)
﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ كلام مستأنف مسوق لتوطین قلوب المؤمنين ببيان أنّ الله تعالى ناصرهم على أعدائهم بحيث لا يقدرّون على صدّهم عن الحجّ؛ ليتفرّغوا إلى أداء مناسكه. وتصديره بكلمة التحقيق لإبراز الاعتناء التام بمضمونه. وصيغة المفاعلة إمّا للمبالغة أو للدلالة على تكرّر الدفع، فإنّها قد تجرّد عن وقوع الفعل المتكرّر من الجانبين، فيبقى تكرّره كما في الممارسة، أي: يبالغ في دفع غائلة المشركين وضررهم الذي من جملة الصدّ عن سبيل الله مبالغة من يغالب فيه، أو يدفعها عنهم مرّة بعد أخرى حسبما تجدد منهم القصد إلى الإضرار بالمسلمين، كما في قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ [المائدة، ٦٤/٥]. وقرئ: "يُدْفَعُ"،^٢ والمفعول محذوف.

^٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٢٦/٢.

^١ الكشف والبيان للعلبي، ٢٤/٧، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٢/٤.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ تعليل لما في ضمن الوعد الكريم من الوعيد للمشركين، وإيدان بأن دفعهم بطريق القهر والخزي. ونفي المحبة كناية عن البغض، أي: إن الله يبغض كل خَوَّانٍ في أماناته تعالى، وهي أوامره ونواهيه، أو في جميع الأمانات التي هي معظمها كُفُور لنعمته. وصيغة المبالغة فيهما لبيان أنهم كذلك، لا لتقييد البغض بغاية الخيانة والكفر، أو للمبالغة في نفي المحبة على اعتبار النفي أولاً،^١ وإيراد معنى المبالغة ثانياً.^٢

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

﴿أُذِنَ﴾ أي: رُخِّص. وُفِّرَ على البناء للفاعل،^٣ أي: أذن الله تعالى ﴿لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ﴾ أي: يقاتلهم المشركون. والمأذون فيه محذوف / لدلالة المذكور عليه، فإن مقاتلة المشركين إياهم دالة على مقاتلتهم إياهم دلالة نيرة. وُفِّرَ على صيغة المبني للفاعل،^٤ أي: يريدون أن يقاتلوا المشركين فيما سيأتي ويحرصون عليه. فدلالته على المحذوف أظهر.

﴿بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا﴾ أي: بسبب أنهم ظلموا، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، كان المشركون يؤذونهم، وكانوا يأتونه عليه السلام بين مضروب ومشجوج، ويتظلمون إليه، فيقول عليه السلام لهم: «اصبروا فإنني لم أؤمر بالقتال»، حتى هاجروا، فأنزلت.^٥ وهي أول آية نزلت في القتال بعد ما نهي عنه في نيف وسبعين آية.

﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ وعد لهم بالنصر، وتأكيده لما مر من العدة الكريمة بالدفع، وتصريح بأن المراد به ليس مجرد تخليصهم عن أيدي المشركين؛

^١ وفي هامش م: فإن اعتبار المبالغة فيما غلِّل به نفي المحبة من أصل الخيانة والكفر مستلزم لاعتبار المبالغة في معلولهما قطعاً. «منه».

^٢ وفي هامش م: كما هو شأن الكلّية، فإنها معتبرة بعد النفي لا قبل، ولألا لأفاد نفي الشمول، لا شمول النفي الذي هو المقصود. «منه».

^٣ قرأ بها ابن كثير وابن عامر وحزمة والكسائي وخلف بخلف عن إدريس. النشر لابن الجزري، ٣٢٦/٢.

^٤ أي: «يقاتلون». قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحزمة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٢٦/٢.

^٥ التفسير الوسيط للواحدي، ٢٧٣/٣، الكشف

للزمخشري، ١٦٠/٣، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٣/٤.

بل تغليبهم وإظهارهم عليهم. والإخبار بقدرته تعالى على نصرهم وإرد على سنن الكبرياء. وتأكيده بكلمة التحقيق و"اللام" لمزيد تحقيق مضمونه، وزيادة توطين نفوس المؤمنين.

﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝﴾

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ في حيز الجر على أنه صفة للموصول الأول، أو بيان له، أو بدل منه، أو في محل نصب على المدح، أو في محل الرفع بإضمار مبتدأ، والجملة مرفوعة على المدح. والمراد بـ﴿دِيَارِهِمْ﴾ مكة المعظمة. ﴿بَغَيْرِ حَقٍّ﴾ متعلق بـ﴿أَخْرَجُوا﴾، أي: أَخْرَجُوا بغير ما يوجب إخراجهم. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ بدل من ﴿حَقٍّ﴾، أي: بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجباً للإقرار والتمكين دون الإخراج والتسيير، لكن لا على الظاهر؛ بل على طريقة قول النابغة:

[١٢١] ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم / بهن فلول من قراع الكتائب^١

وقيل: الاستثناء منقطع.

﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾ بتسليط المؤمنين على الكافرين في كل عصر وزمان. وقرئ: "دِفَاعٌ".^٢ ﴿لَهْدِمَتْ﴾ لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل. وقرئ: "هَدِمَتْ" بالتخفيف.^٢ ﴿صَوَامِعُ﴾ للرباطة ﴿وَبِيَعُ﴾ للنصارى ﴿وَصَلَوَاتُ﴾ أي: وكنائس لليهود، سميت بها لأنها تصلى فيها. وقيل: أصلها "صَلُوتًا" بالعبرية، فعربت. ﴿وَمَسَاجِدُ﴾ للمسلمين ﴿يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ أي: ذكراً كثيراً، أو وقتاً كثيراً، صفة مادحة للمساجد، خُصت بها دلالة على فضلها

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير. النشر لابن

الجزري، ٢/٣٢٧.

^١ ديوان النابغة الذبياني، ص ٤٤.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر ويعقوب. النشر لابن

الجزري، ٢/٢٣٠.

وفضل أهلها. وقيل: صفة للأربع،^١ وليس كذلك، فإن بيان ذكر الله عز وجل في الصوامع والبيع والكنائس بعد انتساخ شرعيتها مما لا يقتضيه المقام، ولا يرتضيه الأفهام.^٢

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ﴾ أي: وبالله لينصر الله من ينصر أولياءه، أو من ينصر دينه، ولقد أنجز الله عز سلطانه وعده، حيث سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقيصرة الروم، وأورثهم أرضهم وديارهم. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ﴾ على كل ما يريده من مراداته التي من جملتها نصرهم. ﴿عَزِيزٌ﴾ لا يمانعه شيء ولا يدافعه.

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٥١﴾

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ وصف من الله عز وجل للذين أخرجوا من ديارهم بما سيكون منهم من حسن السيرة عند تمكينه تعالى إياهم في الأرض، وإعطائه إياهم زمام الأحكام، مُنبئ عن عِدَّة كريمة على أبلغ وجه وألطفه.

وعن عثمان رضي الله تعالى عنه: «هذا والله ثناء قبل بلاء».^٤ يريد أنه تعالى أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما أحدثوا. قالوا: وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين؛ / لأنه تعالى لم يعط التمكين ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة غيرهم من المهاجرين، لا حظ في ذلك للأنصار والطلقاء. وعن الحسن رضي الله عنه: «هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم».^٥ وقيل: ﴿الَّذِينَ﴾ بدل من قوله: ﴿مَنْ يَنْصُرُهُ﴾.

البيضاوي، ٦/٣٠٠.

٢ س - تعالى.

٤ الكشف للزمخشري، ٣/١٦٠، البحر المحيط

لأبي حيان، ٧/٥١٨.

٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٧/٢٦٦، الكشف

للزمخشري، ٣/١٦١.

١ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٤/٧٣.

٢ قال الشهاب الخفاجي: «كون الذكر بعد نسخ

الشريعة مما لا يقتضيه المقام ليس بشيء»

لأن النسخ لا ينافي بقاءها ببركة ذكر الله فيها،

مع أن معنى الآية عام لما قبل النسخ، وبه

صرح المفسرون». حاشية الشهاب على تفسير

﴿وَلِلَّهِ﴾ خَاصَّةٌ ﴿عَقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ فَإِنَّ مَرَجِعَهَا إِلَى حُكْمِهِ وَتَقْدِيرِهِ فَقَطْ. وَفِيهِ تَأْكِيدٌ لِلْوَعْدِ بِإِظْهَارِ أَوْلِيَانِهِ، وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ.

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۖ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۚ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝﴾
 ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ تسليّة لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلم متضمّنة للوعد الكريم بإهلاك مَنْ يعاديه مِنَ الكفّرة، وتعيّنُ لِكَيْفِيَّةِ نصره تعالى له الموعود بقوله تعالى: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾^١، وبيان لرجوع عاقبة الأمور إليه تعالى.

وصيغة المضارع في الشرط مع تحقّق التكذيب لِمَا أَنَّ المقصود تسليته عليه السلام عمّا يترتّب على التكذيب مِنَ الحُزن المتوقع،^٢ أي: وإنْ تحزن على تكذيبهم إِيَّاكَ فاعلم أنّك لست بأوْحَدِيٍّ فِي ذلك، فقد كَذَّبَتْ قَبْلَ تكذيب قومك إِيَّاكَ قومُ نوح، ﴿وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۖ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۚ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ﴾ أي: رسلهم ممّن ذُكِرَ وَمَنْ لَمْ يُذْكَرْ، وإنّما حُذِفَ لِكَمَالِ ظهور المراد، أو لأنّ المراد نفس الفعل، أي: فعلتْ التكذيب قومُ نوح... إلى آخره.

﴿وَكُذِّبَ مُوسَىٰ﴾ غيّر النظم الكريم بذكر المفعول وبناء الفعل له، لا لأنّ قومه بنو إسرائيل، وهم لم يكذبوه، وإنّما كَذَّبَهُ الْقَبِيطُ، لِمَا أَنَّ ذلك إنّما يقتضي عدمَ ذكرهم بعنوان كونهم قومَ موسى، لا بعنوان آخر، على أنّ بني إسرائيل أيضًا قد كَذَّبُوهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة، ٥٥/٢]، ونحو ذلك مِنَ الآيات الكريمة؛ بل للإيذان بأنّ تكذيبهم له كان في غاية الشناعة؛ لكون آياته في كمال الوضوح.

وقوله: ﴿فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾ أي: أمهلتهم حتّى انصَرَمَت جِبَالُ آجَالِهِمْ.

/ و"الفاء" لترتيب إمهال كلّ فريقٍ مِنْ فِرَقِ المكذّبين على تكذيب ذلك الفريق، [١٢٢و]

^٢ وفي هامش م: ويجوز أن يكون المراد

استمرارهم على التكذيب. «منه».

^١ الحج، ٤٠/٢٢.

لا لترتيب إمهال الكل على تكذيب الكل. ووضع الظاهر موضع الضمير العائد إلى المكذبين لدمهم بالكفر، والتصريح بمكذبي موسى عليه السلام حيث لم يذكروا فيما قبل صريحاً.

﴿ثُمَّ أَخَذْنَاهُمُ﴾ أي: أخذت كل فريق من فرق المكذبين بعد انقضاء مدة إملائه وإمهاله. ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي: إنكاري عليهم بالإهلاك، أي: فكان ذلك في غاية ما يكون من الهول والفظاعة.

﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبُرُّ مُعْتَدِلَةٌ
وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ ١٥﴾

وقوله تعالى: ﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ﴾ منصوب بمضمر يفسره قوله تعالى: ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ أي: فأهلكنا كثيراً من القرى بإهلاك أهلها. والجملة بدل من قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾^١، أو مرفوع على الابتداء، و﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ خبره، أي: فكثير من القرى أهلكناها. وقُري: "أَهْلَكْنَاهَا"^٢ على وفق قوله تعالى: ﴿فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾^٣. ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ جملة حالية من مفعول ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾. وقوله تعالى: ﴿فَإِنِّي خَاوِيَةٌ﴾ عطف على ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾، لا على ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾؛ لأنها حال، والإهلاك ليس في حال خوائها. فعلى الأول لا محل له من الإعراب كالمعطوف عليه، وعلى الثاني في محل الرفع ليعطفه على الخبر.

و"الخواء" إما بمعنى السقوط، من "خَوَى النجم" إذا سقط، فالمعنى: فهي ساقطة حيطانها ﴿عَلَى عُرُوشِهَا﴾ أي: سُقُوفِهَا، بأن يُعْطَلُ بنيانها، فخرت سُقُوفُهَا، ثم تهدمت حيطانها، فسقطت فوق السقوف. وإسناد السقوط على العروش إليها لتنزيل الحيطان منزلة كل البنيان؛ لكونها عمدة فيه.

وإما بمعنى الخلو، من "خَوَى المنزل" إذا خلا من أهله، فالمعنى: فهي خالية مع بقاء عروشها وسلامتها، فيكون ﴿عَلَى﴾ بمعنى "مع".

١ في الآية السابقة.

٢ ٣٢٧/٢.

٣ قرأ بها أبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢ في الآية السابقة.

ويجوز أن يكون ﴿عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ خبرًا بعد خبر، أي: فهي خالية وهي على عروشها، أي: قائمة مشرفة على عروشها، على معنى أن السقوف سقطت إلى الأرض، وبقيت الحيطان قائمة، فهي مشرفة / على السقوف الساقطة. وإسنادُ الإشراف إلى الكل مع كونه حالَ الحيطان لِمَا مَرَّ آنفًا. [١٢٢ظ]

﴿وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ﴾ عطف على ﴿قَرِيَّةٍ﴾، أي: وكم بئر عامرة في البوادي تُركت لا يُسقى منها لهلاك أهلها. وقُرئ بالتخفيف^١ مِنْ "أَغَطَّلَهُ" بمعنى "عَطَّلَهُ".

﴿وَقَصْرِ مَمِشِدٍ﴾ مرفوع البنيان، أو مُجَصَّصٍ، أخْليناه عن ساكنيه، وهذا يؤيد كونَ معنى ﴿خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾: خالية مع بقاء عروشها.

وقيل: المراد بـ"البئر" بئرٌ بسفح جبل بحضرموت، وبـ"القصر" قصرٌ مشرف على قُلتِه،^٢ كانا لقوم حنظلة بن صفوان مِنْ بقايا قوم صالح، فلَمَّا قتلوه أهلكهم الله تعالى وعطلهما.^٣

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۖ﴾

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ حَثٌّ لهم على أن يسافروا لِيَرَوْا مَصَارِعَ الْمُهْلَكِينَ فيعتبروا، وهم وإن كانوا قد سافروا فيها ولكنهم حيث لم يسافروا للاعتبار جَعَلُوا غَيْرَ مسافرين، فَحُثُّوا على ذلك. و"الفاء" لعطف ما بعدها على مقدر يقتضيه المقام، أي: أَغْفِلُوا فلم يسيروا فيها؟

﴿فَتَكُونَ لَهُمْ﴾ بسبب ما شاهدوه مِنْ موادِّ الاعتبار، ومُظَانِّ الاستبصار ﴿قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ ما يجب أن يعقل مِنْ التوحيد ﴿أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ ما يجب أن يُسمع مِنَ الوحي، أو مِنْ أخبار الأمم المهلكة مِمَّنْ يحاورهم مِنَ الناس، فَإِنَّهُمْ أعرف منهم بحالهم.

^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٤/٤.

^٤ م + مِنْ.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الجحدري. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٣٣٠.

^٢ القُلة: أعلى الجبل. الصحاح للجوهري، «قلل».

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾ الضمير للقصة، أو مبهم يفسره ﴿الْأَبْصَارُ﴾. وفي ﴿تَعْمَى﴾ ضمير راجع إليه، وقد أقيم الظاهر مقامه، ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ أي: ليس الخلل في مشاعرهم، وإنما هو في عقولهم باتباع الهوى والانهماك في الغفلة. وذكر ﴿الصُّدُورِ﴾ للتأكيد ونفي توهم التجوُّز / وفضل التنبيه على أنَّ العمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يختص بالبصر.

قيل: لما نزل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى﴾ [الإسراء، ٧٢/١٧]، قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، أنا في الدنيا أعمى، أفأكون في الآخرة أعمى؟ فنزلت.^٢

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝١٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ۝١٨﴾

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ كانوا منكرين لمجيء العذاب المتوعد به أشد الإنكار، وإنما كانوا يستعجلون به استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجيزاً له على زعمهم، فحكي عنهم ذلك بطريق التخطئة والاستنكار. فقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ إمَّا جملة حالية جيء بها لبيان بطلان إنكارهم لمجيئه في ضمن استعجالهم به، وإظهار خطئهم فيه، كأنه قيل: كيف ينكرون مجيء العذاب الموعود، والحال أنه تعالى لا يخلف وعده أبداً؟ وقد سبق الوعد، فلا بد من مجيئه حتماً، أو اعتراضية مبنية لما ذكر.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ جملة مستأنفة إن كانت الأولى حالية، ومعطوفة عليها إن كانت اعتراضية، سقت لبيان خطئهم في الاستعجال المذكور ببيان كمال سعة ساحه حلمه تعالى ووقاره، وإظهار غاية ضيق عطئهم^٢ المستتبع لكون المدة القصيرة عنده تعالى مُدَدًا طَوَالًا عندهم،

^٢ قولهم: "فلان ضيق العطن" معناه: قليل العطاء،

ضيق النفس. فكني بالعطن عن ذلك. والأصل في "العطن": الموضع الذي تترك فيه الإبل إلى الماء إذا شربت. الزاهر للأنباري، ٣٩٣/٢.

^١ م س: من.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٧/٧؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٤/٤.

حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَتَرْتَهُ قَرِيبًا﴾ [المعارج، ٦/٧٠-٧١]، ولذلك يرون مجيئه بعيداً، ويتخذونه ذريعة إلى إنكاره، ويجترئون على الاستعجال به، ولا يدرون أن معيار تقدير الأمور كلها وقوعاً وأخباراً ما عنده تعالى من المقدار. وقراءة: "يَعْدُونَ"^١ على صيغة الغيبة -أي: يعده المستعجلون- أوفق لهذا المعنى، وقد جعل الخطاب في القراءة المشهورة لهم أيضاً بطريق الالتفات، لكن الظاهر أنه للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين.

وقيل: المراد بوعده تعالى ما جعل لهلاك كل أمة من موعده معين وأجل مسمى، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾ [العنكبوت، ٥٣/٢٩]، فيكون الجملة الأولى حالة كانت أو اعتراضية مبيّنة لبطلان الاستعجال به ببيان استحالة مجيئه قبل وقته الموعود، والجملة الأخيرة بياناً لبطلانه ببيان ابتناؤه على استطالة ما هو قصير عنده تعالى / على الوجه الذي مرّ بيانه، فلا يكون في النظم الكريم حينئذ تعرض لإنكارهم الذي دسّوه تحت الاستعجال؛ بل يكون الجواب مبيّناً على ظاهر مقالهم، ويكتفى في ردّ إنكارهم ببيان عاقبة من قبلهم من أمثالهم.

[١٢٣ظ]

هذا، وحمل المستعجل به على عذاب الآخرة وجعل "اليوم" عبارة عن يوم العذاب المستطال لشدّته أو عن أيام الآخرة الطويلة حقيقة أو المستطالة لشدّة عذابها^٢ ممّا لا يساعده سباق النظم الجليل ولا سياقه، فإنّ كلا منهما ناطق بأنّ المراد هو العذاب الدنيوي، وأنّ الزمان الممتدّ هو الذي مرّ عليهم قبل حلوله بطريق الإملاء والإمهال، لا الزمان المقارن له، ألا يرى إلى قوله تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّن قَرْيَةٍ... إلخ؟ فإنّه كما سلف من قوله تعالى: ﴿فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ﴾^٣ صريح في أنّ المراد هو الأخذ العاجل الشديد بعد الإملاء المديد، أي: وكم من أهل قرية، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب ورجع الضمائر والأحكام مبالغة في التعميم والتهويل.

^١ قرأ بها ابن كثير وحزمة والكسائي وخلف. النشر ٢ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٤/٤.

^٢ الحج، ٤٤/٢٢.

لابن الجزري، ٣٢٧/٢.

﴿أَمَلَيْتُ لَهَا﴾ كما أمليت لهؤلاء حتى أنكروا مجيء ما وُعدوا من العذاب، واستعجلوا به استهزاء برسلمهم كما فعل هؤلاء. ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ جملة حالية مفيدة لكمال حلمه تعالى، ومشعرةً بطريق التعريض بظلم المستعجلين، أي: أمليت لها والحال أنها ظالمة مستوجة لتعجيل العقوبة كدأب هؤلاء، ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهَا﴾ بالعذاب والتكال بعد طول الإملاء والإمهال.

وقوله تعالى: ﴿وَإِلَى الْمَصِيرِ﴾ اعتراض تذييلي مقرّر لما قبله، ومصرّح بما أفاده ذلك بطريق التعريض من أنّ مآل أمر المستعجلين أيضًا ما ذكر من الأخذ الوبيل، أي: إلى حكمي مرجع الكل جميعًا، لا إلى أحد غيري، لا استقلالًا ولا شركة، فأفعل بهم ما أفعل ممّا يليق بأعمالهم.

﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٥﴾

﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ أنذركم إنذارًا بينًا بما أوحى من أنباء الأمم المهلكة من غير أن يكون لي دخل في إتيان ما تُوعدونه من العذاب حتى تستعجلوني به. والاختصار على الإنذار مع بيان حال الفريقين بعده لما أشير إليه من أنّ مساق الحديث للمشرّكين وعقابهم، وإنّما ذكر المؤمنون وثوابهم زيادةً في غيظهم.

﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٦﴾

﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لِمَا نذر منهم من الذنوب ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ / هي الجنة. و"الكريم" من كلّ نوع ما يجمع فضائله ويحوز كمالاته. [١٢٤و]

﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ١٧﴾

﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ﴾ أي: سابقين أو مسابقين في زعمهم وتقديرهم، طامعين أنّ كيدهم للإسلام يتمّ لهم. وأصله من "عاجزه فأعجزه وعجزه"١

١ ط س: وعجزه فأعجزه. | يظهر أثر الكشط في نسخة المؤلف، فلعله صحّحها بعد نسخ ط س.

إذا سابقه فسبقه؛ لأنَّ كلاً من المتسابقين يريد إعجاز الآخر عن اللحاق به.
وَقُرئ: «مُعْجَزِينَ»،^١ أي: مثبطين الناس عن الإيمان على أنه حال مقدرة.
﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من السعي والمعاجزة ﴿أَصْحَابُ الْجُحِيمِ﴾
أي: ملازموا النار الموقدة. وقيل: هو اسم ذرّة من ذرّاتها.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلَقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ—
فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ— وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^٢

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ «الرسول» من بعثه الله تعالى بشريعة جديدة يدعو الناس إليها، و«النبي» يعمّه ومن بعثه لتقرير شريعة سابقة، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ولذلك شبه عليه السلام علماء أمته بهم. فالنبيّ أعم من الرسول، ويدلّ عليه أنه عليه السلام سئل عن الأنبياء، فقال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» قيل: فكم الرسل منهم؟ فقال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جمّاء غفيرا»^٣.

وقيل: «الرسول» من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه، و«النبي» غير الرسول من لا كتاب له. وقيل: «الرسول» من يأتيه الملك بالوحي، و«النبي» يقال له ولمن يوحي إليه في المنام.

﴿إِلَّا إِذَا تَمَنَّى﴾ أي: هياً في نفسه ما يهواه ﴿أَلَقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ / في تشهيه ما يوجب اشتغاله بالدنيا، كما قال عليه السلام: «وإنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»^٤.

﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ فيبطله ويذهب به بعصمته عن الركون إليه وإرشاده إلى ما يزيحه، ﴿ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾ أي: يثبت آياته الداعية

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن

الجزري، ٣٢٧/٢.

^٢ الكشف للزمخشري، ١٦٤/٣؛ أنوار التنزيل

للبيضاوي، ٧٥/٤. وأخرجه الإمام أحمد في

المسند، ٦١٩/٣٦ (٢٢٢٨٨)؛ والحاكم في

المستدرک، ٦٥٢/٢ (٤١٦٦).

^٣ وأخرجه مسلم في صحيحه، ٢٠٧٥/٤ (٢٧٠٢)،

بلفظ: «إنه ليغان على قلبي، وإنّي لأستغفر الله

في اليوم مائة مرة».

إلى الاستغراق في شئون الحق. وصيغة المضارع في الفعلين للدلالة على الاستمرار التجديدي. وإظهار الجلالة في موقع الإضمار لزيادة التقرير والإيذان بأن الألوهية من موجبات أحكام آياته الباهرة.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ مبالغ في العلم بكل ما من شأنه أن يُعلم، ومن جملته ما صدر عن العباد من قول وفعل، عمدًا أو خطأ. ﴿حَكِيمٌ﴾ في كل ما يفعل. والإظهار ههنا أيضًا لما ذكر، مع ما فيه من تأكيد استقلال الاعتراض التذييلي. قيل: حدث نفسه بزوال المسكنة، فنزلت.^١ وقيل: تمنى لجرصه على إيمان قومه أن ينزل عليه ما يقربهم إليه، واستمر به ذلك حتى كان في ناديهم، فنزلت عليه سورة النجم، فأخذ يقرؤها، فلما بلغ: ﴿وَمَنْوَةَ الْقَالِئَةِ الْأُخْرَى﴾ [النجم، ٢٠/٥٣] وسوس إليه الشيطان حتى سبق لسانه سهواً إلى أن قال: «تلك الغرائق العلى، وإن شفاعتهن لثرتجى»، ففرح به المشركون حتى شايعوه بالسجود لما سجد في آخرها، بحيث لم يبق في المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سجد، ثم نبهه جبريل عليهما السلام، فاغتم به، فعزاه الله عز وجل بهذه الآية.^٢ وهو مردود عند المحققين، ولئن صح فابتلاء يتميز به الثابت على الإيمان عن المتزلزل فيه.

وقيل: ﴿تَمَنَّى﴾ بمعنى «قرأ»، كقوله:

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ تَمَنَّى دَاوُدَ الزُّبُورَ عَلَى رِسْلِ^٣

و﴿أُمْنِيَّتِهِ﴾ قراءته، و«إلقاء الشيطان فيها» أن يتكلم بذلك رافعاً صوته بحيث ظن السامعون أنه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. / وقد ردّ بأنه أيضًا يُخلّ بالوثوق بالقرآن، ولا يندفع بقوله تعالى: ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾؛ لأنه أيضًا يحتمله. وفي الآية دلالة على جواز السهو من الأنبياء عليهم السلام وتطرق الوسوسة.

^٣ بغير نسبة في لسان العرب لابن منظور، «مني».

وقال: «أي: تلا كتاب الله متربلاً فيه كما تلا داود الزبور متربلاً فيه».

^١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٥/٤.

^٢ جامع البيان للطبري، ١٦/٦٠٤، المعجم الكبير

للطبراني، ٣٤/٩ (٨٣١٦).

﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٥٣﴾

﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ علة لما يُنبئ عنه ما ذكر من إلقاء الشيطان من تمكينه تعالى إياه من ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة كما يُعرب عنه سياق النظم الكريم، لما أن تمكينه تعالى إياه من الإلقاء في حق سائر الأنبياء عليهم السلام لا يمكن تعليله بما سيأتي، وفيه دلالة على أن ما يلقيه أمر ظاهر يعرفه المُحَقِّ والمُبْطِل.

﴿فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ أي: شك ونفاق، كما في قوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ الآية [البقرة، ١٠/٢]. ﴿وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ أي: المشركين.

﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ أي: الفريقين المذكورين، فوضع الظاهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم مع ما وُصفوا به من المرض والقساوة. ﴿لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ أي: عداوة شديدة، ومخالفة تامة. ووصف الشقاق بالبعد مع أن الموصوف به حقيقة هو معروضه للمبالغة. والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله.

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ^١ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٤﴾

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ﴾ أي: القرآن ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي: هو الحق النازل من عنده تعالى. وقيل: ليعلموا أن تمكين الشيطان من الإلقاء هو الحق المتضمن للحكمة البالغة والغاية الجميلة؛^١ لأنه مما جرت به عادته في جنس الإنس من لدن آدم عليه السلام، فحيث لا حاجة إلى تخصيص التمكين فيما سبق بالإلقاء في حقه عليه السلام، لكن يأباه قوله تعالى: ﴿فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾ أي: بالقرآن، أي: يشتوا على الإيمان به، أو يزدادوا إيماناً برّد ما يلقي الشيطان، ﴿فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ بالانقياد والخشية والإذعان لما فيه من الأوامر والنواهي. ورجع الضميرين^٢ - لا سيما الثاني - إلى تمكين الشيطان من الإلقاء ممّا لا وجه له.

^٢ وفي هامش م: ضمير «أنه» وضمير «به». «منه».

^١ انظر: الكشف للزمخشري، ١٦٦/٣.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: في الأمور الدينية خصوصاً في المداحض والمشكلات التي من جملتها ما ذكر. ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ هو النظر الصحيح الموصل إلى الحق الصريح. والجملة اعتراض مقرر لما قبله.

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٥٥﴾

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ﴾ أي: في شك وجدال ﴿مِّنْهُ﴾ أي: من القرآن. وقيل: من الرسول صلى الله عليه وسلم. / والأول هو الأظهر بشهادة ما سبق من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ﴾^١ وقوله تعالى: ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾^٢ وما لحق من قوله تعالى: ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾^٣

وأما تجويز كون الضمير لـ "ما ألقى الشيطان في أميته" فمما لا مساغ له؛ لأن ذلك ليس من هزاتهم التي تستمر إلى الأمد المذكور؛ بل إنما هي مريتهم في شأن القرآن. ولا يجدي حمل ﴿مِنْ﴾ على السببية دون الابتدائية، لما أن مريتهم المستمرة كما أنها ليست مبتدأة من ذلك ليست ناشئة منه ضرورة أنها مستمرة منهم من لدن نزول القرآن الكريم.

﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ﴾ أي: القيامة نفسها كما يؤذن به قوله تعالى: ﴿بَغْتَةً﴾ أي: فجأة، فإنها الموصوفة بالإتيان كذلك، لا أشراطها، وقيل: الموت، ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ أي: يوم لا يوم بعده، كأن كل يوم يلد ما بعده من الأيام، فما لا يوم بعده يكون عقيماً، والمراد به الساعة أيضاً، كأنه قيل: أو يأتيتهم عذابها، فوضع ذلك موضع ضميرها لمزيد التهويل. ولا سبيل إلى حمل ﴿السَّاعَةُ﴾ على أشراطها لما عرفته.

وأما ما قيل من أن المراد يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر، سمي به لأن أولاد النساء يقتلون فيه، فيصرن كأنهن عقم لم يلدن، أو لأن المقاتلين أبناء الحرب،

٢ الحج، ٥٧/٢٢.

١ الحج، ٥٢/٢٢.

٢ الحج، ٥٤/٢٢.

فإذا قُتِلوا صارت عقيماً، أي: تُكَلَّى فَوْصَفَ اليوم بوصفها اتساعاً، أو لآته لا خير لهم فيه، ومنه: ﴿الرَّيْحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات، ٤١/٥١] لما لم يُنشئ مطراً، ولم يلقح شجراً، أو لآته لا مثل له لقتال الملائكة عليهم السلام فيه؛^١ فمما^٢ لا يساعده سياق النظم الكريم أصلاً، كيف لا وإن تخصيص المُلْك والتصرف الكلّي فيه بالله عزّ وجلّ ثم بيان ما يقع فيه من حكمه تعالى بين الفريقين بالثواب والعذاب الأخرويين يقضي بأن المراد به يوم القيامة قضاءً بيننا لا ريب فيه.

﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾^٣
 ﴿الْمُلْكُ﴾ أي: السلطان القاهر، والاستيلاء التام، والتصرف على الإطلاق
 ﴿يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ وحده بلا شريك أصلاً بحيث لا يكون فيه لأحد تصرف من التصرفات في أمر من الأمور، لا حقيقة ولا مجازاً، ولا صورة ولا معنى، كما في الدنيا، فإنّ للبعض فيها تصرفاً صورياً في الجملة.

وليس التنوين نائباً عما يدلّ عليه الغاية من زوال مريتهم كما قيل،^٤ ولا عما يستلزمه ذلك من إيمانهم كما قيل،^٥ لما أنّ القيد المعتبر مع اليوم حيث وُسط بين طرفي الجملة يجب أن يكون مداراً لحكمها، أعني: كون المُلْك لله عزّ وجلّ وما يتفرّع عليه من / الإثابة والتعذيب، ولا ريب في أنّ إيمانهم أو زوال مريتهم ليس ممّا له تعلق ما بما ذكر فضلاً عن المداريّة له، فلا سبيل إلى اعتبار شيء منهما مع اليوم قطعاً، وإنّما الذي يدور عليه ما ذكر إتيان الساعة التي هي منتهى تصرفات الخلق ومبدأ ظهور أحكام المَلِكِ الحقّ جلّ جلاله، فإذن هو نائب عن نفس الجملة الواقعة غاية لمريتهم، فالمعنى: المُلْك يومَ إذ تأتيهم الساعة أو عذابها لله تعالى.

[١٢٦]

وقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ جملة مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نشأ من الإخبار بكون المُلْك يومئذ لله تعالى،^٥ كأنه قيل: فماذا يصنع بهم حينئذ؟ فقيل: يحكم بين فريقَي المؤمنين به والمُمارين فيه بالمُجازاة.

^١ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٦/٤.

^٢ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٦/٤.

^٣ انظر: الكشاف للزمخشري، ١٦٦/٣.

^٤ السياق: وأما ما قيل... فمما...

^٥ س - تعالى.

^٦ انظر: الكشاف للزمخشري، ١٦٦/٣، أنوار

وقوله تعالى: ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾... إلخ تفسير للحكم المذكور وتفصيل له، أي: فالذين آمنوا بالقرآن الكريم ولم يماروا فيه ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ امتثالاً بما أمروا في تضاعيفه ﴿فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ أي: مستقرون فيها.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥٧﴾

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي: أصرّوا على ذلك واستمروا ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة من الكفر والتكذيب. وما فيه من معنى البعد للإيدان ببعد منزلتهم في الشرّ والفساد، أي: أولئك الموصوفون بما ذكر من الكفر والتكذيب. وهو مبتدأ.

وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ﴾ جملة اسمية من مبتدأ وخبر مقدّم عليه وقعت خبراً لـ ﴿أُولَٰئِكَ﴾، أو ﴿لَهُمْ﴾ خبر لـ ﴿أُولَٰئِكَ﴾، و﴿عَذَابٌ﴾ مرتفع على الفاعلية بالاستقرار في الجارّ والمجرور لاعتماده على المبتدأ. و﴿أُولَٰئِكَ﴾ مع خبره على الوجهين خبر للموصول، وتصديره بـ"الفاء" للدلالة على أنّ تعذيب الكفار بسبب أعمالهم السيئة، كما أنّ تجريد خبر الموصول الأول عنها للإيدان بأنّ إثابة المؤمنين بطريق التفضّل، لا لإيجاب الأعمال الصالحة إياها.

وقوله تعالى: ﴿مُهِينٌ﴾ صفة لـ ﴿عَذَابٌ﴾ مؤكّدة لما أفاده التنوين من الفخامة. وفيه من المبالغة من وجوه شتى ما لا يخفى.

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ٥٨﴾

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: في الجهاد حسبما يلوح به قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا﴾ أي: في تضاعيف المهاجرة. ومحلّ الموصول الرفع على الابتداء، وقوله تعالى: ﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ﴾ جواب لقسم محذوف، والجملة خبره. ومن منع وقوع الجملة القسمية وجوابها / خبراً للمبتدأ يضمّر قولاً هو الخبر، والجملة محكية به. [١٣٦ظ]

وقوله تعالى: ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ إمّا مفعول ثان على أنّه من باب "الرّغي" و"الدّبح"، أي: مرزوقاً حسناً، أو مصدر مؤكّد، والمراد به ما لا ينقطع أبداً من نعيم الجنة،

وإنما سَوَى بينهما في الوعد لاستوائهما في القصد. وأصل العمل على أن مراتب الحسن متفاوتة، فيجوز تفاوت حال المرزوقين حسب تفاوت الأرزاق الحسنة. وروى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: «يا نبي الله، هؤلاء الذين قُتلوا في سبيل الله قد علمنا ما أعطاهم الله تعالى من الخير، ونحن نجاهد معك كما جاهدوا، فما لنا إن متنا معك؟»، فنزلت.^١

وقيل: نزلت في طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة، فتبعهم المشركون فقاتلوهم.^٢

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ فإنه يرزق بغير حساب، مع أن ما يرزقه لا يقدر عليه أحد غيره. والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله.

﴿لَيَدْخِلْنَهُمْ مُدْخَلَ رِضْوَنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

وقوله تعالى: ﴿لَيَدْخِلْنَهُمْ مُدْخَلَ رِضْوَنَهُ﴾ بدل من قوله تعالى: ﴿لَيَرْزُقْنَهُمُ اللَّهُ﴾،^٣ أو استئناف مقرر لمضمونه. و﴿مُدْخَلًا﴾ إمّا اسم مكان أريد به الجنة، فهو مفعول ثانٍ للإدخال، أو مصدر ميمي أكد به فعله.

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «إنما قيل: ﴿يَرْضَوْنَهُ﴾ لما أنهم يرون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيرضونه».^٤ ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ﴾ بأحوالهم وأحوال معادهم، ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يعاجلهم بالعقوبة.

﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ﴾

﴿ذَلِكَ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر ذلك. والجملة لتقرير ما قبله، والتنبيه على أن ما بعده كلام مستأنف.

١ الكشاف للزمخشري، ١٦٦/٣؛ أنوار التنزيل

٢ في الآية السابقة.

للبيضاوي، ٧٦/٤.

٤ س - تعالى.

٢ البحر المحیط لأبي حيان، ٥٢٩/٧؛ الباب لابن

٥ الباب لابن عادل، ١٣٢/١٤.

عادل، ١٣١/١٤.

﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ﴾ أي: لم يزد في الاقتصاص، وإنما سمي الابتداء بالعقاب الذي هو جزاء الجناية للمشاكلة، أو لكونه سبباً له، ﴿ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ﴾ / بالمعاودة إلى العقوبة، ﴿لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ﴾ على مَنْ بغى عليه لا محالة. [١٣٧و]

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ أي: مبالغ في العفو والغفران، فيعفو عن المنتصر ويغفر له ما صدر عنه من ترجيح الانتقام على العفو والصبر المندوب إليهما بقوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من الصبر والمغفرة ﴿لَيَنْ عَزْمُ الْأُمُورِ﴾ [الشورى، ٤٢/٤٣]، فتدبر،^٢ فإن فيه حثاً بليغاً على العفو والمغفرة، فإنه تعالى مع كمال قدرته لما كان يعفو ويغفر فغيره أولى بذلك، وتنبهها على أنه تعالى قادر على العقوبة، إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾^١

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى النصر. وما فيه من معنى البعد للإيدان بعلو رتبته. ومحله الرفع على الابتداء، خبره قوله تعالى: ﴿بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ أي: بسبب أنه تعالى من شأنه وستته تغليب بعض مخلوقاته على بعض، والمداولة بين الأشياء المتضادة، وغبر عن ذلك بإدخال أحد الملوين في الآخر بأن يزيد فيه ما ينقص عن الآخر، أو بتحصيل أحدهما في مكان الآخر؛ لكونه أظهر المواد وأوضحها، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ بكل المسموعات التي من جملتها قول المعاقب ﴿بَصِيرٌ﴾ بجميع المبصرات، ومن جملتها أفعاله.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾^٢

﴿ذَلِكَ﴾ أي: الاتصاف بما ذكر من كمال القدرة والعلم. وما فيه من معنى البعد لما مر آنفاً. وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ الواجب لذاته، الثابت في نفسه وصفاته وأفعاله وحده، فإن وجوب وجوده ووحدته

^٢ ط س - فتدبر.

^١ م ط س: فإن.

^٢ م ط س: من.

يقتضيان كونه مبدأ لكل ما يوجد من الموجودات عالمًا بكل المعلومات أو الثابت إلهيته، فلا يصلح لها إلا من كان عالمًا قادرًا.

﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ إلهًا. وقرئ على البناء للمفعول،^١ على أن الواو له (مَا)، فإنه عبارة عن الآلهة. وقرئ بالتاء^٢ على خطاب المشركين. ﴿هُوَ الْبَاطِلُ﴾ أي: المعدوم في حد ذاته، أو الباطل الوهيتي، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ﴾ على جميع الأشياء ﴿الْكَبِيرُ﴾ من أن يكون له شريك، لا شيء أعلى منه شأنًا، وأكبر سلطانًا.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾^(٣٦)
 ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ استفهام تقرير كما يفصح عنه الرفع في قوله تعالى: ﴿فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ بالعطف على ﴿أَنْزَلَ﴾. وإيثار صيغة الاستقبال للإشعار بتجدد أثر الإنزال واستمراره، أو لاستحضار صورة الاخضرار.
 ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ﴾ يصل لطفه أو علمه إلى كل ما جلّ ودقّ، ﴿خَبِيرٌ﴾ بما يليق من التدابير الحسنة ظاهرًا وباطنًا.

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^(٣٧)
 ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ خلقًا وملكًا وتصرفًا، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ﴾ عن كل شيء ﴿الْحَمِيدُ﴾ المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾^(٣٨)
 ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: جعل ما فيها من الأشياء مذلّة لكم، مُعدّة لمنافعكم، تتصرفون فيها كيف شئتم، فلا أصلب من الحجر، ولا أشد من الحديد، ولا أهيّب من النار، وهي مسخرة لكم. وتقديم الجار والمجرور

١ قراءة شاذة، مروية عن اليماني. انظر: الكشف
 ٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر
 وللزمخشري، ١٦٨/٣.
 وخلف وشعبة. النشر لابن الجزري، ٣٢٧/٢.

على المفعول الصريح لما مرّ مرارًا من الاهتمام بالمقدّم لتعجيل المسرة، والتشويق إلى المؤخر.

﴿وَالْفُلْكَ﴾ عطف على ﴿مَا﴾، أو على اسم ﴿أَنَّ﴾. وقرئ بالرفع على الابتداء.^١
 ﴿تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾ حال من ﴿الْفُلْكَ﴾ / على الأول، وخبر على الآخرين. [١٣٧ظ]
 ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ﴾ أي: من أن تقع، أو كراهة أن تقع، بأن خلقها على هيئة متداعية إلى الاستمسك، ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ أي: بمشيئته، وذلك يوم القيامة، وفيه ردّ لاستمسكها بذاتها، فإنها مساوية في الجسميّة لسائر الأجسام القابلة للميل الهابط، فتقبله كقبول غيرها.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ حيث هيأ لهم أسباب معاشهم، وفتح عليهم أبواب المنافع، وأوضح لهم مناهج الاستدلال بالآيات التكوينية والتنزيلية.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾^(٦٦)

﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ﴾ بعد أن كنتم جمادًا عناصر ونطفًا، حسبما فُصل في مطلع السورة الكريمة، ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ عند مجيء آجالكم، ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ عند البعث. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾ أي: جحود للنعم مع ظهورها، وهذا وصف للجنس بوصف بعض أفراد.

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٌ﴾^(٦٧)

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ كلام مستأنف جيء به لجزر معاصريه عليه السلام من أهل الأديان السماوية عن منازعته عليه السلام ببيان حال ما تمسكوا به من الشرائع، وإظهار خطئهم في النظر، أي: لكل أمة معيّنة من الأمم الخالية والباقية ﴿جَعَلْنَا﴾ أي: وضعنا وعيّنّا ﴿مَنْسَكًا﴾ أي: شريعة خاصّة، لا لأمة أخرى منهم، على معنى:

لأبي حنّان، ٥٠٣/٧.

^١ قراءة شاذّة، مروية عن السلمي والأعرج وطلحة وأبو حيوّة والزعفراني. البحر المحيط

عَيْنًا كُلَّ شَرِيعَةٍ لِأُمَّةٍ مَعَيَّنَةٍ مِنَ الْأُمَمِ بِحَيْثُ لَا تَتَخَطَأُ أُمَّةٌ مِنْهُمْ شَرِيعَتَهَا الْمَعَيَّنَةُ لَهَا إِلَى شَرِيعَةٍ أُخْرَى، لَا اسْتِقْلَالًا وَلَا اشْتِرَاكًا.

وقوله تعالى: ﴿هُم نَاسِكُوهُ﴾ صفة لـ ﴿مَنْسِكًا﴾ مؤكدة للقصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور على الفعل. والضمير لكل أمة باعتبار خصوصها، أي: تلك الأمة المعيّنة ناسكوه والعاملون به، لا أمة أخرى، فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما السلام مَنْسِكُهُم التوراة هم ناسكوها والعاملون بها، لا غيرهم، والتي كانت من مبعث عيسى إلى مبعث النبي عليهم السلام مَنْسِكُهُم الإنجيل هم ناسكوه والعاملون به، لا غيرهم، وأما الأمة الموجودة عند بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الموجودين إلى يوم القيامة فهم أمة واحدة مَنْسِكُهُم الفرقان، ليس إلا كما مر في تفسير قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة، ٤٨/٥].

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَلَا يَنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ﴾ لترتيب النهي أو موجب^٢ على ما قبلها، فإن تعيينه تعالى لكل أمة من الأمم التي من جملتهم هذه الأمة شريعة مستقلة بحيث لا يتخطأ أمة منهم شريعته المعيّنة لها موجب لطاعة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم منازعتهم إياه في أمر الدين زعمًا منهم أن شريعتهم ما عُيِّنَ لأبائهم الأولين من التوراة والإنجيل، فإنهما شريعتان لمن مضى من الأمم قبل انتساخهما، وهؤلاء أمة مستقلة مَنْسِكُهُم القرآن المجيد فحسب.

والنهي إما على حقيقته، أو كناية عن نهيه صلى الله عليه وسلم^٣ عن الالتفات إلى نزاعهم المبني على زعمهم المذكور، وأما جعله عبارة عن نهيه عليه السلام عن منازعتهم^٤ فلا يساعده المقام. وقرئ: "فَلَا يَنْزِعُ عَنْكَ"^٥ على تهيجه عليه السلام، والمبالغة في تشييته. وأيًا ما كان فمحل النزاع ما ذكرناه،

١ س: عليهما.

٢ انظر: معاني القرآن للزجاج، ٤٣٧/٣.

٣ م ط س - أو موجب. ["صح" في هامش م].

٤ قراءة شاذة، مروية عن لاحق بن حميد.

٥ المحتسب لابن جني، ٨٥/٢.

٢ س: عليه السلام.

وتخصيصه بأمر النساءك، وجعله عبارة عن قول الخزاعيين وغيرهم للمسلمين: «ما لكم تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتله الله تعالى»؛^١ ممّا لا سبيل إليه أصلاً، كيف لا وإنّه يستدعي أن يكون أكل الميتة وسائر ما يدينونه من الأباطيل من جملة المناسك التي جعلها الله تعالى لبعض الأمم، ولا يرتاب في بطلانه عاقل.

﴿وَأَذْعُ﴾ أي: وأذعهم، أو واذع الناس كافة، على أنّهم داخلون فيهم دخولاً أولياً / ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ إلى توحيدهِ وعبادته حسبما بين لهم في منسكهم وشريعتهم، ﴿إِنَّكَ لَعَلَّٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٌ﴾ أي: طريق موصل إلى الحقّ سوي. والمراد به إمّا الدين والشريعة، أو أدلتها.

﴿وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾^(٣٨)

﴿وَإِنْ جَدَلُوكَ﴾ بعد ظهور الحقّ بما ذكر من التحقيق ولزوم الحجّة عليهم ﴿فَقُلِ﴾ لهم على سبيل الوعيد: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الأباطيل التي من جملتها المجادلة.

﴿اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ﴾^(٣٩)

﴿اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ بالثواب والعقاب، كما فصل في الدنيا بالحُجج والآيات ﴿فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ من أمر الدين.

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾^(٤٠)

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ استئناف مقرر لمضمون ما قبله، والاستفهام للتقرير، أي: قد علمت ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ فلا يخفى عليه شيء من الأشياء التي من جملتها ما يقوله الكفرة وما يعملونه.

^١ الكشاف للزمخشري، ١٦٩/٣، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٧٨/٤.

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي: ما في السماء والأرض ﴿فِي كِتَابٍ﴾ هو اللوح، قد كُتِبَ فيه قبل حدوثه، فلا يهَمُّكَ أمرهم مع علمنا به وحفظنا له. ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من العلم والإحاطة به وإثباته في اللوح، أو الحكم بينهم^١ ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ فإن علمه وقدرته مقتضى ذاته، فلا يخفى عليه شيء، ولا يعسر عليه مقدور.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾^(٧٦)

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ حكاية لبعض أباطيل المشركين، وأحوالهم الدالة على كمال سخافة عقولهم وزكاكة آرائهم، هي بناء أمر دينهم على غير مبنى من دليل سمعي أو عقلي، وإعراضهم عما ألقى عليهم من سلطان بين هو أساس الدين وقاعدته أشد إعراض، أي: يعبدون متجاوزين عبادة الله ﴿مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ﴾ أي: بجواز عبادته ﴿سُلْطَانٌ﴾ أي: حجة، ﴿وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ﴾ أي: بجواز عبادته ﴿عِلْمٌ﴾ من ضرورة العقل أو استدلاله.

﴿وَمَا لِلْظَّالِمِينَ﴾ أي: الذين ارتكبوا مثل هذا الظلم العظيم الذي يقضي بطلانه وكونه ظلماً بديهياً العقول ﴿مِنْ نَصِيرٍ﴾ يساعدهم بنصرة مذهبهم وتقرير رأيهم أو بدفع العذاب الذي يعترهم بسبب ظلمهم.

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ نَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكْأُدُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مَنِ دَلَكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾^(٧٧)

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ عطف على ﴿يَعْبُدُونَ﴾^٢ وما بينهما اعتراض. وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار التجديدي. ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ أي: حال كونها واضحات الدلالة على العقائد الحقّة والأحكام الصادقة، أو على بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام، أو على كونها من عند الله عز وجل.

^٢ في الآية السابقة.

^١ ط س: بينكم.

﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ﴾ أي: الإنكار، كـ"المُكْرَم" بمعنى "الإكرام"، أو الفظيخ من التجهّم والبُسور، أو الشرّ الذي يقصدونه بظهور مخائله من الأوضاع والهيئات، وهو الأنسب بقوله تعالى: ﴿يَكَادُونَ يُسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ أي: يثبون ويبطشون بهم من قُزط الغيظ والغضب لأباطيل أخذوها تقليداً، وهل جهالة أعظم وأطم من أن يعبدوا ما لا يؤهم صحة عبادته شيء ما أصلاً؛ بل يقضي ببطانها العقل والنقل، ويظهرها لمن يهديهم إلى الحقّ البين بالسلطان المبين مثل هذا المنكر الشنيع؟ كلا، ولهذا وُضع ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ موضع الضمير.

﴿قُلْ﴾ ردّاً عليهم وإقناطاً عما يقصدونه من الإضرار بالمسلمين: ﴿أَفَأَنْتُمْ كُمْ﴾ أي: أأخاطبكم فأخبركم ﴿بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَمُ﴾ الذي فيكم من غيظكم على التالين وسطوتكم بهم، أو ممّا تبغونهم من الغوائل، أو ممّا أصابكم من الضجر بسبب ما تلوه عليكم؟

/ ﴿النَّارُ﴾ أي: هو النار، على أنّه جواب لسؤال مقدّر، كأنه قيل: ما هو؟ [١٢٨ظ] وقيل: هو مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. وقرئ: "النار"¹ بالنصب على الاختصاص، وبالجزء² بدلاً من ﴿شَرِّ﴾، فيكون الجملة الفعلية استئنافاً كالوجه الأول، أو حالاً من ﴿النَّارُ﴾ بإضمار "قد". ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ أي: النار.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۝٣٢﴾ ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٍ﴾ أي: يبين لكم حال مستغربة، أو قصّة بديعة رائعة حقيقة بأن تُسمّى مثلاً، وتُسَيَّر في الأمصار والأعصار، أو جعل لله مثلاً، أي: مثلاً في استحقاق العبادة، وأريد بذلك ما حكي عنهم من عبادتهم للأصنام.

¹ قراءة شاذّة، مروية عن الضحاك وابن أبي عبله. ² قراءة شاذّة، مروية عن إبراهيم بن نوح عن قتبية. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٣٣٢. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٣٣٢.

﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ أي: للمثل نفسه استماع تدبر وتفكر، أو فاستمعوا لإجله ما أقول، فقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾... إلخ بيان للمثل وتفسير له على الأول، وتعليل لبطلان جعلهم الأصنام مثلاً لله سبحانه في استحقاق العبادة على الثاني. وقرأ بياء الغيبة مبنيًا للفاعل^١ ومبنيًا للمفعول^٢، والراجع إلى الموصول على الأولين محذوف.

﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا﴾ أي: لن يقدروا على خلقه أبدًا مع صغره وحقارته، فإن ﴿لَنْ﴾ بما فيها من تأكيد النفي دالة على منافاة ما بين المنفي والمنفي عنه. ﴿وَلَوْ أَجْتَمَعُوا لَهُ﴾ أي: لخلق، وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوف لدلالة ما قبله عليه، والجملة معطوفة على شرطية أخرى محذوفة ثقة بدلالة هذه عليها، أي: لو لم يجتمعوا عليه لن يخلقوه، ولو اجتمعوا له لن يخلقوه، كما مرّ تحقيقه مرارًا، وهما في موضع الحال، كأنه قيل: لن يخلقوا ذبابًا على كل حال.

﴿وَأَنْ يَسْلُبَهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا﴾ بيان لعجزهم عن الامتناع عما يفعل بهم الذباب بعد بيان عجزهم عن خلقه، أي: إن يأخذ الذباب منهم شيئًا ﴿لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ﴾ مع غاية ضعفه، ولقد جهلوا غاية التجهيل في إشراكهم بالله القادر على جميع المقدورات المتفرد بإيجاد كافة الموجودات تماثيل هي أعجز الأشياء، ويبين ذلك بأنها لا تقدر على أقل الأحياء وأذلّها ولو اتفقوا عليه؛ بل لا يقوى على مقاومة هذا الأقل الأذلّ ويعجز عن ذبه عن نفسها واستنقاذ ما يختطفه منها.

قيل: كانوا يطيبونها بالطيب والعسل، ويغلقون عليها الأبواب، فيدخل الذباب من الكوى^٣ فيأكله.

﴿ضَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ أي: عابد الصنم ومعبوده، أو الذباب الطالب لما يسلبه عن الصنم من الطيب والصنم المطلوب منه ذلك، أو الصنم والذباب،

^١ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٢٧/٢. ^٢ الكوى مفرد الكوة، وهي ثقب البيت. الصحاح

للجوهرى، «كوى».

^٣ قراءة شاذة، مروية عن اليماني وموسى

الأسواري. البحر المحيط لأبي حيان، ٥٣٧/٧.

كأنه يطلبه ليستنقذ منه ما يسلبه، ولو حَقَّقَتْ وجدت الصنم أعجزَ من الذباب بدرجات، وعابده أجهل من كل جاهل، وأضل من كل ضال.

﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾^(٧١)

﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ أي: ما عرفوه حق معرفته حيث أشركوا به وسَمُوا باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه مناسبة. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ﴾ على خلق الممكنات بأسرها، / وإفناء الموجودات عن آخرها. ﴿عَزِيزٌ﴾ غالب على جميع الأشياء، وقد عُرفت حال آلهتهم المقهورة لأذلها العجزة عن أقليها. والجملة تعليل لما قبلها من نفي معرفتهم له تعالى.

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾^(٧٢)

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ يتوسطون بينه تعالى وبين الأنبياء عليهم السلام بالوحي، ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ وهم المختصون بالنفوس الزكية، المؤيدون بالقوة القدسية، المتعلقون بكل العالمين الروحاني والجسماني، يتلقون من جانب ويلقون إلى جانب، ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق عن التبتل إلى جناب الحق، فيدعونهم إليه تعالى بما أنزل عليهم ويعلمونهم شرائعه وأحكامه، كأنه تعالى لما قرّر وحدانيته في الألوهية، ونفى أن يشاركه فيها شيء من الأشياء بين أن له عباداً مصطفين للرسالة، يتوسل بإجابتهم والافتداء بهم إلى عبادته عز وجل، وهو أعلى الدرجات وأقصى الغايات لمن عده من الموجودات تقريراً للنبوة وتزييفاً لقولهم: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ [المؤمنون، ٢٣/٢٤]، وقولهم: "إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى"،^١ وقولهم: "الملائكة بنات الله"،^٢ وغير ذلك من الأباطيل.

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ عليم بجميع المسموعات والمبصرات، فلا يخفى عليه شيء من الأقوال والأفعال.

^١ قال تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا

مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا

يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ [الزمر، ٣١/٣].

^٢ قال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [النحل، ١٦/٥٧].

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾^(٧٦)

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ لا إلى أحدٍ غيره، لا اشتراكاً ولا استقلالاً.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٧٧)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ أي: في صلواتكم، أمرهم بهما لما أنهم ما كانوا يفعلونهما أول الإسلام، أو صلّوا، غيّر عن الصلاة بهما لأنهما أعظم أركانها، أو اخضعوا لله تعالى، وخزّوا له سجداً.

﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ بسائر ما تعبّدكم به، ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ وتحزّروا ما هو خير وأصلح في كلّ ما تأتون وما تذكرون، كنوافل الطاعات، وصلة الأرحام، ومكارم الأخلاق. ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي: افعلوا هذه كلّها وأنتم راجون بها الفلاح غير متيقّنين له واثقين بأعمالكم.

والآية آية سجدة عند الشافعي رحمه الله^١ لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود، ولقوله عليه السلام: «فُضِّلَتِ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ، مَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يقرأها»^٢.

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾^(٧٨)

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ﴾ أي: لله تعالى ولأجله أعداء دينه الظاهرة كأهل الزيغ، والباطنة كالهوى والنفس. وعنه عليه السلام أنه رجع عن غزوة تبوك فقال:

^١ انظر: المجموع للنووي، ٥٩/٤.

^٢ المعجم الكبير للطبراني، ٣٠٧/١٧، (٨٤٦) المستدرک للحاکم، ٣٤٣/١، (٨٠٥).

«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر».^١ ﴿حَقَّ جِهَادُهُ﴾ أي: جهادًا فيه حقًا خالصًا لوجهه، فعكس وأضيف «الحق» إلى «الجهاد» مبالغة، كقولك: «هو حقٌّ عالمٌ»، وأضيف «الجهاد» إلى الضمير اتساعًا، أو لأنه مختص به تعالى من حيث إنه مفعول لوجهه ومن أجله.

﴿هُوَ أَجْتَبَاكُمْ﴾ أي: هو اختاركم لدينه ونصرته، / لا غيره. وفيه تنبيه على ما يقتضي الجهاد ويدعو إليه. ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ أي: ضيق بتكليف ما يشق عليكم إقامته إشارة إلى أنه لا مانع لهم عنه، ولا عذر لهم في تركه، أو إلى الرخصة في إغفال بعض ما أمرهم به حيث يشق عليهم؛ لقوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».^٢

وقيل: ذلك بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجًا، بأن رخص لهم في المضائق، وفتح عليهم باب التوبة، وسوّغ لهم الكفارات في حقوقه، والأروش^٣ والديات في حقوق العباد.

﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ نصب على المصدر بفعل دلّ عليه مضمون ما قبله بحذف المضاف، أي: وسّع عليكم دينكم توسعة ملة أبيكم، أو على الإغراء، أو على الاختصاص، وإنما جعله أباهم لأنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب لأمته من حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة، أو لأن أكثر العرب كانوا من ذريته عليه السلام، فعلبوا على غيرهم.

﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ في الكتب المتقدمة ﴿وَفِي هَذَا﴾ أي: في القرآن. والضمير لله تعالى، ويؤيده أنه قرئ: «اللَّهُ سَمَّاكُمُ»،^٤ أو لإبراهيم،

^٢ صحيح البخاري، ٩٤/٩ (٧٢٨٨)؛ صحيح مسلم، ٩٧٥/٢ (١٣٣٧).

^٣ الأروش: جمع الأرش، وهو دية الجراحات. الصحاح للجوهري، «أرش».

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي بن كعب رضي الله عنه. انظر: الكشاف للزمخشري، ١٧٣/٣ والبحر المحيط لأبي حيان، ٥٤٠/٧.

^١ أخرجه البيهقي في الزهد، ص ١٦٥ (٣٧٣)، عن جابر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم غزاة، فقال صلى الله عليه وسلم «قدمتم خير مقدم، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد هواه». قال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف». وانظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٣٩٥/٢.

وتسميتهم بالمسلمين في القرآن وإن لم تكن منه عليه السلام كانت بسبب تسميته من قبل في قوله: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَّكَ﴾ [البقرة، ١٢٨/٢]. وقيل: ﴿فِي هَذَا﴾ تقديره: في هذا بيان تسميته إياكم مسلمين.

﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ﴾ يوم القيامة، متعلق بـ﴿سَمَلَكُمْ﴾. ﴿شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾ بأنه بَلَّغَكُمْ، فبدل على قبول شهادته لنفسه اعتمادًا على عصمته، أو بطاعة من أطاع، وعصيان من عصى.

﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ بتبليغ الرسل إليهم. ﴿فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي: فتقربوا إلى الله تعالى بأنواع الطاعات. وتخصيصهما بالذكر لإنافتهما وفضلهما.

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللهِ﴾ أي: ثقوا به في مجامع أموركم، ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه. ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ ناصركم ومتولي أموركم، ﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ إذ لا مثل له في الولاية والنصرة؛ بل لا ولي ولا نصير في الحقيقة سواه عز وجل.

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قرأ سورة الحج أعطِيَ مِنْ الأجر كَحِجَّةٍ حَجَّهَا وَعُمْرَةٍ اعْتَمَرَهَا بَعْدَ مَنْ حَجَّ واعتمر فيما مضى وما بقي»^١.

في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٥/٧، التفسير الوسيط للواحدي، ٢٥٧/٣. وهو جزء من الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه

/ سورة المؤمنين

مَكِّيَّة، وهي مائة وتسع عشرة آية، وثمانية عشرة آية^١ عند الكوفيين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢﴾

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ "الفلاح": الفوز بالمرام، والنجاة عن المكروه. وقيل: البقاء في الخير. و"الإفلاح": الدخول في ذلك، كـ"الإبشار" الذي^٢ هو الدخول في البشارة. وقد يجيء متعديًا بمعنى "الإدخال فيه"، وعليه قراءة من قرأ على البناء للمفعول.^٣

وكلمة ﴿قَدْ﴾ ههنا لإفادة ثبوت ما كان متوقع الثبوت من قبل، لا متوقع الإخبار به ضرورة أن المتوقع من حال المؤمنين ثبوت الفلاح لهم، لا الإخبار بذلك، فالمعنى: قد فازوا بكل خير، ونَجَّوْا مِنْ كُلِّ ضَيْرٍ، حسبما كان ذلك متوقعًا من حالهم، فإنَّ إيمانهم وما تفرَّع عليه من أعمالهم الصالحة من دواعي الفلاح بموجب الوعد الكريم، خلا أنه إن أريد بالإفلاح حقيقة الدخول في الفلاح الذي لا يتحقق إلَّا في الآخرة فالإخبار به على صيغة الماضي للدلالة على تحققه لا محالة بتزيله منزلة الثابت، وإن أريد كونهم بحالٍ تستتبعه البتة فصيغة الماضي في محلها.

وَقُرئ: "أَفْلَحُوا" على الإبهام والتفسير، أو على "أَكْلُونِي الْبَرَاغِيثُ".
وَقُرئ: "أَفْلَحُ" بضمَّة اكتُفِيَ بها عن الواو،^٥ كما في قول من قال:

^٤ قراءة شاذة، مروية عن طلحة بن مصرف. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٣٣٢.

^٥ هي عين القراءة السابقة، والواو محذوفة في اللفظ للضرورة، قال أبو حيان: «وفي كتاب

^١ ط - آية؛ س - وثمانية عشرة آية.

^٢ س - الذي.

^٣ أي: "أَفْلَحُ". قراءة شاذة، مروية عن طلحة بن مصرف. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٣٢.

ولو أن الأطباء كانوا حولي^٢

والمراد بـ"المؤمنين" إما المصدقون بما علم ضرورة أنه من دين نبينا صلى الله عليه وسلم من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء ونظائرها، فقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ وما عطف عليه صفات مخصصة لهم، وإما الآتون بفروعه أيضاً، كما يُنبئ عنه إضافة الصلاة إليهم، فهي صفات موصحة أو مادحة لهم حسب اعتبار ما ذكر في حيز الصلة من المعاني مع الإيمان إجمالاً أو تفصيلاً، كما مرّ في أوائل سورة البقرة.

و"الخشوع": الخوف والتذلل، أي: خائفون من الله عز وجل، / متذللون له، ملزمون أبصارهم مساجدهم. روي أنه عليه السلام كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فلما نزلت رمى ببصره نحو مسجده^٣. وأنه رأى مصلياً يعبث بلحيته فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»^٤.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ﴾ أي: عما لا يعينهم من الأقوال والأفعال «مُعْرِضُونَ» أي: في عامة أوقاتهم، كما يُنبئ عنه الاسم الدال على الاستمرار، فيدخل في ذلك إعراضهم عنه حال اشتغالهم بالصلاة دخولاً أو ليلاً، ومدار إعراضهم عنه ما فيه من الحالة الداعية إلى الإعراض عنه، لا مجرد الاشتغال بالجِدِّ في أمور الدين

ابن خالويه مكتوباً بواو بعد الحاء، وفي اللوامح:

"وحذفت واو الجمع بعد الحاء لالتقاءهما في الدرج، وكانت الكتابة عليها محمولة على الوصل، نحو: ﴿وَيَنْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ [الشورى، ٢٤/٤٢]". البحر المحيط لأبي حيان، ٥٤٦/٧.

^١ س: الأطباء.

^٢ الكشف للزمخشري، ١٧٤/٣. قال أبو حيان

بعد نقله عن الزمخشري استشهاده بهذا البيت:

"وليس بجيد؛ لأن الواو في "أفلح" حذفت

لالتقاء الساكنين، وهنا حذفت للضرورة، فليست

مثلها". البحر المحيط لأبي حيان، ٥٤٦/٧. |

وتمام البيت:

وكان مع الأطباء الشفاء

وهو بغير نسبة في الجمل في النحو للخليل، ص

٢٣٢؛ والحيوان للجاحظ، ١٦٠/٥.

^٣ الكشف للزمخشري، ١٧٥/٣، أنوار التنزيل

لليضاوي، ٨٢/٤. وأخرجه الحاكم في

المستدرک، ٤٢٦/٢ (٣٤٨٣)، بلفظ: «فطاطاً

رأسه».

^٤ نوادر الأصول للحكيم الترمذي، ١٧٢/٢.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٨٦/٢

(٦٧٨٧)، موقوفاً على سعيد بن المسيّب.

كما قيل،^١ فإن ذلك ربّما يوهّم أن لا يكون في اللغو نفسه ما يجرهم عن تعاطيه، وهو أبلغ من أن يقال: "لا يلهون" من وجوه؛ جعل الجملة اسميّة، وبناء الحكم على الضمير، والتعبير عنه بالاسم، وتقديم الصلة عليه، وإقامة الإعراض مقام الترك؛ ليدلّ على تباعدهم عنه رأساً مباشرة وتسبباً، وميلاً وحضوراً، فإن أصله: أن يكون في غرض غير غرضه.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾^١

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة للدلالة على أنهم بلغوا الغاية القاصية من القيام بالطاعات البدنية والمالية، والتجنّب عن المحرّمات وسائر ما يوجب المروءة اجتنابه. وتوسيط حديث الإعراض بينهما لكمال ملاسته بالخشوع في الصلاة.

و"الزكاة" مصدر؛ لأنّه الأمر الصادر عن الفاعل، لا المحلّ الذي هو موقعه. ومعنى الفعل قد مرّ تحقيقه في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة، ٢٤/٢]، ويجوز أن يراد بها العين على تقدير المضاف.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ﴾^٢ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ^٣

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ مسكون لها، فالاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ﴾ من نفي الإرسال الذي يُنبئ عنه الحفظ، أي: لا يرسلونها على أحد / إلا على أزواجهم. وفيه إيذان بأن قوتهم الشهويّة داعية لهم إلى ما لا يخفى، وأنهم حافظون لها من استيفاء مقتضاها، وبذلك يتحقّق كمال العفة. ويجوز أن يكون ﴿عَلَىٰ﴾ بمعنى "من"، وإليه ذهب الفراء^٢، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا كُتِلُوا عَلَىٰ النَّاسِ﴾ [المطففين، ٢/٨٣]، أي: حافظون لها من كلّ أحد إلا من أزواجهم. وقيل: هي متعلّقة بمحذوف وقّع حالاً من ضمير ﴿حَافِظُونَ﴾،

٢ انظر: معاني القرآن للفراء، ٢/٢٣١.

١ قاله الزمخشري في الكشاف، ٣/١٧٥.

أي: حافظون لها في جميع الأحوال إلا حال كونهم والين أو قوامين على أزواجهم. وقيل: بمحذوف يدل عليه «غَيْرُ مَلُومِينَ»، كأنه قيل: يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لهم، فإنهم غير ملومين.

وحملُ الحفظ على القصر عليهن ليكون المعنى: حافظون فزوجهم على الأزواج لا يتعداهن، ثم يقال: غير حافظين إلا عليهن، تأكيداً على تأكيد^١ تكلف^٢ على تكلف.

﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أي: سراريهم، عُبرَ عنهن بـ«مَا» إجراءً لهن لمملوكيتهن مجرى غير العقلاء، أو لأنوثتهن المُنْبِثَةُ عن القصور.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ تعليل لما يفيد الاستثناء من عدم حفظ فزوجهم منهن، أي: فإنهم غير ملومين على عدم حفظها منهن.

﴿فَمَنْ أَبْتَنَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝٧﴾

﴿فَمَنْ أَبْتَنَى وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ الذي ذكر من الحد المتسع، وهو أربع من الحرائر، وما شاء من الإماء، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ الكاملون في العدوان، المتناهون فيه. وليس فيه ما يدل حتماً على تحريم المتعة، حسبما نقل عن القاسم بن محمد^٣، فإنه قال: «إنها ليست زوجة له، فوجب ألا تحل له، أما أنها ليست زوجة له فلائهما لا يتوارثان بالإجماع^٤، ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء، ١٢/٤]، فوجب أن لا تحل لقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾^٥؛ لأن لهم أن يقولوا: إنها زوجة له في الجملة. وأما أن كل زوجة ترث فهم لا يسلمونها، وأما ما قيل من أنه إن أريد لو كانت زوجة

١ انظر: حاشية الشهاب على تفسير البضاوي،

٣١٩/٦.

٢ خبر «حمل».

٣ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي

الله عنه، القرشي، التيمي، البكري، المدني، أبو

محمد (ت. ١٠٧هـ/٧٢٥م)، الإمام، القدوة،

الحافظ، الحجّة، عالم وقته بالمدينة مع سالم

وعكرمة، ولد في خلافة علي رضي الله عنه،

ورُوي في جبر عفته أم المؤمنين عائشة

رضي الله عنها، وتفقه منها، وأكثر عنها. انظر:

سير أعلام النبلاء للذهبي، ٥٣/٥، والأعلام

للزركلي، ١٨١/٥.

٤ م ط س - بالإجماع [«صح» في هامش م س].

٥ في الآية السابقة. | تفسير الرازي، ٧١/٢٣.

حال الحياة لم يُفد، وإن أريدَ بعد الموت فالملازمة ممنوعة، فليس له معنى محض. نعم لو عكس لكان له وجه.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾^(٨)

/ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ﴾ لما يُؤْتَمِنُونَ عليه ويُعَاهَدُونَ مِنْ جهة الحقِّ أو الخلقِ ﴿رَاعُونَ﴾ أي: قائمون عليها حافظون لها على وجه الإصلاح. وقرئ: "لَأَمَانَتِهِمْ"^١.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾^(٩)

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ﴾ المفروضة عليهم ﴿يُحَافِظُونَ﴾ يواظبون عليها، ويؤدونها في أوقاتها. ولفظ الفعل فيه لما في الصلاة من التجدد والتكرّر، وهو السرّ في جمعها. وليس فيه تكرير، لما أنّ الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليها. وفصلهما للإيدان بأنّ كلّ منهما فضيلة مستقلة على حياها، ولو قرنا في الذكر لربما توهم أنّ مجموع الخشوع والمحافظة فضيلة واحدة.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾^(١٠)

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المؤمنين باعتبار اتّصافهم بما ذكر من الصفات. وإيثارها على الإضمار للإشعار بامتيازهم بها عن غيرهم ونزولهم منزلة المشار إليهم حسّاً. وما فيه من معنى البعد للإيدان بعلو طبقتهم وبُعد درجتهم في الفضل والشرف، أي: أولئك المنعوتون بالنعوت الجليلة المذكورة ﴿هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ أي: الأحقّاء بأنّ يُسمّوا وراثاً، دون من عداهم ممّن ورث رغائب الأموال والذخائر وكرائمها.

﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(١١)

﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾ بيان لما يرثونه، وتقييد للوراثه بعد إطلاقها، وتفسير لها بعد إبهامها، تفخيماً لشأنها، ورفعاً لمحلّها. وهي استعارة لاستحقاقهم "الفردوس" بأعمالهم حسبما يقتضيه الوعد الكريم للمبالغة فيه.

^١ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣٢٨/٢.

وقيل: إنهم يرثون من الكفار منازلهم فيها حيث فوتوها على أنفسهم؛ لأنه تعالى خلق لكل إنسان منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار.

﴿هُم فِيهَا﴾ أي: في الفردوس. والتأنيث لأنه اسم للجنة، أو لطبقتها العليا، وهو البستان الجامع لأصناف الثمر. روي أنه تعالى بنى جنة الفردوس لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وجعل خلالها المسك الأذفر. وفي رواية: ولبنة من مسك مُذْرَى، / وغرس فيها من جيد الفاكهة وجيد الرياحان.^١ [١٣٢و]

﴿خَالِدُونَ﴾ لا يخرجون منها أبداً. والجملة إما مستأنفة مقررة لما قبلها، وإما حال مقدرة من فاعل ﴿يَرِثُونَ﴾، أو مفعوله، إذ فيها ذكر كل منهما. ومعنى الكلام: لا يموتون ولا يخرجون منها.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ (١٧)

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ شروع في بيان مبدأ خلق الإنسان وتقلبه في أطوار الخلقة وأدوار الفطرة بيانا إجمالياً إثر بيان حال بعض أفراد السعداء. و"اللام" جواب قسم، و"الواو" ابتدائية. وقيل: عاطفة على ما قبلها. والمراد بـ﴿الْإِنْسَانَ﴾ الجنس، أي: وبالله لقد خلقنا جنس الإنسان في ضمن خلق آدم عليه السلام خلقاً إجمالياً حسبما تحققته في سورة الحج وغيرها.^٢ وأما كونه مخلوقاً من سلالات جعلت نطفاً بعد أدوار وأطوار^٣ فبعيد.

﴿مِنْ سُلَالَةٍ﴾ "السلالة": ما سُلَّ من الشيء واستخرج منه. فإنَّ "فُعالة" اسم لما يحصل من الفعل، فتارة تكون مقصوداً منه، كـ"الخلاصة"، وأخرى غير مقصود منه، كـ"القلامة" و"الكناسة"، و"السلالة" من قبيل الأول، فإنها مقصودة بالسُّل.

١ الزعفران...

١ الكشاف للزمخشري، ١٧٨/٣. وفي سنن

٢ وفي هامش م: من سورة طه وسورة مريم

الترمذي، ٦٧٢/٤ (٢٥٢٦)، عن أبي هريرة،

وغيرهما. «منه». | مريم، ١٩/٩ طه، ٢٠/٥٥

قال: قلت: «الجنة ما بناؤها؟» قال: «لينة

الحج، ٥/٢٢.

من فضة ولينة من ذهب، وملاطها المسك

٣ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٨٣/٤.

الأذفر، وخصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها

و﴿مِنْ﴾ ابتدائية متعلقة بالخلق. وما في قوله تعالى: ﴿مِنْ طِينٍ﴾ بيانية متعلقة بمحذوف وقع صفة لـ﴿سُلَّالَةٍ﴾، أي: خلقناه مِنْ سُلَّالَةٍ كائنة مِنْ طِين. ويجوز أن تتعلق بـ﴿سُلَّالَةٍ﴾ على أنها بمعنى "مسلوقة"، فهي ابتدائية كالأولى.

وقيل: المراد بـ﴿الْإِنْسَنَ﴾ آدم عليه السلام، فإنه الذي خُلِقَ مِنْ صَفْوَةِ سُلتِ مِنْ الطين. وقد وقفت على التحقيق.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾^(١٣)

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ﴾ أي: الجنس باعتبار أفرادهِ المغايرة لآدم عليه السلام، أو جعلنا نسله، على حذف المضاف إن أريد بـ﴿الْإِنْسَنَ﴾^١ آدم عليه السلام ﴿نُطْفَةً﴾ بأن خلقناه منها. أو ثم جعلنا السُلَّالَةَ نطفة، والتذكير بتأويل الجوهر، أو المَسْلُول، أو الماء.

﴿فِي قَرَارٍ﴾ أي: مستقر، وهو الرحم، غُيِّرَ عنها بالقرار الذي هو مصدر مبالغة. وقوله تعالى: ﴿مَكِينٍ﴾ وصفٌ لها بصفة ما استقرَّ فيها، مثل: / "طريق سائر"، أو بمكانتها في نفسها، فإنها مَكِينَت بحيث هي وأحرزت.

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾^(١٤)

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ أي: دُمًا جامدًا بأن أخلنا النطفة البيضاء علقَةً حمراء. ﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾ أي: قطعة لحم لا استبانة ولا تمايز فيها، ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ﴾ أي: غالبها ومعظمها أو كلها ﴿عِظْمًا﴾ بأن صلَبناها وجعلناها عَمودًا للبدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضيها الحكمة، ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ﴾ المعهودة ﴿لَحْمًا﴾ مِنْ بَقِيَةِ الْمُضْغَةِ، أو ممَّا أنبتنا عليها بقدرتنا ممَّا يصل إليها، أي: كسونا كلَّ عظمٍ مِنْ تلك العظام ما يليق به مِنْ اللحم على مقدار لائق به وهيئة مناسبة له. واختلاف العواطف للتنبيه على تفاوت الاستحالات،

^١ في الآية السابقة.

وجمع العظام لاختلافها. وقرئ على التوحيد فيهما^١ اكتفاءً بالجنس، وبتوحيد الأول فقط،^٢ وبتوحيد الثاني فحسب.^٣

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ هي صورة البدن، أو الروح، أو القوى بنفخه فيه، أو المجموع. و﴿ثُمَّ﴾ لكمال التفاوت بين الخلقين. واحتج به أبو حنيفة رحمه الله على أن من غصب بيضة فأفرخت عنده لزمه ضمان البيضة، لا الفرخ؛ لأنه خلق آخر.^٤

﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾ فتعالى شأنه في علمه الشامل وقدرته الباهرة. والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة، وإدخال الروعة، والإشعار بأن ما ذكر من الأفاعيل العجيبة من أحكام الألوهية، وللإيدان بأن حق كل من سمع ما فصل من آثار قدرته عزّ وعلا أو لاحظ أنه يسارع إلى التكلم به إجلالاً وإعظاماً لشئونه تعالى. ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ بذل من الجلالة. وقيل: نعت له بناءً على أن الإضافة ليست لفظية.^٥ وقيل: خبر مبتدأ محذوف، أي: هو أحسن الخالقين خلقاً، أي: المقدّرين تقديرًا، حذف المميز لدلالة ﴿الْخَالِقِينَ﴾ عليه، كما حذف المأذون فيه / في قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ﴾ [الحج، ٣٩/٢٢] لدلالة الصلة عليه، أي: أحسن الخالقين خلقاً، فالحسن للخلق.

[١٣٣و]

قيل: نظيره قوله عليه السلام: «إن الله جميل يحب الجمال»^٦، أي: جميل فعله، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فانقلب مرفوعاً، فاستكن. روي أن عبد الله بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما انتهى عليه السلام إلى قوله: ﴿خَلْقًا آخَرَ﴾ سارع عبد الله إلى النطق به قبل إملائه عليه السلام، فقال عليه السلام: «اكتب، هكذا نزلت»،

^٤ انظر: البحر الرائق لابن نجيم، ٢٤٥/٧.

^٥ ط س: محضة. | يظهر أثر الكشط والتصحيح في نسخة المؤلف، فلعله صححها بعد نسخ ط س.

^٦ صحيح مسلم، ٩٣/١ (٩١)؛ سنن الترمذي، ٣٦١/٤ (١٩٩٩).

^١ أي: «عَظْمًا فَكَسَرْنَا الْعَظْمَ». قرأ بها ابن عامر

وأبو بكر شعبة. النشر لابن الجزري، ٣٢٨/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن السلمي وقتادة والأعرج والأعمش. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٣٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٣٢.

فشكَّ عبد الله، فقال: «إن كان محمد يوحى إليه فأنا كذلك»، فلحق بمكة كافرًا، ثم أسلم يوم الفتح. وقيل: مات على كفره.^١

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية قال عمر رضي الله عنه: «فتبارك الله أحسن الخالقين»، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هكذا نزل يا عمر».^٢

وكان رضي الله عنه يفتخر بذلك ويقول: «وافقتُ ربِّي في أربع؛ الصلاة خلفَ المقام، وضربُ الحجاب على النسوة، وقولي لهنَّ: "أَو لِيُبْدِلَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْكَ" فنزل قوله تعالى: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ﴾ الآية [التحريم، ٥/٦٦]، والرابع: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾».^٣

انظر كيف وقعت هذه الواقعة سببًا لسعادة عمر رضي الله عنه وشقاوة ابن أبي سرح حسبما قال تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة، ٢٦/٢]. لا يقال: فقد تكلم البشر ابتداءً بمثل نظم القرآن، وذلك قاذح في إعجازه؛ لِمَا أَنَّ الخارج عن قدرة البشر ما كان مقدار أقصر السور، على أَنَّ إعجاز هذه الآية الكريمة منوط بما قبلها، كما يُعرب عنه "الفاء"، فإنها اعتراض تذييلي مقرّر لمضمون ما قبله.

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾^(١٥)

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي: بعد ما ذكر من الأمور العجيبة، حسبما يُنبئ عنه ما في اسم الإشارة من معنى البعد المشعر بعلو رتبة المشار إليه وبعده منزلته في الفضل والكمال، وكونه بذلك ممتازًا منزلًا منزلة الأمور الحسيّة.

/ ﴿لَمَيِّتُونَ﴾ لصائرون إلى الموت لا محالة، كما يؤذن به صيغة النعت الدالة على الثبوت، دون الحدوث الذي يفيد صيغة الفاعل. وقد قرئ: "لَمَائِتُونَ".^٤

١ الكشف والبيان للثعلبي، ٤٣/٧؛ الكشف للزمخشري، ١٧٩/٣.

٢ تفسير يحيى بن سلام، ٣٩٥/١؛ مسند أبي داود الطيالسي، ٤٦/١ (٤١).

٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٤٣/٧؛ الكشف للزمخشري، ١٧٩/٣. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٤٣٨/١١ (١٢٢٤٤)، في

٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٣٣.

حديث طويل.

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ﴾^(١٦)

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي: عند النفخة الثانية ﴿تُبْعَثُونَ﴾ من قبوركم للحساب والمجازاة بالثواب والعقاب.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ﴾^(١٧) وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُبَدِّرُ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَأَنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَدِيرُونَ﴾^(١٨)

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ﴾ بيان لخلق ما يحتاج إليه بقاؤهم إثر بيان خلقهم، أي: خلقنا في جهة العلو من غير اعتبار فوقيتها لهم؛ لأن تلك النسبة إنما تعرض لها بعد خلقهم.

﴿سَبْعَ طَرَائِقَ﴾ هي السماوات السبع، سميت بها لأنها طُورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل،^١ فإن كل ما فوقه مثله فهو طريقه، أو لأنها طرائق الملائكة، أو الكواكب فيها مسيرها.

﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ﴾ عن ذلك المخلوق الذي هي السماوات، أو عن جميع المخلوقات التي هي من جملتها، أو عن الناس ﴿غَفِيلِينَ﴾ مهملين أمرها؛ بل نحفظها عن الزوال والاختلال، وندبر أمرها حتى تبلغ منتهى ما قُدر لها من الكمال حسبما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة، ويصل إلى ما في الأرض منافعها، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ هو المطر، أو الأنهار النازلة من الجنة. قيل: هي خمسة أنهار؛ سيحون نهر الهند، وجيحون نهر بلخ، ودجلة والفرات نهر العراق، والنيل نهر مصر، أنزلها الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة، فاستودعها الجبال، وأجراها في الأرض، وجعل فيها منافع للناس في فنون معاشهم.^٢

﴿وَمِنْ﴾ ابتدائية متعلقة بـ ﴿أَنْزَلْنَا﴾، وتقديمها على المفعول الصريح لما مرّ مراراً من الاعتناء بالمقدم، والتشويق إلى المؤخر. والعدول عن الإضمار لأن الإنزال لا يُعتبر فيه عنوان كونها طرائق؛ بل مجرد كونها جهة العلو.

^١ طازق النعل، إذا صيرها طاقاً فوق طاق، وركّب بعضها فوق بعض. النهاية لابن الأثير، «طرق».

^٢ التفسير الوسيط للواحدى، ٢٨٧/٣، الكشف للزمخشري، ١٧٩/٣.

﴿بِقَدَرٍ﴾ بتقدير لائق لاستجلاب منافعهم ودفع مضارهم، / أو بمقدار [١٣٤و] ما علمنا من حاجاتهم ومصالحهم، ﴿فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: جعلناه ثابتاً قاراً فيها.

﴿وَأَنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ﴾ أي: إزالته بالإفساد، أو التصعيد، أو التغير بحيث يتعذر استنباطه ﴿لَقَدِيرُونَ﴾ كما كنا قادرين على إنزاله. وفي تنكير ﴿ذَهَابٍ﴾ إيماء إلى كثرة طرقه، ومبالغة في الإبعاد به، ولذلك جعل أبلغ من قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ [الملك، ٣٠/٦٧].

﴿فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾^١ ﴿فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ﴾ أي: بذلك الماء ﴿جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا﴾ في الجنات ﴿فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ﴾ تتفكهون بها، ﴿وَمِنْهَا﴾ من الجنات ﴿تَأْكُلُونَ﴾ تغذياً، أو تُرزقون وتحصلون معاشكم، من قولهم: "فلان يأكل من حرفته". ويجوز أن يعود الضميران للنخيل والأعناب، أي: لكم في ثمراتها أنواع من الفواكه، الرُّطَب والعنب، والتمر والزبيب، والعصير والدبس، وغير ذلك، وطعام تأكلونه.

﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالذَّهْنِ وَصِبْغٌ لِلْكَافِرِينَ﴾^٢ ﴿وَشَجَرَةً﴾ بالنصب عطף على ﴿جَنَّاتٍ﴾^٢. وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله، أي: ومما أنشئ لكم به شجرة، وتخصيئها بالذكر من بين سائر الأشجار لاستقلالها بمنافع معروفة، قيل: هي أول شجرة نبثت بعد الطوفان.

وقوله تعالى: ﴿تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ وهو جبل موسى عليه السلام بين مصر وأيلة، وقيل: بفلسطين، ويقال له: "طور سينين". فإما أن يكون "الطور" اسم الجبل، و﴿سَيْنَاءَ﴾ اسم البقعة أضيف إليها، أو المركب منهما علم له،

١ ط س: الإبعاد.

٢ في الآية السابقة.

كـ "امرئ القيس". ومنع صرفه^١ على قراءة من كسر السين^٢ للتعريف^٣ والعجمة، أو التأنيث على تأويل البقعة، لا للألف؛ لأنه "فيعال" -كـ "ديماس" - من "السناء" بالمد، وهو الرفعة، أو بالقصر، وهو النور، أو ملحق بـ "فغلال" -كـ "علباء" -^٤ من "السين"، / إذ لا فعلاء بألف التأنيث، بخلاف "سيناء"، فإنه "فيعال" كـ "كيسان"، أو "فعلاء" كـ "صحراء"، إذ لا "فغلال" في كلامهم. وقرئ بالكسر والقصر.

[١٣٤ظ]

والجملة صفة لـ (شَجَرَة)، وتخصيصها بالخروج منه مع خروجها من سائر البقاع أيضًا لتعظيمها، ولأنه المنشأ الأصلي لها.

وقوله تعالى: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ صفة أخرى لـ (شَجَرَة)، و"الباء" متعلقة بمحذوف وقع حالاً منها، أي: تنبت ملتبسة به. ويجوز كونها صلة معدية، أي: تَنْبُتُهُ بمعنى تتضمّنه وتحصّله، فإنّ النبات حقيقة صفة للشجرة لا للدهن. وقرئ: "تَنْبُتُ"^٥ من الإفعال، وهو إما من "الإنبات" بمعنى "النبات"، كما في قول زهير:

رَأَيْتُ ذَوِي الْحَاجَاتِ حَوْلَ بَيْوتِهِمْ قَطِينًا لَهُمْ حَتَّى إِذَا أَنْبَتَ الْبَقْلُ^٦
أو على تقدير: تَنْبُتُ زَيْتُونَهَا مَلْتَبَسًا بِالدهْنِ. وقرئ على البناء للمفعول،^٧
وهو كالأول، و"تَنْمِرُ بِالدهْنِ"،^٨ و"تَخْرُجُ بِالدهْنِ"،^٩ و"تَنْبُتُ بِالدهْنِ".^{١٠}

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه. انظر:

الكشاف للزمخشري، ١٨١/٣، والبحر المحيط لأبي حيان، ٥٥٥/٧.

^٢ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر

قارئها، وزوي عن ابن مسعود رضي الله عنه:

"تُخْرِجُ الدُّهْنَ". انظر: الكشاف للزمخشري،

١٨١/٣، والبحر المحيط لأبي حيان، ٥٥٥/٧.

قال أبو حيان: «وما زووا من قراءة عبد الله

"تُخْرِجُ الدُّهْنَ" وقراءة أبي "تَنْمِرُ بِالدهْنِ"

محمول على التفسير لمخالفته سواد المصحف المجمع عليه».

^٣ قراءة شاذة، مروية عن سليمان بن عبد الملك

والأشهب. البحر المحيط لأبي حيان، ٥٥٥/٧.

^٤ س + للتعريف.

^٥ ط - على قراءة من كسر السين. | قرأ بها نافع

وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن

الجزري، ٣٢٨/٢.

^٦ س - للتعريف.

^٧ ط س: كعليا.

^٨ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ورويس. النشر لابن

الجزري، ٣٢٨/٢.

^٩ القطين: الساكن النازل في الدار. يقول: يلزمونهم

فيستكون عندهم. وقوله: "أَنْبَتَ الْبَقْلُ" أي:

أخصب الناس. شرح شعر زهير لثعلب، ص ٩٣.

^{١٠} أي: "تَنْبُتُ". قراءة شاذة، مروية عن الزهري والحسن

والأعرج. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٣٣.

﴿وَصَبِغْ لِّلَّذِينَ﴾ معطوف على ﴿الَّذِينَ﴾ جارٍ على إعرابه عطف أحد وصفي الشيء على الآخر، أي: تثبت بالشيء الجامع بين كونه دهنًا يدهن به ويسرج منه، وكونه إدامًا يصبغ فيه الخبز، أي: يغمس للائتمام. وقرئ: «وَصَبِغْ»، كـ «دَبِغْ» في دَبغ.

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾^(١)

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾ بيان للنعم الفائضة عليهم من جهة الحيوان إثر بيان النعم الواصلة إليهم من جهة الماء والنبات، وقد بين أنها مع كونها في نفسها نعمة يتنفعون بها على وجوه شتى عبرة لا بد من أن يعتبروا بها، ويستدلوا بأحوالها على عظيم قدرة الله عز وجل، وسابغ رحمته، ويشكروه، ولا يكفروه، وخُص هذا بالحيوان لما أن محل العبرة فيه أظهر مما في النبات.

وقوله تعالى: ﴿تَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا﴾ / تفصيل لما فيها من مواقع العبرة. [١٣٥] وما في بطونها عبارة إما عن الألبان، فـ ﴿مِنْ﴾ تبعيضية، والمراد بـ «البطون» الجوف، أو عن العلف الذي يتكوّن منه اللبن، فـ ﴿مِنْ﴾ ابتدائية، و«البطون» على حقيقتها. وقرئ بفتح النون،^١ وبالتاء،^٢ أي: تَسْقِيكُمْ الأنعام.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ﴾ غير ما ذكر من أصوافها وأشعارها، ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ فتتنفعون بأعيانها كما تتنفعون بما يحصل منها.

﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾^(٣)

﴿وَعَلَيْهَا﴾ أي: على الأنعام، فإن الحمل عليها لا يقتضي الحمل على جميع أنواعها؛ بل يتحقق بالحمل على البعض، كالإبل ونحوها. وقيل: المراد هي الإبل خاصة؛ لأنها هي المحمول عليها عندهم، والمناسب لـ ﴿الْفُلْكِ﴾،

^١ قرأ بها نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر شعبة. ^٢ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٠٤/٢.

النشر لابن الجزري، ٣٠٤/٢.

فإنها سفائن البرّ، قال ذو الرمة:^١

سفينة برّ تحت خدي زمامها^٢

فالضمير فيه كما في قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾^٣ [البقرة، ٢/٢٢٨].

﴿وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ أي: في البرّ والبحر. وفي الجمع بينها وبين ﴿الْفُلْكِ﴾ في إيقاع الحمل عليها مبالغة في تحملها للحمل، وهو الداعي إلى تأخير ذكر هذه المنفعة مع كونها من المنافع الحاصلة منها من ذكر منفعة الأكل المتعلقة بعينها.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾^٤

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ شروع في بيان إهمال الأمم السابقة، وتركهم النظر والاعتبار فيما عُدّ من النعم الفاتئة للحصر، وعدم تذكّرهم بتذكير رسلهم، وما حاق بهم لذلك من فنون العذاب؛ تحذيرًا للمخاطبين. وتقديم قصة نوح عليه السلام على سائر القصص مما لا يخفى وجهه، وفي إيرادها إثر قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾^٥ من حسن الموقع ما لا يوصف.

و"الواو" ابتدائية، و"اللام" جواب قسم محذوف. وتصدير القصة به لإظهار كمال الاعتناء بمضمونها، أي: وبالله / لقد أرسلنا نوحًا... إلخ. ونسبه الكريم وكيفية بعثه وكمية لبثه فيما بينهم قد مرّ تفصيله في سورة الأعراف^٦ وسورة هود^٧.

[١٣٥ظ]

^٢ صدره:

طُروقا وجلبُ الرُّحْلِ مَشْدُودَةٌ به
ديوان ذي الرمة، ١٠٠٤/٢. وفيه: "وجلبُ
الرُّحْلِ": خشبة بغير أداة.

^٣ وفي هامش م: من حيث إن كلاً منها أخص
من المرجع ف﴿الْمُطَلَّقَاتُ﴾ تعم المطلقة الرجعية
والمبتوتة، وكذا ﴿الْأَنْعَمُ﴾ تعم الإبل وغيرها. «منه».

^٤ س: عن.

^٥ في الآية السابقة.

^٦ الأعراف، ٥٩/٧.

^٧ هود، ٢٥/١١.

^١ هو غيلان بن عقبة بن بهيس، ذو الرمة (ت. ١١٧هـ/٧٣٥م)، من فحول الشعراء، مُضَرِّي النسب. والرمة: هي الحبل. شَبَّبَ بَمَيَّة بنت مقاتل المنقرية، وبالخرقاء. وله مدائح في الأمير بلال بن أبي بردة. قال أبو عمرو بن العلاء: «افتتح الشعراء بامرئ القيس، وختموا بذي الرمة». وقيل: إن الوليد قال للفرزدق: «أتعلم أحدا أشعر منك؟» قال: «غلام من بني عدي، يركب أعجاز الإبل» يريد: ذا الرمة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢٦٧/٥، والأعلام للزركلي، ١٢٤/٥.

﴿فَقَالَ﴾ متعطفًا عليهم ومستميلًا لهم إلى الحق: ﴿يَقُولُوا عِبُدُوا اللَّهَ﴾ أي: اعبدوه وحده كما يفصح عنه قوله تعالى في سورة هود: ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ [هود، ٢٦/١١]. وترك التقييد به للإيذان بأنها هي العبادة فقط، وأما العبادة بالإشراك فليس من العبادة في شيء رأسًا.

وقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ استئناف مسوق لتعليل العبادة بالمأمور بها، أو لتعليل الأمر بها. و﴿غَيْرُهُ﴾ بالرفع صفة لـ﴿إِلَهٍ﴾ باعتبار محله الذي هو الرفع على أنه فاعل، أو مبتدأ خبره ﴿لَكُمْ﴾، أو محذوف و﴿لَكُمْ﴾ للتخصيص والتبيين، أي: ما لكم في الوجود أو في العالم إله غيرُه تعالى. وقرئ بالجزء باعتبار لفظه.

﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ أي: أفلا تقولون أنفسكم عذابه الذي يستوجه ما أنتم عليه من ترك عبادته تعالى، كما يفصح عنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف، ٥٩/٧]، وقوله تعالى: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ [هود، ٢٦/١١]. وقيل: أفلا تخافون أن ترفضوا عبادة الله الذي هو ربكم... إلخ، وليس بذاك. وقيل: أفلا تخافون أن يزيل عنكم نعمه... إلخ، وفيه ما فيه. و"الهمزة" لإنكار الواقع واستقبحه. و"الفاء" للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، أي: أتعرفون ذلك -أي: مضمون قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾- فلا تتقون عذابه بسبب إشراككم به في العبادة ما لا يستحق الوجود لولا إيجاد الله تعالى إياه، فضلًا عن استحقاق العبادة؟ فالمنكرُ عدمُ الاتقاء مع تحقق ما يوجبه، أو ألا تلاحظون ذلك فلا تتقونه؟ فالمنكرُ كلا الأمرين، فالمبالغة حينئذ في الكمية، وفي الأول في الكيفية.

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾^١ إن هو إلا رجلٌ به جنة فترَبُّصوا به حتى حين^٢

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ﴾ أي: الأشراف ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ وُصف الملائكة بما ذكر مع اشتراك الكل فيه للإيذان بكمال عراقتهم في الكفر، وشدة شكيمتهم فيه،

^١ قرأ بها أبو جعفر والكسائي. النشر لابن الجزري، ٢٧٠/٢.

أي: قالوا لعوامهم: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ أي: في الجنس والوصف من غير فرق / بينكم وبينه، وصفوه عليه السلام بذلك مبالغاً في وضع رتبته العالية وخطئها عن منصب النبوة. [١٣٦]

﴿يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضِّلَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: يريد أن يطلب الفضل عليكم ويتقدمكم بادعاء الرسالة مع كونه مثلكم، وصفوه بذلك إغضباً للمخاطبين عليه الصلاة والسلام^١ وإغراء لهم على معاداته عليه السلام.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ بيان لعدم رسالة البشر على الإطلاق على زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشرية عليه السلام، أي: لو شاء الله تعالى إرسال الرسول لأرسل رسلاً من الملائكة. وإنما قيل: ﴿لَأَنْزَلَ﴾ لأن إرسال الملائكة لا يكون إلا بطريق الإنزال، فمفعول المشيئة مطلق الإرسال المفهوم من الجواب، لا نفس مضمونه، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنَاكُمْ﴾ [النحل، ٩/١٦] ونظائره.

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ أي: بمثل هذا الكلام الذي هو الأمر بعبادة الله تعالى خاصة وترك عبادة ما سواه. وقيل: بمثل نوح عليه السلام في دعوى^٢ النبوة. ﴿فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ أي: الماضين قبل بعثته عليه السلام، قالوه إما لكونهم وآبائهم في فترة متطاولة، وإما لفرط غلوهم في التكذب والعناد، وانهماكهم في الغي والفساد. وأياً ما كان فقولهم هذا ينبغي أن يكون هو الصادر عنهم في مبادي دعوته عليه السلام، كما ينبئ عنه "الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ﴾... إلخ.

وقيل: معناه: ما سمعنا به عليه السلام أنه نبي. فالمراد بآبائهم الأولين الذين مضوا قبلهم في زمن نوح عليه السلام. وقولهم المذكور هو الذي صدر عنهم في أواخر أمره عليه السلام، وهو المناسب لما بعده من حكاية دعائه عليه السلام، وقولهم: ﴿إِنْ هُوَ﴾ أي: ما هو ﴿إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ﴾ أي: جنون، أو جن يخلونه، ولذلك يقول ما يقول، ﴿فَتَرَبُّوا بِهِ﴾ أي: احتملوه واصبروا عليه وانتظروا ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ لعله يفنيق ممّا فيه؛ محمولٌ حيثُذ على ترامي أحوالهم في المكابرة والعناد، وإضرابهم عمّا وصفوه عليه السلام به من البشرية وإرادة التفضّل إلى وصفه عليه السلام

^١ س: عليه السلام.

^٢ س: دعوى.

بما ترى، وهم يعرفون أنه عليه السلام أرجح الناس عقلاً وأرزنهم قولاً. وعلى الأول على تناقض مقالاتهم الفاسدة، قاتلهم الله أنى يوفكون.

﴿قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ﴾^(٣٦)

﴿قَالَ﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية كلام الكفرة، كأنه قيل: فماذا قال عليه السلام بعدما سمع منهم هذه الأباطيل؟ فقيل: قال لما رآهم قد أصروا على الكفر والتكذيب، وتمادوا في الغواية والضلال حتى يئس من إيمانهم بالكلية، وقد أوحى إليه: ﴿أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود، ٣٦/١١]: / ﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي﴾ بإهلاكهم بالمرّة، فإنه حكاية إجمالية لقوله عليه السلام: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾... إلخ [نوح، ٢٦/٧١].

﴿بِمَا كَذَّبُونِ﴾ أي: بسبب تكذيبهم إياي، أو بدل تكذيبهم.

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾^(٣٧) فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(٣٨)

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ عند ذلك ﴿أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ﴾ ﴿أَنْ﴾ مفسرة لما في الوحي من معنى القول. ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ ملتبساً بحفظنا وكلاءتنا، كأن معه عليه السلام منه عز وعلا حفاظاً وحراساً يكلثونه بأعينهم من التعدي، أو من الزيف في الصنعة. ﴿وَوَحَيْنَا﴾ وأمرنا وتعليمنا لكيفية صنعها.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ لترتيب مضمون ما بعدها على تمام صنع الفلك. والمراد بـ"الأمر" العذاب كما في قوله تعالى: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [هود، ٤٣/١١]، لا الأمر بالركوب كما قيل^١، وبمجيئه كمال اقترابه أو ابتداء ظهوره. أي: إذا جاء إثر تمام الفلك عذابنا.

^١ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٨٦/٤.

وقوله تعالى: ﴿وَقَارَ التَّنُورَ﴾ عطف بيان لمجيء الأمر. رُوي أنه قيل له عليه السلام: «إذا فار الماء من التنور اركب أنت ومن معك»، وكان تنور آدم عليه السلام، فصار إلى نوح عليه السلام، فلما نبع منه الماء أخبرته امرأته فركبوا^١ واختلِف في مكانه، فقيل: كان في مسجد الكوفة، أي: في موضعه عن يمين الداخل من باب كِنْدَةَ اليوم. وقيل: كان في عين وردة من الشام. وقد مر تفصيله في تفسير سورة هود عليه السلام.^٢

﴿فَاسْأَلْكَ فِيهَا﴾ أي: أدخل فيها، يقال: «سَلَّكَ فيه»، أي: دَخَلَ فيه، و«سَلَّكَ فيه»، أي: أدخله فيه، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا سَلَّكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ [المدثر، ٤٢/٧٤].

﴿مِنْ كُلِّ﴾ أي: من كل أمة ﴿زَوْجَيْنِ﴾ أي: فردين مزدوجين، كما يُعرب عنه قوله تعالى: ﴿أَثْنَيْنِ﴾ فإنه نص في الفردين دون الجمعَيْن أو الفريقَيْن. وقُرى بالإضافة^٣ على / أَنَّ المفعول ﴿أَثْنَيْنِ﴾، أي: من كل أُمَّتَيْنِ زوجين، وهما أمة الذكر وأمة الأنثى، كالجمال والنوق والحُصْن والزَّماك. وهذا صريح في أن الأمر كان قبل صنعة الفلّك، وفي سورة هود: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَقَارَ التَّنُورَ قُلْنَا أُخِمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ﴾ [هود، ٤٠/١١]، فالوجه أن يُحمل إما على أنه حكاية لأمر آخر تنجيزي ورد عند فوران التنور الذي يَظن به الأمر التعليقي اعتناءً بشأن المأمور به، أو على أن ذلك هو الأمر السابق بعينه، لكن لما كان الأمر التعليقي قبل تحقق المعلق به في حق إيجاب المأمور به بمنزلة العدم جُعِلَ كأنه إنما حدث عند تحققه، فحُكي على صورة التنجيز، وقد مر في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ أَسْجُدُوا لِلْآدَمَ﴾ [البقرة، ٣٤/٢].

﴿وَأَهْلَكَ﴾ منصوب بفعل معطوف على ﴿فَاسْأَلْكَ﴾، لا بالعطف على ﴿زَوْجَيْنِ﴾ أو ﴿أَثْنَيْنِ﴾ على القراءتين؛ لأدائه إلى اختلال المعنى، أي: واسلك أهلك، والمراد به امرأته وبنوه. وتأخير الأمر بإدخالهم عمّا ذكر من إدخال الأزواج فيها لكونه عريقاً فيما أُمِر به من الإدخال، فإنه محتاج إلى مُزاولة الأعمال منه عليه السلام؛

[١٣٧]

^١ الكشف للزمخشري، ١٨٣/٣؛ أنوار التنزيل

^٢ س: أدخلته.

للبيضاوي، ٨٦/٤. وانظر: جامع البيان للطبري،

^٣ قرأ بها جميع القراء العشر غير حفص عن

٤٠٤/١٢ (هود، ٤٠/١١).

عاصم. النشر لابن الجزري، ٢٨٨/٢.

^٢ هود، ٤٠/١١.

بل إلى معاونة من أهله وأتباعه. وأما هم فإنما يدخلونها باختيارهم بعد ذلك، ولأن في المؤخر ضرب تفصيل بذكر الاستثناء وغيره، فتقديمه يؤدي إلى الإخلال بتجاوب أطراف النظم الكريم.

﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ أي: القول بإهلاك الكفرة، وإنما جيء بـ"على" لكون السابق ضاراً، كما جيء باللام في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ [الأنبياء، ١٠١/٢١] لكونه نافعا.

﴿وَلَا تُخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بالدعاء لإنجائهم ﴿إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ تعليل للنهي، أو لما ينبئ عنه من عدم قبول الدعاء، أي: إنهم مقضي عليهم بالإغراق لا محالة لظلمهم بالإشراك وسائر المعاصي. ومن هذا شأنه لا يشفع له / ولا يشفع فيه، كيف لا، وقد أمر بالحمد على النجاة منهم بهلاكهم بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ﴾ أي: من أهلك وأشياحك ﴿عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ على طريقة قوله تعالى: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام، ٤٥/٦].

﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾

﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي﴾ في السفينة أو منها ﴿مُنْزَلًا مُّبَارَكًا﴾ أي: إنزالاً، أو موضع إنزال يستتبع خيراً كثيراً. وقرئ: "منزلاً"،^١ أي: موضع نزول. ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ أمر عليه السلام بأن يشفع دعاءه ما يطابقه من ثنائه عز وجل توسلاً به إلى الإجابة. وإفراذه عليه السلام بالأمر مع شركة الكل في الاستواء والنجاة لإظهار فضله عليه السلام والإشعار بأن في دعائه وثنائه مندوحة عما عداه.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الذي ذكر مما فعل به عليه السلام وبقومه ﴿لَآيَاتٍ﴾ جليلة يستدل بها أولو^٢ الأبصار، ويعتبر بها ذوو الاعتبار. ﴿وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾ (إن) مخففة

^١ قرأ بها أبو بكر شعبة. النشر لابن الجزري، ٢/٣٢٨. ^٢ م: أولوا.

من "إن"، و"اللام" فارقة بينها وبين النافية. وضمير الشأن محذوف، أي: وإن الشأن كنا مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديد، أو مختبرين بهذه الآيات عبادنا لننظر من يعتبر ويتذكر، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر، ١٥/٥٤].

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ٣١﴾

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي: من بعد إهلاكهم ﴿قَرْنًا آخَرِينَ﴾ هم عاد حسبما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما^١، وعليه أكثر المفسرين، وهو الأوفق لما هو المعهود في سائر السور الكريمة من إيراد قصتهم إثر قصة قوم نوح. وقيل: هم ثمود.

﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣٢﴾

﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ﴾ جُعلوا موضعًا للإرسال كما في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ﴾ [الرعد، ٣٠/١٣] ونحوه، لا غاية له كما في مثل قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ [الأعراف، ٥٩/٧]؛ للإيدان من أول الأمر بأن من أرسل إليهم لم يأتهم من غير مكانهم؛ بل إنما نشأ فيما بين أظهرهم، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿رَسُولًا مِنْهُمْ﴾، أي: من جملتهم نسبًا، فإنهما عليهما السلام كانا منهم. و﴿أَنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ مفسرة لـ﴿أَرْسَلْنَا﴾ لتضمنه معنى القول، أي: قلنا لهم على لسان الرسول: اعبدوا الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ تعليل للعبادة المأمور بها، أو للأمر بها، أو لوجوب الامتثال به. ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ أي: عذابه الذي يستدعيه ما أنتم عليه من الشرك والمعاصي. والكلام في العطف كالذي مر في قصة نوح عليه السلام.

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٣﴾

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ﴾ حكاية لقولهم الباطل إثر حكاية القول الحق الذي ينطق به حكاية إرسال الرسول بطريق العطف، على أن المراد حكاية مطلق تكذيبهم له عليه السلام إجمالاً، لا حكاية ما جرى بينه عليه السلام وبينهم من المحاوراة والمقاولاة تفصيلاً حتى يحكى بطريق الاستئناف المبني على السؤال، كما ينبئ عنه ما سيأتي من حكاية سائر الأمم، أي: وقال الأشراف من قومه: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في محلّ الرفع على أنه صفة لـ ﴿الْمَلَأُ﴾، وُصِفُوا بذلك ذمّاً لهم، وتنبيهاً على غلوهم في الكفر. وتأخيرهم من ﴿قَوْمِهِ﴾ لعطف قوله تعالى: ﴿وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ وما عطف عليه على الصلة الأولى، أي: كذبوا بلقاء ما فيها من الحساب والثواب والعقاب، أو بمعادهم إلى الحياة الثانية بالبعث.

﴿وَأَتَرَفْنَهُمْ﴾ ونعمناهم ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بكثرة الأموال والأولاد، أي: قالوا لأعقابهم مُضِلِّينَ لهم: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ أي: في الصفات والأحوال. وإيثار ﴿مِثْلُكُمْ﴾ على "مثلنا" للمبالغة في تهوين أمره عليه السلام وتوهينه.

﴿يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ تقرير للمماثلة. و﴿مَا﴾

خبرية. / والعائد إلى الثاني منصوب محذوف، أو مجرور قد حُذف مع الجار [١٣٨ظ] لدلالة ما قبله عليه.

﴿وَلَيْنَ أَطْعَمْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ﴾

﴿وَلَيْنَ أَطْعَمْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ﴾ أي: فيما ذكر من الأحوال والصفات، أي: إن امتثلتم بأوامره ﴿إِنَّكُمْ إِذَا﴾ أي: على تقدير الاتباع ﴿لَخَسِرُونَ﴾ عقولكم، ومغبونون في آرائكم، حيث أدللتم أنفسكم. انظر كيف جعلوا اتباع الرسول الحق الذي يوصلهم إلى سعادة الدارين خسراناً دون عبادة الأصنام التي لا خسران وراءها، قاتلهم الله أنى يؤفكون.

و﴿إِذَا﴾ واقع بين اسم ﴿إِنَّ﴾ وخبرها لتأكيد مضمون الشرط. والجملة جواب لقسم محذوف قبل ﴿إِنَّ﴾ الشرطية المصدرة باللام الموطئة. أي: وبالله لئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

﴿أَيَعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ﴾^(٥)

﴿أَيَعِدْكُمْ﴾ استئناف مسوق لتقرير ما قبله من زجرهم عن اتباعه عليه السلام بإنكار وقوع ما يدعوههم إلى الإيمان به واستبعاده. ﴿أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ﴾ بكسر الميم، من "مات يمات". وقرئ بضمتها،^١ من "مات يموت". ﴿وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا﴾ نخرة مجردة عن اللحوم والأعصاب، أي: كان بعض أجزائكم من اللحم ونظائره ترابًا، وبعضها عظامًا. وتقديم التراب لعراقته في الاستبعاد، وانقلابه من الأجزاء البادية. أو كان متقدموكم ترابًا صرفًا، ومتأخروكم عظامًا. وقوله تعالى: ﴿أَنْكُمْ﴾ تأكيد للأول لطول الفصل بينه وبين خبره الذي هو قوله تعالى: ﴿تُخْرَجُونَ﴾ أي: من القبور أحياء كما كنتم. وقيل: ﴿أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ﴾ مبتدأ، و﴿إِذَا مِتُّمْ﴾ خبره، على معنى إخراجكم إذا مِتُّم، ثم أخبر بالجملة عن ﴿أَنْكُمْ﴾. وقيل: رُفِعَ ﴿أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ﴾ بفعل هو جزاء الشرط، كأنه قيل: إذا مِتُّم وقع إخراجكم، ثم أُوْقِعَت الجملة الشرطية خبرًا عن ﴿أَنْكُمْ﴾. والذي يقتضيه جزالة النظم الكريم هو الأول. وقرئ: "أَيَعِدْكُمْ إِذَا مِتُّم" ... إلخ.

﴿هِيَاهُ هِيَاهُ لِمَا تُوْعَدُونَ﴾^(٦)

/ ﴿هِيَاهُ هِيَاهُ﴾ تكرير لتأكيد البعد، أي: بُعد الوقوع أو الصحة ﴿لِمَا تُوْعَدُونَ﴾. وقيل: "اللام" لبيان المستبعد ما هو، كما في ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ [يوسف، ٢٣/١٢]، كأنهم لما صوّتوا بكلمة الاستبعاد قيل: لماذا هذا الاستبعاد؟ فقيل: لِمَا تُوْعَدُونَ. وقيل: ﴿هِيَاهُ﴾ بمعنى البعد، وهو مبتدأ خبره ﴿لِمَا تُوْعَدُونَ﴾. وقرئ بالفتح منونًا^٢ للتنكير، وبالضم منونًا^٣ على أنه جمع "هيهة"، وغير منون؛

[١٣٩]

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي خيرة. البحر المحيط لأبي حيان، ٥٦١/٧.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي خيرة. البحر المحيط لأبي حيان، ٥٦١/٧.

^٤ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وأبو جعفر وشعبة. النشر لابن الجزري، ٢٤٣/٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٣٤. وعن هارون عن أبي عمرو

تشبيهاً بـ "قَبْلُ"، وبالكسر على الوجهين،^١ وبالسكون^٢ على لفظ الوقف، وإبدال التاء هاء.

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾^(٣٧)

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ أصله: إن الحياة إلا حياتنا. فأقيم الضمير مقام الأولى لدلالة الثانية عليها حذراً من التكرار، وإشعاراً بإغنائها عن التصريح، كما في "هي النفس تتحمل ما حُمِلَتْ"، و"هي العرب تقول ما شاءت". وحيث كان الضمير بمعنى الحياة الدالة على الجنس كانت ﴿إِنْ﴾ النافية بمنزلة "لا" النافية للجنس. وقوله تعالى: ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ جملة مفسرة لما ادَّعَوْهُ مِنْ أَنَّ الحياة هي الحياة الدنيا، أي: يموت بعضها ويولد بعض إلى انقراض العصر، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ بعد الموت.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾^(٣٨)

﴿إِنْ هُوَ﴾ أي: ما هو ﴿إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ فيما يدَّعيه من إرساله، وفيما يعدنا من أن الله تعالى يبعثنا، ﴿وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ بمُصَدِّقِينَ فيما يقوله.

﴿قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون﴾^(٣٩)

﴿قَالَ﴾ أي: هود عليه السلام عند يأسه من إيمانهم بعد ما سلك في دعوتهم كل مسلك متضرعاً إلى الله عز وجل: ﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي﴾ عليهم، وانتقم لي منهم ﴿بِمَا كَذَّبُون﴾ أي: بسبب تكذيبهم إياي وإصرارهم عليه.

﴿قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾^(٤٠)

﴿قَالَ﴾ تعالى إجابة لدعائه وعدة بالقبول: ﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ أي: عن زمانٍ قليلٍ، و﴿مَا﴾ مزيدة بين الجاز والمجرور لتأكيد معنى القلة، كما زيدت في قوله تعالى:

^١ بالكسر من غير تنوين قرأ أبو جعفر المدني.

النشر لابن الجزري، ٣٢٨/٢. وبالكسر مع

التنوين قراءة شاذة، مروية عن خالد بن إياس.

البحر المحيط لأبي حيان، ٥٦١/٧.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن خارجة بن مصعب عن

أبي عمرو والأعرج وعيسى. البحر المحيط لأبي

حيان، ٥٦١/٧.

[١٣٩ظ] ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران، ١٥٩/٣]، / أو نكرة موصوفة أي: عن شيء قليل ﴿لِيُصِيبَهُمْ نَذِيرٌ﴾ على ما فعلوا من التكذيب، وذلك عند معيبتهم للعذاب.

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُرَاءَ لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾^(١)

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ لعلمهم حين أصابتهم الريح العقيم أصيبوا في تضاعفها بصيحة هائلة أيضاً. وقد روي أن شداد بن عاد^١ حين أتم بناء إرم سار إليها بأهله، فلما دنا منها بعث الله تعالى^٢ عليهم صيحة من السماء، فهلكوا.^٣ وقيل: الصيحة نفس العذاب والموت. وقيل: هي العذاب المصطلم، قال قائلهم: صاح الزمان بآل بزمالك صيحة خروا لشدتها على الأذقان^٤

﴿بِالْحَقِّ﴾ متعلق بـ"الأخذ"، أي: بالأمر الثابت الذي لا دفاع له، أو بالعدل من الله تعالى، أو بالوعد الصادق. ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ غُرَاءَ﴾ أي: كغشاء السيل، وهو حميله. ﴿فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ إخبار أو دعاء. و﴿بُعْدًا﴾ من المصادر التي لا يكاد يستعمل ناصبها. والمعنى: بُعدوا بُعداً، أي: هلكوا. و"اللام" لبيان من قيل له: ﴿بُعْدًا﴾. ووضع الظاهر موضع الضمير للتعليل.

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ﴾^(٥)

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ﴾ أي: بعد هلاكهم ﴿قُرُونًا آخَرِينَ﴾ هم قوم صالح ولوط وشعيب عليهم السلام وغيرهم.

^١ هو شداد بن عاد بن ملطاط بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن جيمر، من قحطان، ملك يمانى جاهلي قديم من ملوك الدولة الجيميرية. اتفقت عليه كلمة أولي الرأي من جيمر وقحطان بعد وفاة النعمان بن يعفر، فولوه الملك في صنعاء، فكان حازماً بغوازا، غزا البلاد إلى أن بلغ أرمينية، وعاد إلى الشام فرحف إلى المغرب، بيني المدن، ويتخذ المصانع. ولما رجع إلى اليمن مضى إلى

مأرب فبنى فيه قصر "إرم" بجانب السد. انظر: التيجان في ملوك جيمر للمعافري، ص ٧٤ والأعلام للزركلي، ١٥٨/٣. س - تعالى.
^٢ الكشف للزمخشري، ٧٤٨/٤ (الفجر، ٧/٨٩) أنوار التنزيل للبيضاوي، ٣٠٩/٥ (الفجر، ٧/٨٩).
^٣ بغير نسبة في الدر الفريد للمستعصمي، ٥٤/٧ واللباب لابن عادل، ٢١٥/١٤.

﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَفْخِرُونَ﴾^(١٧)

﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا﴾ أي: ما تتقدم أمةٌ من الأمم المهلكة الوقت الذي عُيِّنَ لهلاكهم، أي: ما تهلك أمة قبل مجيء أجلها، ﴿وَمَا يَسْتَفْخِرُونَ﴾ ذلك الأجل ساعة.

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلٌّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١٨)

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ عطف على ﴿أَنْشَأْنَا﴾^١، لكن لا على معنى أن إرسالهم مترجح من إنشاء القرون المذكورة جميعاً؛ بل على معنى أن إرسال كل رسول متأخر عن إنشاء قرن مخصوص بذلك الرسول، كأنه قيل: ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين قد أرسلنا إلى كل قرن منهم رسولاً خاصاً به. والفصل بين المعطوفين بالجملة المعترضة الناطقة بعدم تقدم الأمم أجلها المضروب لهلاكهم للمسارعة إلى بيان هلاكهم على وجه إجمالي.

/ ﴿تَتْرًا﴾ أي: متواترين واحداً بعد واحد، من "الوتر"، وهو الفرد. و"التاء" [١٤٠] بدل من الواو، كما في "تَوَلَّج" و"تَيَقُّور".^٢ والألف للتأنيث باعتبار أن الرسل جماعة. وقرئ بالتنوين^٣ على أنه مصدر بمعنى الفاعل وقع حالاً.

وقوله تعالى: ﴿كُلٌّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ﴾ استئناف مبين لمجيء كل رسول لأمرته، ولما صدر عنهم عند تبليغ الرسالة. والمراد بالمجيء إما التبليغ وإما حقيقة المجيء للإيذان بأنهم كذبوه في أول الملاقاة. وإضافة "الرسول" إلى "الأمة" مع إضافة كلهم فيما سبق إلى نون العظمة لتحقيق أن كل رسول جاء أمرته الخاصة به، لا أن كلهم جاءوا كل الأمم، وللإشعار بكمال شناعتهم وضلالهم

١ المؤمنون، ٤٢/٢٣.

٢ التيقور: الوقار، وأصله "ويَقُور"، قلبت الواو

تاء. الصحاح للجوهري، «وَقُر».

٢ التولج: الكناس الذي يتخذ الوحش في

أصول الشجر، الأصل: "وَوَلَج"، فقلبت الواو

٤ قرأ بها أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو. النشر

لابن الجزري، ٣٢٨/٢.

تاء. لسان العرب لابن منظور، «دلج».

حيث كذبت كل واحدة منهم رسولها المعين لها. وقيل: لأن الإرسال لائق بالمرسل، والمجيء بالمرسل إليهم.

﴿فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا﴾ في الهلاك حسبما تبع بعضهم بعضاً في مباشرة أسبابه التي هي الكفر والتكذيب وسائر المعاصي. ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ لم يبق منهم إلا حكايات يعتبر بها المعتبرون. وهو اسم جمع للحديث، أو جمع "أحدوثه"، وهي ما يتحدث به تلهياً، كـ"أعاجيب" جمع "أعجوبة"، وهي ما يتعجب منه، أي: جعلناهم أحاديث يتحدث بها تلهياً وتعجباً.

﴿فَبَعْدَ الْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ اقتصر هنا على وصفهم بعدم الإيمان حسبما اقتصر على حكاية تكذيبهم إجمالاً. وأما القرن الأولون فحيث نُقل عنهم ما مر من الغلو وتجاوز الحد في الكفر والعدوان وُصفوا بالظلم.

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ١٥﴾

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا﴾ هي الآيات التسع من اليد والعصا والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين^٢ ونقص الثمرات والطاعون. ولا نساغ لعدّ "فلق البحر" منها، إذ المراد هي الآيات التي كذبوها واستكبروا عنها. ﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ أي: حجة واضحة ملزمة للخصم، وهي إما العصا، وإفراؤها بالذكر مع اندراجها في الآيات لما أنها أم آياته عليه السلام وأولاهها، وقد تعلقت بها معجزات شتى من انقلابها ثعباناً وتلقفها لما أفكته السحرة، حسبما فُصل في تفسير سورة طه^٣. وأما التعرض لانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بضر بها وجراستها وصورورها شمعة وشجرة خضراء مثمرة / ودلوا ورشاً وغير ذلك مما ظهر منها من قبل ومن بعد في غير مشهد فرعون وقومه^٤ فغير ملائم لمقتضى المقام.

[١٤٠ظ]

١ س + والطوفان [زيد في الهامش بعلامة "صح"]. ٤ الكشف للزمخشري، ١٨٩/٣؛ أنوار التنزيل

٢ م ط س - والسنين ["صح" في هامش م]. للبيضاوي، ٨٨/٤.

٣ طه، ٢٠/٢٠؛ طه، ٦٩/٢٠.

ولما نفس الآيات كقوله:

إلى المَلِكِ القَرَمِ وابنِ الهُمام... إلخ^١

عُبر عنها بذلك على طريقة العطف تنبيهاً على جمعها لعنوانين جليلين وتنزيلاً لتغايرهما منزلة التغاير الذاتي.

﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَأِيهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾^(١٦)

﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَأِيهِ﴾ أي: أشراف قومه، خُصّوا بالذكر لأن إرسال بني إسرائيل منوط بأرائهم، لا بأراء أعقابهم، ﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾ عن الانقياد، وتمردوا، ﴿وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾ متكبرين متمردين.

﴿فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِيدُونَ﴾^(١٧)

﴿فَقَالُوا﴾ عطف على ﴿أَسْتَكْبَرُوا﴾^٢ وما بينهما اعتراض مقرر للاستكبار، أي: كانوا قوماً عادتهم الاستكبار والتمرد، أي: قالوا فيما بينهم بطريق المناصحة: ﴿أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ ثُبِّي "البشر" لأنه يُطلق على الواحد، كقوله تعالى: ﴿بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مريم، ١٧/١٩]، كما يُطلق على الجمع، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ [مريم، ٢٦/١٩]، ولم يُشَّ "المِثْلُ" نظراً إلى كونه في حكم المصدر.

وهذه القصص كما ترى تدلّ على أنّ مدار شُبّه المنكرين للنبوّة قياس حال الأنبياء على أحوالهم بناءً على جهلهم بتفاصيل شئون الحقيقة البشرية، وتباين طبقات أفرادها في مراقي الكمال ومهاوي النقصان، بحيث يكون بعضها في أعلى عليّين، وهم المختصّون بالنفوس الزكية، المؤيّدون بالقوّة القدسيّة، المتعلّقون لصفاء جواهرهم بكلا العالمين الروحاني والجسماني، يتلقّون من جانب ويلقّون إلى جانب، ولا يعوقهم التعلّق بمصالح الخلق عن التبتّل إلى جناب الحقّ، وبعضها في أسفل سافلين، كأولئك الجهلة الذين هم كالأنعام؛ بل هم أضلّ سبيلاً.

^١ وفي هامش م: تمامه: وخزانة الأدب للبغدادي، ٤٥١/١.

^٢ في الآية السابقة.

وليست الكتاب في المزدحم

وهو بغير نسبة في معاني القرآن للفراء، ١١٠٥/١

﴿وَقَوْمُهُمَا﴾ يعنون بني إسرائيل ﴿لَنَا عِبْدُونَ﴾ أي: خادمون منقادون لنا كالعبيد، وكأنهم قصدوا بذلك التعريض بشأنهما عليهما السلام وخطّ رتبتهما العلية عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية. و"اللام" في ﴿لَنَا﴾ متعلقة بـ﴿عِبْدُونَ﴾، قدّمت عليه رعاية للفواصل، والجملة حال من فاعل ﴿نُؤْمِنُ﴾ مؤكّدة لإنكار الإيمان لهما بناءً على زعمهم الفاسد المؤسس على قياس الرياسة الدينية على الرياسات الدنيوية الدائرة على التقدّم في نيل الحظوظ الدنية من المال والجاه، كدأب قريش حيث قالوا: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الأحقاف، ١١/٤٦]، وقالوا: ﴿لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف، ٣١/٤٣]، وجهلهم بأنّ مناط الاصطفاء للرسالة هو السبق في حيازة ما ذكر من النعوت العلية، وإحراز الملكات السنية جبلةً واكتساباً.

﴿فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾^(١٨)

﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ أي: فتّموا^١ على تكذيبهما، وأصروا واستكبروا استكباراً، ﴿فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾ بالغرق في بحر قلزم.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾^(١٩)

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ أي: بعد إهلاكهم وإنجاء بني إسرائيل من ملكتهم ﴿مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي: التوراة. / وحيث كان إيتاؤه عليه السلام إيّاها لإرشاد قومه إلى الحقّ كما هو شأن الكتب الإلهية جعلوا كأنهم أوثوها، ف قيل: ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ أي: إلى طريق الحقّ بالعمل بما فيها من الشرائع والأحكام، وقيل: أريد: آتينا قوم موسى، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، كما في قوله تعالى: ﴿عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ﴾ [يونس، ٨٣/١٠]، أي: من آل فرعون وملئهم. ولا سبيل إلى عود الضمير إلى "فرعون وقومه"؛ لظهور أنّ التوراة إنّما نزلت بعد إغراقهم لبني إسرائيل.

[١٤١و]

^٢ تمّ على الأمر، وتمّ عليه بإظهار الإدغام، أي:

استمرّ عليه. لسان العرب لابن منظور، «اتم».

^١ م ط س: أنزل.

وأما الاستشهاد على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى﴾ [القصص، ٢٨/٤٣]،^١ مما لا سبيل إليه ضرورة أن ليس المراد به ﴿الْقُرُونَ الْأُولَى﴾ ما يتناول "قوم فرعون"؛ بل مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْمَهْلَكَةِ خَاصَّةً، كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، كما سيأتي في سورة القصص.

﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾

﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ - وآية آية - دالة على عظيم قدرتنا بولادته منها من غير مَسِيس بَشَر، فـ"الآية" أمرٌ واحدٌ نُسب إليهما، أو جعلنا ابنَ مريم آيةً بأن تكلم في المهد، فظهرت منه معجزات جمّة، وأمّه آيةٌ بأنّها ولّدت من غير مَسِيس، فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها.

والتعبير عنهما بما ذكر من العنوانين - وهما كونه عليه السلام ابنها وكونها أمّه عليه السلام - للإيدان من أول الأمر بحيثية كونهما آيةً، فإنّ نسبته عليه السلام إليها - مع أنّ النسب إلى الآباء - دالة على أن لا أب له، أي: جعلنا ابن مريم وحدها من غير أن يكون له أب، وأمّه التي ولّدتها خاصّة من غير مشاركة الأب آيةً. وتقديمه عليه السلام لأصلاته فيما ذكر من كونه آيةً، كما أنّ تقديم أمّه في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء، ٢١/٩١] لأصلاتها فيما^٢ نُسب إليها من الإحصان والنفخ.

﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ﴾ أي: أرض مرتفعة. قيل: هي إيليا أرض بيت المقدس، فإنّها مرتفعة، وإنّها كبُد الأرض وأقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً على ما يُروى عن كعب.^٣ وقيل: دمشق وغوطةها. وقيل: فلسطين والزملة. وقيل: مصر، فإنّ قراها على الرُّبَى. وقُرئ بكسر الراء^٤ وضمّها،^٥

^١ انظر: الكشف للزمخشري، ١٨٩/٣ والبحر المحيط لأبي حيان، ٥٦٥/٧.

^٢ س: في ما.

^٣ جامع البيان للطبري، ٥٥/١٧؛ الكشف والبيان للثعلبي، ٤٩/٧.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيّب ونصر بن عاصم والحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٣٥.

^٥ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحزمة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢٣٢/٢.

و"رُبَاوَةٌ" بالكسر^١ والضم^٢.

[١٤١ظ]

﴿ذَاتِ قَرَارٍ﴾ مستقرّ من أرض منبسطة / سهلة يستقرّ عليها ساكنوها. وقيل: ذات ثمار وزروع لأجلها يستقرّ فيها ساكنوها. ﴿وَمَعِينٍ﴾ أي: وماء معين؛ ظاهر جارٍ، "فَعِيل" من "مَعَنَ الماءُ" إذا جرى، وأصله الإبعاد في المشي، أو من "الماعون"، وهو النفع؛ لأنّه نفاع. أو "مفعول" من "عَانَهُ" إذا أدركه بالعين، فإنّه لظهوره يدرك بالعيون. وُصِفَ ماؤها بذلك للإيذان بكونه جامعاً لفنون المنافع من الشرب وسقي ما يُسقى من الحيوان والنبات بغير كلفة، والتنزّه بمنظره المونق.

﴿يَتَأَيَّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٥١﴾

﴿يَتَأَيَّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ حكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال لما خوطب به كلُّ رسول في عصره، جيء بها إثر حكاية إيواء عيسى عليه السلام وأمه إلى الربوة إيذاناً بأن ترتيب مبادي التنعم لم يكن من خصائصه عليه السلام؛ بل إياحة الطيبات شرع قديم جرى^٣ عليه جميع الرسل عليهم السلام ووضّوا به، أي: وقلنا لكلّ رسول: كُلْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ واعمل صالحاً، فعُتِبَ عن تلك الأوامر المتعدّدة المتعلقة بالرسول بصيغة الجمع عند الحكاية إجمالاً للإيجاز. وفيه من الدلالة على بطلان ما عليه الرهابة من رفض الطيبات ما لا يخفى.

وقيل: حكاية لما ذكر لعيسى عليه السلام وأمه عند إيوائهما إلى الربوة ليقْتديا بالرسول في تناول ما رُزقا. وقيل: نداء وخطاب له، والجمع للتعظيم. وعن الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي رحمهم الله تعالى أنّه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده على دأب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجمع.^٤ وفيه إبانة لفضله وقيامه مقام الكلّ في حيازة كمالاتهم.

^١ قراءة شاذّة، مروية عن الأشهب. شواذّ القراءات ^٢ س: حرى.

للكرمانى، ص ٣٣٥. ^٤ التفسير الوسيط للواحدي، ٢٩١/٣، الباب لابن

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن أبي إسحاق. شواذّ ^٣ عادل، ٢٢٥/١٤.

القراءات للكرمانى، ص ٣٣٥.

و"الطيبات" ما يُستطاب ويُستلذّ من مباحات المأكّل والفواكه حسبما ينبئ عنه سياق النظم الكريم، فالأمر للترفيه.

﴿وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾ أي: عملًا صالحًا، فإنّه المقصود منكم والنافع عند ربكم. ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الأعمال الظاهرة والباطنة ﴿عَلِيمٌ﴾ فأجازيكم عليه.

﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ٥١﴾

﴿وَإِنَّ هَذِهِ﴾ استئناف داخل فيما خوطب به الرسل عليهم السلام على الوجه المذكور، مسوق لبيان أنّ ملّة الإسلام والتوحيد ممّا أمر به كافّة الرسل والأمم. وإنّما أُشير إليها بـ﴿هَذِهِ﴾ للتنبيه على كمال ظهور أمرها في الصّحة والسداد، وانتظامها بسبب ذلك في سلك الأمور المشاهدة.

﴿أُمَّتُكُمْ﴾ أي: ملتكم وشريعتكم أيّها الرسل ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي: / ملّة [١٤٢و] وشريعة متّحدة في أصول الشرائع التي لا تتبدّل بتبدّل الأعصار. وقيل: ﴿هَذِهِ﴾ إشارة إلى الأمم المؤمنة للرسل، والمعنى: إنّ هذه جماعتكم جماعةً واحدةً متّفقةً على الإيمان والتوحيد في العبادة.

﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾ من غير أن يكون لي شريك في الربوبية. وضمير المخاطب فيه وفي قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُونِ﴾ -أي: في شقّ العصا والمخالفة بالإخلال بمواجب ما ذكر من اختصاص الربوبية بي- للرسل والأمم جميعًا على أنّ الأمر في حقّ الرسل للتهييج والإلهاب، وفي حقّ الأمم للتحذير والإيجاب. و"الفاء" لترتيب الأمر أو وجوب الامتثال به على ما قبله من اختصاص الربوبية به تعالى واتّحاد الأمّة، فإنّ كلًّا منهما موجب للالتقاء حتمًا.

وقُرى: "وَأَنَّ هَذِهِ" بفتح "الهمزة"¹ على حذف "اللام"، أي: ولأنّ هذه أمتكم أمّة... وأنا ربكم فاتّقون، أي: اتّقوا، ف﴿اتَّقُونِ﴾ كما مرّ في قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي فَأَرْحَبُونِ﴾ [البقرة، ٤٠/٢]. وقيل: على العطف على ﴿مَا﴾، أي:

¹ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٢٨/٢.

إني عليم بأن أمتكم أمة... إلخ. وقيل: على حذف فعلٍ عاملٍ فيه، أي: واعلموا أن هذه أمتكم... إلخ. وقرئ: "وَأَنَّ هَذِهِ" ^١ على أنها مخففة من "أَنَّ".

﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ ^(٥٢)

﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ﴾ حكاية لما ظهر من أمم الرسل بعدهم من مخالفة الأمر وشق العصا. والضمير لما دل عليه الأمة من أربابها، أو لها على التفسيرين. و"الفاء" لترتيب عصيانهم على الأمر لزيادة تقبيح حالهم، أي: تقطعوا أمر دينهم مع اتحاده، وجعلوه قطعاً متفرقة وأدياناً مختلفة.

﴿بَيْنَهُمْ زُبُرًا﴾ أي: قطعاً، جمع "زبور" بمعنى الفرقة، ويؤيده قراءة "زُبُرًا" بفتح "الباء" ^٢ جمع "زُبرة"، وهو حال من ﴿أَمْرُهُمْ﴾، أو من واو ﴿تَقَطَّعُوا﴾، أو مفعول ثان له، فإنه متضمن لمعنى "جعلوا". وقيل: كُتِبَا، فيكون مفعولاً ثانياً، أو حالاً من ﴿أَمْرُهُمْ﴾ على تقدير المضاف، أي: مثل زُبُر. وقرئ بتخفيف الباء، ^٣ كـ"رُسُل" في "رُسُل".

﴿كُلُّ حِزْبٍ﴾ من أولئك المتحزبين ﴿بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ من الدين الذي اختاروه ﴿فَرِحُونَ﴾ مُعْجَبُونَ مُعْتَقِدُونَ / أنه الحق. [١٤٢ظ]

﴿فَدَرَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ ^(٥٣)

﴿فَدَرَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ﴾ شُبِهَ ما هم فيه من الجهالة بالماء الذي يغمر القامة؛ لأنهم مغمورون فيها لاعبون بها. وقرئ: "غَمَرَاتِهِمْ" ^٤. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. و"الفاء" لترتيب الأمر بالترك على ما قبله من كونهم فرحين بما لديهم، فإن انهماكهم فيما هم فيه وإصرارهم عليه من مخائل كونهم مطبوعاً على قلوبهم، أي: اتركهم على حالهم ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ هو حين قتلهم،

^١ قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣٢٨/٢.
^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وأبي رجاء وأبي عمرو. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٣٥.
^٣ قراءة شاذة، مروية عن السلمي وأبي البرهمس.
^٤ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٣٥.

أو موتهم على الكفر، أو عذابهم، فهو وعيد لهم بعذاب الدنيا والآخرة، وتسليّة لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، ونهيّ له عن الاستعجال بعذابهم، والجزع من تأخيرهم. وفي التنكير والإبهام ما لا يخفى من التهويل.

﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ ۖ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾^١
 ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ﴾ أي: نعطيهما إياه ونجعله مددًا لهم. ف﴿مَا﴾ موصولة، وقوله تعالى: ﴿مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ﴾ بيان لها، وتقديم "المال" على "البين" مع كونهم أعزّ منه قد مرّ وجهه في سورة الكهف،^١ لا خبر لـ ﴿أَنَّ﴾، وإنما الخبر قوله تعالى: ﴿نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ على حذف الراجع إلى الاسم، أي: أيحسبون أنّ الذي نمدهم به من المال والبين نسارع به لهم فيما فيه خيرهم وإكرامهم؟ على أنّ "الهمزة" لإنكار الواقع واستقباحه.

وقوله تعالى: ﴿بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ عطف على مقدّر ينسحب عليه الكلام، أي: كلًّا لا نفعل ذلك؛ بل هم لا يشعرون بشيء أصلاً، كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعور؛ ليتأملوا ويعرفوا أنّ ذلك الإمداد استدراج واستجرار إلى زيادة الإثم، وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات. وقرئ: "يُمِدُّهُمْ"^٢ على الغيبة، وكذلك "يُسَارِعُ"^٣ و"يُسْرِعُ"^٤ ويحتمل أن يكون فيهما ضمير المُمَدِّ به. وقرئ: "يُسَارِعُ" مبنياً للمفعول.^٥

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾^٦

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ استئناف مسوق لبيان من له المسارعة

^١ الكهف، ٤٦/١٨.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن كثير. البحر المحيط لأبي حيان، ٥٦٧/٧.

^٣ قراءة شاذّة، مروية عن السلمي وعبد الرحمن بن أبي بكرة. البحر المحيط لأبي حيان، ٥٦٨/٧.

^٤ قراءة شاذّة، ذكرها ابن خالويه عن بعضهم.

مختصر شواذ القرآن لابن خالويه، ص ١٠٠. وقال ابن الجوزي: «وقرأ أبو عمران الجوني وعاصم

الجحدري وابن السميع: "يُسْرِعُ" بياء مرفوعة

وسكون السين ونصب الراء من غير ألف». زاد

المسير لابن الجوزي، ٢٦٥/٣. وزوي كذلك

في الشاذ: "نُسْرِعُ" بالنون عن الحزّ النحوي.

انظر: شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٣٦.

^٥ قراءة شاذّة، مروية عن ابن أبي بكرة. البحر

المحيط لأبي حيان، ٥٦٨/٧.

في الخيرات إثر إقنات الكفار عنها، وإبطال حسابانهم الكاذب، أي: من خوف عذابه حذرون.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾^(٥٨)

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ المنصوبة والمنزلة ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ بتصديق مدلولها.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾^(٥٩)

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ شركًا جليًا ولا خفيًا، ولذلك أخر عن الإيمان بالآيات. والتعرض لعنوان الربوبية في المواقع الثلاثة للإشعار بعليتها للإشفاق والإيمان وعدم الإشراك.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾^(٦٠)

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتًا﴾ أي: يُعْطُونَ ما أعطوه من الصدقات. وقرئ: "يَأْتُونَ ما آتوا"، أي: يفعلون ما فعلوه من الطاعات. وأيًا ما كان فصيغة الماضي في الصلة الثانية للدلالة على التحقق، / كما أن صيغة المضارع في الأولى للدلالة على الاستمرار. [١٤٣و]

﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ حال من فاعل ﴿يُؤْتُونَ﴾ أو "يَأْتُونَ"، أي: يؤتون ما آتوه، أو يفعلون من العبادات ما فعلوه، والحال أن قلوبهم خائفة أشد الخوف ﴿أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ أي: من أن رجوعهم إليه^٢ عز وجل، على أن مناط الوجل أن لا يقبل منهم ذلك، وأن لا يقع على الوجه اللائق، فيؤاخذوا به حيثنذ، لا مجرد رجوعهم إليه تعالى. وقيل: لأن مرجعهم إليه تعالى.

والموصولات الأربعة عبارة عن طائفة واحدة متصفة بما ذكر في حيز صلاتها من الأوصاف الأربعة، لا عن طوائف، كل واحدة منها متصفة بواحد

^١ قراءة شاذة، مروية عن عائشة وابن عباس رضي

الله عنهم وقادة الأعمش والحسن والنخعي.

انظر: شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٢٣٦

^٢ وفي هامش م: خبر "أن". «منه».

والبحر المحيط لأبي حيان، ٥٦٩/٧.

مِن الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، وَبَيَّاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ... إلخ. وإنما كُرِّرَ الموصول إِيذَانًا بِاسْتِقْلَالِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ تِلْكَ الصِّفَاتِ بِفَضِيلَةِ بَاهِرَةِ عَلَى حِيَالِهَا، وَتَنْزِيلًا لِاسْتِقْلَالِهَا مَنْزِلَةَ اسْتِقْلَالِ الْمُوصُوفِ بِهَا.

﴿أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾^(٣١)

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إليهم باعتبار اتصافهم بها. وما فيه مِنْ معنى البعد للإشعار بِبُعْدِ رَتَبَتِهِمْ فِي الْفَضْلِ، أَي: أُولَئِكَ الْمُنْعَوَتُونَ بِمَا فَضِّلَ مِنْ النُّعُوتِ الْجَلِيلَةِ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِمْ ﴿يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ أَي: فِي نَيْلِ الْخَيْرَاتِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا الْخَيْرَاتُ الْعَاجِلَةُ الْمَوْعُودَةُ عَلَى الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَقَاتِلْهُمْ أَلَا تَوَّابٌ أَلَدُنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران، ١٤٨/٣]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت، ٢٧/٢٩]، فَقَدْ أَثْبَتَ لَهُمْ مَا نُفِيَ عَنْ أَضْدَادِهِمْ، خَلَا أَنَّهُ غَيْرُ الْأَسْلُوبِ حَيْثُ لَمْ يُقَلَّ: أُولَئِكَ نَسَارِعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ؛ بَلْ أَسْنَدَ الْمَسَارِعَةَ إِلَيْهِمْ إِيْمَاءً إِلَى كِمَالِ اسْتِحْقَاقِهِمْ لَنَيْلِ الْخَيْرَاتِ بِمَحَاسِنِ أَعْمَالِهِمْ. وَإِثَارَ كَلِمَةِ ﴿فِي﴾ عَلَى كَلِمَةِ "إِلَى" لِلإِيْذَانِ بِأَنَّهُمْ مُتَقَلِّبُونَ فِي فَنُونِ الْخَيْرَاتِ، لَا أَنَّهُمْ خَارِجُونَ عَنْهَا مُتَوَجِّهُونَ إِلَيْهَا بِطَرِيقِ الْمَسَارِعَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾ الْآيَةِ [آل عمران، ١٣٣/٣].

﴿وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ / أَي: إِيَّاهَا سَابِقُونَ، وَ"اللام" لَتَقْوِيَةِ الْعَمَلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُمْ لَهَا عَمِلُونَ﴾ [المؤمنون، ٦٣/٢٣]، أَي: يَنَالُونَهَا قَبْلَ الْآخِرَةِ، حَيْثُ عُجِّلَتْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِ﴿الْخَيْرَاتِ﴾ الطَّاعَاتِ. وَالْمَعْنَى: يَرْغَبُونَ فِي الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ أَشَدَّ الرِّغْبَةِ، وَهُمْ لِأَجْلِهَا فَاعِلُونَ السَّبْقِ، أَوْ لِأَجْلِهَا سَابِقُونَ النَّاسَ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَوَّلَى.

﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^(٣٢)

﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ جُمْلَةٌ مُسْتَأَنَفَةٌ سَيَقَتْ لِلتَّحْرِيزِ عَلَى مَا وَصَفَ بِهِ "السَّابِقُونَ" مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ الْمُؤَدِّيِّ إِلَى نَيْلِ الْخَيْرَاتِ بَيَانِ سَهُولَتِهِ،

وكونه غير خارج عن حدّ الوسع والطاقة، أي: عادتنا جارية على أن لا نكلّف نفساً من النفوس إلّا ما في وسعها، على أن المراد استمرار النفي بمعونة المقام، لا نفْي الاستمرار كما مرّ مراراً.

أو للترخيص^١ فيما هو قاصر عن درجة أعمال أولئك الصالحين ببيان أنّه تعالى لا يكلّف عباده إلّا ما في وسعهم، فإن لم يبلغوا في فعل الطاعات مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم. قال مقاتل: «مَنْ لم يستطع القيام فليصلّ قاعدًا، ومَنْ لم يستطع القعود فليؤم إيماءً»^٢.

وقوله تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ﴾... إلخ تتمّة لما قبله ببيان أحوال ما كلفوه من الأعمال وأحكامها المترتبة عليها من الحساب والثواب والعقاب، والمراد بـ«الكتاب» صحائف الأعمال التي يقرءونها عند الحساب حسبما يُعرب عنه قوله تعالى: ﴿يَنْطِقُ بِالْحَقِّ﴾، كقوله تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الباقية، ٢٩/٤٥]، أي: عندنا كتاب قد أُثبت فيه أعمال كلّ أحد على ما هي عليه، أو أعمال السابقين والمقتصدين جميعًا، لا أنّه أُثبت فيه أعمال الأولين، وأهمّل أعمال الآخرين، ففيه قطع معذرتهم أيضًا.

وقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ متعلّق بـ﴿يَنْطِقُ﴾، أي: يُظهر الحقّ المطابق للواقع على ما هو عليه ذاتًا ووصفًا، ويبيّنه للناظر كما يبيّنه النطق، ويظهره / للسامع، فيظهر هنالك جلائل أعمالهم ودقائقها، ويُرَتَّبُ عليها أجريّتها، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرّ.

[١٤٤و]

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بيان لفضله تعالى وعدله في الجزاء إثر بيان لطفه في التكليف وكتب الأعمال، أي: لا يُظلمون في الجزاء بنقص ثواب أو بزيادة عذاب؛ بل يُجزّون بقدر أعمالهم التي كلفوها، ونطقت بها صحائفها بالحقّ. وقد جُوِّز أن يكون تقريرًا لما قبله من التكليف وكتب الأعمال، أي: لا يُظلمون بتكليف ما ليس في وسعهم، ولا بعدم كتب بعض أعمالهم التي من جملتها

١ / ١٦٠: «وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» يقول: لا

نكلّف نفساً من العمل إلّا ما أطاقت».

١ السياق: سبقت للتحريض... أو للترخيص...

٢ الباب لابن عادل، ٢٣٥/١٤. وفي تفسير مقاتل،

أعمال المقتصدين بناءً على قصورها عن درجة أعمال السابقين؛ بل يُكتب كل منها على مقاديرها وطبقاتها.

والتعبير عما ذكر من الأمور بـ"الظلم" مع أن شيئاً منها ليس بظلم على ما تقرّر من أن الأعمال الصالحة لا تُوجب أصل الثواب فضلاً عن إيجاب مرتبة معينة منه حتّى يُعدّ الإثابة بما دونها نقصاً، وكذلك الأعمال السيئة لا تُوجب درجة معينة من العذاب حتّى يُعدّ التعذيب بما فوقها زيادة، وكذا تكليف ما في الوُسع وكتب الأعمال ليساً ممّا يجب عليه سبحانه حتّى يُعدّ تركهما ظلماً لكمال تنزيه ساحة السبحان عنها بتصويرها بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى وتسميتها باسمه.

﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ٢٣﴾

وقوله تعالى: ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا﴾ إضراب عما قبله. والضمير للكفرة، لا لكل كما قبله، أي: بل قلوب الكفرة في غفلة غامرة لها من هذا الذي بين في القرآن من أن لديه تعالى^١ كتاباً ينطق بالحق، ويظهر لهم أعمالهم السيئة على رءوس الأشهاد فيجزون بها، كما ينبئ عنه ما سيأتي من قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُنتَلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾... إلخ [المؤمنون، ٦٦/٢٣]. وقيل: ممّا عليه أولئك الموصوفون بالأعمال الصالحة.

﴿وَلَهُمْ أَعْمَلٌ﴾ سيئة كثيرة ﴿مِن دُونِ ذَٰلِكَ﴾ الذي ذكر من كون قلوبهم في غفلة عظيمة ممّا ذكر، / وهي فنون كفرهم ومعاصيهم التي من جملتها ما سيأتي من طعنهم في القرآن، حسبما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمِرَاتُهَا تَهَجَّرُونَ﴾ [المؤمنون، ٦٧/٢٣]. وقيل: متخطية لما وُصف به المؤمنون من الأعمال الصالحة المذكورة، وفيه أنه لا مزية في وصف أعمالهم الخبيثة بالتخطي للأعمال الحسنة للمؤمنين. وقيل: متخطية عما هم عليه من الشرك،^٢ ولا يخفى بعده لعدم جريان ذكره.

^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩١/٤.

^١ س - تعالى.

﴿هُمْ لَهَا عَمِلُونَ﴾ مستمرون عليها، معتادون فعلها، ضارون بها، لا يكادون يبرحونها.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ ۖ﴾

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم﴾ أي: متنعميهم، وهم الذين أمدهم الله تعالى بما ذكر من المال والبنين، وحتى مع كونها غاية لأعمالهم المذكورة، مبدأ لما بعدها من مضمون الشرطية، أي: لا يزالون يعملون أعمالهم إلى حيث إذا أخذنا رؤساءهم ﴿بِالْعَذَابِ﴾ قيل: هو القتل والأسر يوم بدر، وقيل: هو الجوع الذي أصابهم حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرٍّ، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف». فَحُطِّطُوا حَتَّى أَكَلُوا الْكَلَابَ وَالْجَيْفَ وَالْعِظَامَ الْمَحْرَقَةَ وَالْأَوْلَادَ.^١

والحق أنه العذاب الأخروي، إذ هو الذي يفاجئون عنده الجوار، فيجابون بالرد والإقناط عن النصر. وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جوار حسبما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ [المؤمنون، ٧٦/٢٣]، فإن المراد بهذا العذاب ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر حتماً.

وأما عذاب الجوع فإن أبا سفيان وإن تضرع فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يزد عليه بالإقناط، حيث روي أنه عليه السلام قد دعا بكشفه فكُشِفَ عنهم ذلك.^٢

﴿إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ﴾ أي: فاجئوا الصراخ بالاستغاثة من الله عز وجل كقوله تعالى: ﴿فَالْيَهُ تَجْتَروْنَ﴾ [النحل، ٥٣/١٦]، وهو جواب الشرط.

وتخصيص مترفيهم بما ذكر من الأخذ بالعذاب ومفاجأة الجوار مع عمومه لغيرهم أيضاً لغاية ظهور انعكاس حالهم وانعكاس أمرهم، وكون ذلك

^١ مسلم، ٤٦٦/١ (٦٧٥) ٢١٥٦/٤ (٢٧٩٨).

^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ٣٩/١٧، والمستدرک للحاكم، ٤٢٨/٢ (٣٤٨٨).

^١ الكشف والبيان للعلبي، ٥١/٧، اللباب لابن عادل، ٢٣٧/١٤. وهو في صحيح البخاري، ١٦٠/١ (٨٠٤) ١٣١/٦ (٤٨٢١) وصحيح

أَشَقُّ عَلَيْهِمْ، وَلَا تَهْمُ مَعَهُمْ كَوْنُهُمْ مَتَمَتِّعِينَ بِمَحْمِيَّتَيْنِ بِحِمَايَةِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُنْعَةِ وَالْحَشْمِ حِينَ لَقُوا مَا لَقُوا مِنَ الْحَالَةِ الْفُظِيْعَةِ، فَلَأَن يَلْقَاهَا مَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْحُمَاةِ وَالْخُدَمِ أَوْلَى وَأَقْدَمُ.

﴿لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ أَنْكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُونَ﴾ ١٦ ﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ﴾ ١٧

﴿لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ﴾ على إضمار القول مسوقاً لردهم وتبكيته وإقناطهم عما علّقوا به أطماعهم الفارغة من الإغاثة والإعانة من جهته تعالى. وتخصيص ﴿الْيَوْمَ﴾ بالذكر لتحويله والإيدان بتقويته وقت الجوار. وقد جوّز كونه جواب الشرط، وأنت خير بأن المقصود الأصلي في الجملة الشرطيّة هو الجواب، فيؤدّي ذلك إلى أن يكون مفاجأتهم إلى الجوار غير مقصود أصلي.

/ وقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُونَ﴾ تعليل للنهي عن الجوار ببيان عدم إفادته ونفعه، أي: لا يلحقكم من جهتنا نصرة تُنجيكم ممّا دهمكم.

وقيل: لا تُعَاثُونَ ولا تُمْنَعُونَ مِنَّا، ولا يساعده سباق النظم الكريم؛ لأنّ جوارهم ليس إلى غيره تعالى حتّى يُرَدَّ عليهم بعدم منصوريّتهم من قبله، ولا سياقه، فإنّ قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾... إلخ صريح في أنّه تعليل لما ذكرنا من عدم لحوق النصر من جهته تعالى بسبب كفرهم بالآيات، ولو كان النصر المنفي متوهماً من الغير لعلّ بعجزه وذله، أو بعزة الله تعالى وقوته، أي: قد كانت آياتي تتلى عليكم في الدنيا ﴿فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ﴾ أي: تُعْرِضُونَ عن سماعها أشدّ الإعراض، فضلاً عن تصديقها والعمل بها. و"النكوص": الرجوعُ قهقري.

﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِرًا تَهْجُرُونَ﴾ ١٧

﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾ أي: بالبيت الحرام، أو بالحرم، والإضمار قبل الذكر لاشتহার استكبارهم وافتخارهم بأنهم خُدّامه وقوّامه، أو بكتابي الذي عبّر عنه بـ﴿آياتي﴾،

على تضمين "الاستكبار" معنى التكذيب، أو لأن استكبارهم على المسلمين قد حدث بسبب استماعه.

ويجوز أن يتعلّق "الباء" بقوله تعالى: ﴿سَمِرًا﴾ أي: تسْمُرُونَ^١ بذكر القرآن وبالطعن فيه، حيث كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يَسْمُرُونَ، وكانت عامّة سَمَرِهِم ذكر القرآن وتسميته سحرًا وشعرًا. و"الساير" كالحاضر في الإطلاق على الجمع. وقيل: هو مصدر جاء على لفظ الفاعل. وقرئ: "سَمَرًا"،^٢ و"سَمَارًا".^٣ وأن تتعلّق بقوله تعالى: ﴿تَهْجُرُونَ﴾ من "الهَجْر" بالفتح، بمعنى الهذيان أو الترك، أي: تهذون في شأن القرآن، أو تتركونه، أو من "الهَجْر" بالضم، وهو الفُحْش، ويؤيده قراءة "تَهْجُرُونَ" من "أهَجَرَ في مَنْطِقِهِ" إذا فحش فيه. وقرئ: "تَهْجُرُونَ" من "هَجَرَ" الذي هو مبالغة في "هَجَرَ" إذا هذى.

﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾

﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا / الْقَوْلَ﴾ "الهمزة" لإنكار الواقع واستقبحه، و"الفاء" للعطف على مقدّر ينسحب عليه الكلام، أي: أفعلوا ما فعلوا من النكوص والاستكبار والهَجْر، فلم يتدبّروا القرآن ليعرفوا بما فيه من إعجاز النظم، وصحّة المدلول، والإخبار عن الغيب، أنّه الحقّ من ربّهم، فيؤمنوا به فضلًا عمّا فعلوا في شأنه من القبائح؟

[١٤٥ظ]

و﴿أَمْ﴾ في قوله تعالى: ﴿أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ منقطعة، وما فيها من معنى "بل" للإضراب والانتقال عن التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بآخر، و"الهمزة" لإنكار الوقوع، لا لإنكار الواقع، أي: بل أجاؤهم من الكتاب ما لم يأتِ آباءهم الأولين حتّى استبدّعوه واستبدّعوه، فوقعوا فيما وقعوا فيه

^١ ط س: يسمرون.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن عباس رضي الله

عنهما وزيد بن علي وأبي رجاء وأبي نهيك.

شواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٣٦، البحر

المحيط لأبي حيان، ٥٧٢/٧.

^٤ قراءة شاذّة، مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما

وعكرمة. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٣٧.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن ابن مسعود وابن عباس

رضي الله عنهما وأبي خبوة وابن مخصن

وعكرمة والزعفراني ومحبوب عن أبي عمرو.

شواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٣٦، البحر

المحيط لأبي حيان، ٥٧٢/٧.

مِنَ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ. يَعْنِي: أَنَّ مَجِيءَ الْكُتُبِ مِنْ جِهَتِهِ تَعَالَى إِلَى الرِّسْلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ سَنَةً قَدِيمَةً لَهُ تَعَالَى لَا يَكَادُ يَتَسَنَّى إِنكَارَهُ، وَأَنَّ مَجِيءَ الْقُرْآنِ عَلَى طَرِيقَتِهِ، فَمِنْ أَيْنَ يَنْكُرُونَهُ؟

وَقِيلَ: أَمْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَمْنِ مِنْ عَذَابِهِ تَعَالَى مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ، كِاسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَعْقَابِهِ مِنْ عَدْنَانَ وَقَحْطَانَ وَمُضَرَ وَرَبِيعَةَ وَقُتَيْسَ وَالْحَارِثَ بْنَ كَعْبٍ^١ وَأَسَدَ بْنَ خَزِيمَةَ وَتَمِيمَ بْنَ مَرْثَةَ وَتَبَعَ وَضْبَةَ بْنَ أُدٍّ، فَأَمَّنُوا بِهِ تَعَالَى وَبَكَتَبَهُ وَرَسَلَهُ وَأَطَاعُوهُ.

﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾^(٦٦)

﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ﴾ إِضْرَابٌ وَانْتِقَالٌ مِنَ التَّوْبِيخِ بِمَا ذُكِرَ إِلَى التَّوْبِيخِ بِوَجْهِ آخَرَ. وَ"الْهَمْزَةُ" لِإِنْكَارِ الْوُقُوعِ أَيْضًا، أَيْ: بَلْ أَلَمْ يَعْرِفُوهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْأَمَانَةِ وَالصَّدْقِ وَحَسَنِ الْأَخْلَاقِ وَكَمَالِ الْعِلْمِ مَعَ عَدَمِ التَّعَلُّمِ مِنْ أَحَدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا حَازَهُ مِنَ الْكَمَالَاتِ اللَّائِقَةِ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

﴿فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ أَيْ: جَاحِدُونَ بِنَبَوْتِهِ، فَجَحُودُهُمْ بِهَا مَتَرْتَّبٌ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ بِشَأْنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمِنْ ضَرُورَةِ انْتِفَاءِ الْمَبْنَى بِطِلَانِ مَا بُنِيَ عَلَيْهِ، أَوْ فَهْمِ غَيْرِ عَارِفِينَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَهُوَ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ.

﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَكَثُرَتْهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ﴾^(٦٧)

﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ﴾ انْتِقَالٌ إِلَى تَوْبِيخٍ آخَرَ. وَ"الْهَمْزَةُ" لِإِنْكَارِ الْوَاقِعِ كَالْأَوَّلَى، أَيْ: بَلْ يَقُولُونَ: بِهِ جِنَّةٌ، أَيْ: جُنُونٌ، مَعَ أَنَّهُ أَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلًا، وَاتَّقِبُهُمْ ذَهْنًا، وَاتَّقَنُهُمْ رَأْيًا، وَأَوْفَرُهُمْ رَزَانَةً؟

وَلَقَدْ رُوِيَ فِي هَذِهِ التَّوْبِيخَاتِ الْأَرْبَعَةِ -الَّتِي اثْنَانِ مِنْهَا مُتَعَلِّقَانِ بِالْقُرْآنِ، وَالبَاقِيَانِ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ- التَّرْقِي مِنَ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى، حَيْثُ وَبَّخُوا أَوَّلًا

^١ يُغْزَوْنَ. انْظُرْ: أُنْسَابُ الْأَشْرَافِ لِلْبَلَاذُورِيِّ، ٣٢٢/٥ وَنَهَايَةُ الْأَرْبِ لِلْقَلْقَشَنْدِيِّ، ٤٧/١.

^١ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ، وَهُمْ بَطْنٌ مِنْ تَمِيمٍ مِنَ الْعَدْنَانِيَّةِ، قِيلَ: هُمْ أَشَدُّ الْعَرَبِ بَأْسًا، كَانُوا لَا يُغْزَوْنَ وَلَا

بعدم التدبر، وذلك يتحقق مع كون القول غير مُتَعَرِّضٍ له بوجه من الوجوه، / [١٤٦] ثَمَّ وَبَخُوا بشيء لو اتَّصف به القول لكان سبباً لعدم تصديقهم به، ثَمَّ وَبَخُوا بما يتعلق بالرسول صَلَّى الله عليه وسلَّم من عدم معرفتهم به عليه السلام، وذلك يتحقق بعدم المعرفة بخير ولا شرٍّ، ثَمَّ بما لو كان فيه عليه السلام ذلك لقدح في رسالته عليه السلام.

﴿بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ﴾ إضراب عما يدل عليه ما سبق، أي: ليس الأمر كما زعموا في حق القرآن والرسول عليه السلام؛ بل جاءهم عليه السلام بالحق، أي: الصدق الثابت الذي لا محيد عنه أصلاً، ولا مدخل فيه للباطل بوجه من الوجوه. ﴿وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ﴾ من حيث هو حق، أي حق كان، لا لهذا الحق فقط، كما يُنبئ عنه الإظهار في موقع الإضمار.

﴿كَرِهُوا﴾ لما في جِبِلَّتِهِم من الزيف والانحراف المناسب للباطل، ولذلك كرهوا هذا الحق الأبلج، وزاغوا عن الطريق الأنهج. وتخصيص أكثرهم بهذا الوصف لا يقتضي إلا عدم كراهة الباقيين لكل حق من الحقوق، وذلك لا ينافي كراهتهم لهذا الحق المبين، فتأمل.

وقيل: تقييد الحكم بالأكثر لأن منهم من ترك الإيمان استنكافاً من توبيخ قومه، أو لِقَلَّةِ فِطْنَتِهِ، وعدم تفكره، لا لكراهته الحق. وأنت خير بأن التعرض لعدم كراهة بعضهم للحق مع اتفاق الكل على الكفر به مما لا يساعده المقام أصلاً.

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ (٧)

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ﴾ استئناف مسوق لبيان أن أهواءهم الزائغة التي ما كرهوا الحق إلا لعدم موافقته إياها مقتضية للطامة، أي: لو كان ما كرهوه من الحق الذي من جملة ما جاء به عليه السلام موافقاً لأهوائهم الباطلة ﴿لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ وخرجت عن الصلاح والانتظام بالكليّة؛ لأنَّ مناط النظام ليس إلا ذلك. وفيه من تنويه شأن الحق والتنبيه على سمو مكانه ما لا يخفى.

وأما ما قيل: لو اتَّبَعَ الحقَّ الذي جاء به عليه السلام أهواءهم وانقلب شركًا لَجاء الله تعالى بالقيامة، ولأهلك العالم ولم يؤخَّر،^١ ففيه أنه لا يلائم فرض مجيئه عليه السلام به، وكذا ما قيل: لو كان في الواقع إلهان؛^٢ لا يناسب المقام. وأما ما قيل: لو اتَّبَعَ الحقَّ أهواءهم لَخَرَجَ / عن الإلهية،^٣ ممَّا لا احتمال له أصلًا. [١٤٦ظ]

﴿بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ﴾ انتقال من تشنيعهم بكراهة الحق الذي به يقوم العالم إلى تشنيعهم بالإعراض عمَّا جُبِلَ عليه كل نفس من الرغبة فيما فيه خيرها. والمراد بـ"الذكر" القرآن الذي هو فخرهم وشرفهم، حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرُكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف، ٤٣/٤٤]، أي: بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب عليهم أن يقبلوا عليه أكمل إقبال.

﴿فَنَهُم﴾ بما فعلوا من النكوص ﴿عَنْ ذِكْرِهِمْ﴾ أي: فخرهم وشرفهم خاصة ﴿مُعْرِضُونَ﴾ لا عن غير ذلك ممَّا لا يوجب الإقبال عليه والاعتناء به. وفي وضع الظاهر موضع الضمير مزيد تشنيع لهم وتقريع. و"الفاء" لترتيب ما بعدها من إعراضهم عن ذكرهم على ما قبلها من إيتاء ذكرهم، لا لترتيب الإعراض على الإيتاء مطلقًا، فإنَّ المستتبع لكون إعراضهم إعراضًا عن ذكرهم هو إيتاء ذكرهم، لا الإيتاء مطلقًا.

وفي إسناد "الإتيان بالذكر" إلى "نون" العظمة بعد إسناده إلى ضميره عليه السلام تنويه لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبيه على كونه بمثابة عظمة منه عز وجل.

وفي إيراد القرآن الكريم عند نسبته إليه عليه السلام بعنوان "الحقَّة" وعند نسبته إليه تعالى بعنوان "الذكر" من النكتة السريَّة والحكمة العبقريَّة ما لا يخفى؛ فإنَّ التصريح بحقيته المستلزمة لحقيَّة من جاء به هو الذي يقتضيه مقام حكاية ما قاله المبطلون في شأنه. وأما التشريف فإنَّما يليق به تعالى، لا سيَّما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدُ المشرَّفين.

١ الكشاف للزمخشري، ١٩٦/٣.

٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٢/٤.

٣ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٢/٤.

٤ م ط س - إعراضًا. [صح في هامش م]

وقيل: المراد بـ"الذكر" ما تمنّوه بقولهم: ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ [الصفات، ١٦٨/٣٧]. وقيل: وعظّمهم، وأيد ذلك بأنه قرئ: "بِذِكْرَاهُمْ"^١. والتشنيع على الأولين أشدّ، فإنّ الإعراض عن وعظّمهم ليس في مثابة إعراضهم عن شرفهم، أو عن ذكرهم الذي يتمنّونه في الشناعة والقباحة.

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ﴾^(٧٦)

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ﴾ انتقال من توبيخهم بما ذكر من قولهم: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ﴾^٢ إلى التوبيخ بوجه آخر، كأنه قيل: أم يزعمون أنّك تسألهم على أداء الرسالة ﴿خَرْجًا﴾ أي: جعلاً، فلاجل ذلك لا يؤمنون بك.

وقوله تعالى: ﴿فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾ أي: رزقه في الدنيا وثوابه في الآخرة، تعليل لنفي السؤال المستفاد من الإنكار، أي: لا تسألهم ذلك، فإنّ ما رزقك الله تعالى في الدنيا والعقبى خير لك من ذلك. وفي التعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من تعليل الحكم وتشريفه عليه السلام ما لا يخفى.

و"الخَرْج" بإزاء "الدّخل"، يقال لكلّ ما تُخرجه إلى غيرك. و"الخَرَج" غالب في الضريبة على الأرض. وقيل: "الخَرْج": ما تبرّعت به، و"الخَرَج": ما لزمك. وقيل: "الخَرْج" أخصّ من "الخَرَج"، ففي النظم الكريم إشعار بالكثرة واللزوم. وقرئ: "خَرْجًا فَخَرْجٌ"^٣، و"خَرَّاجًا فَخَرَّاجٌ"^٤. ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ﴾ تقرير لخيرية خراجة تعالى.

﴿وَأَنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٧٧)

﴿وَأَنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ تشهد العقول السليمة باستقامته، ليس فيه شائبة اعوجاج تؤهم اتّهامهم لك بوجه من الوجوه، ولقد ألزمهم الله عزّ وعلاه

^١ قراءة شاذة، مروية عن عيسى. البحر المحيط

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣١٥/٢.

^٣ س: تعالى.

لأبي حيان، ٥٧٥/٧.

^٤ المؤمنون، ٧٠/٢٣.

^٥ قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣١٥/٢.

وَأَزَاحَ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ، حَيْثُ حَصَرَ أَقْسَامَ مَا يُوَدِّي إِلَى / الْإِنْكَارِ وَالْإِتْهَامِ، [١٤٧و]
وَبَيَّنَ انْتِفَاءَ مَا عَدَا كِرَاهَتَهُمْ لِلْحَقِّ وَقَلَّةَ فَطَتَّتِهِمْ.

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ﴾^(٧١)

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ وَصَفُوا بِذَلِكَ تَشْنِيعًا لَهُمْ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ
الْإِنْهَمَاكِ فِي الدُّنْيَا، وَزَعَمِهِمْ أَنَّ لَا حَيَاةَ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَإِشْعَارًا بِعَلَّةِ الْحُكْمِ،
فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِالْآخِرَةِ وَخَوْفَ مَا فِيهَا مِنَ الدَّوَاهِي مِنَ أَقْوَى الدَّوَاعِي إِلَى طَلَبِ
الْحَقِّ وَسُلُوكِ سَبِيلِهِ.

﴿عَنِ الصِّرَاطِ﴾ أَي: عَنْ جِنْسِ الصِّرَاطِ ﴿لَنُكَيِّبُونَ﴾ لِعَادِلُونَ، فَضْلًا عَنْ
الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، أَوْ عَنْ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. وَالْأَوَّلُ أَدَلُّ
عَلَى كِمَالِ ضَلَالِهِمْ وَغَايَةِ غَوَايَتِهِمْ، لِمَا أَنَّهُ يُنبِئُ عَنْ كَوْنِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِمَّا لَا
يَطْلُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصِّرَاطِ وَلَوْ كَانَ مُعْوَجًّا.

﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَّجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾^(٧٢)

﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ﴾ أَي: قَحَطَ وَجَدَبَ. ﴿لَلَّجُوا﴾ لَتَمَادَوْا
﴿فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ إِفْرَاطِهِمْ فِي الْكُفْرِ وَالْإِسْتِكْبَارِ وَعَدَاوَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿يَعْمَهُونَ﴾ أَي: عَامِهِينَ عَنِ الْهُدَى.

رُوي أَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالِ الْحَنْفِيِّ^١ وَلِحَقٍّ بِالْإِمَامَةِ، وَمَنْعَ الْمِيرَةِ^٢
مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَخَذَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالسِّنِينَ حَتَّى أَكَلُوا الْعِلَهْزَ^٣، جَاءَ أَبُو سَفْيَانَ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: «أَنْشُدْكَ اللَّهَ وَالرَّجِمَ، أَلَسْتَ تَزْعُمُ

^١ هُوَ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالِ بْنِ النُّعْمَانَ الْيَمَامِيِّ، مِنْ بَنِي
حَنِيفَةَ، أَبُو إِمَامَةٍ (ت. ١٢٠ هـ / ٦٣٣ م). الصَّحَابِيُّ،
كَانَ سَيِّدَ أَهْلِ الْإِمَامَةِ. وَلَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ الْإِمَامَةِ فِي
فِتْنَةِ مَسِيلِمَةَ ثَبَتَ هُوَ عَلَى إِسْلَامِهِ، وَلِحَقٍّ بِالْعَلَاءِ
بِابْنِ الْحَضْرَمِيِّ فِي جَمْعٍ مِمَّنْ ثَبَتَ مَعَهُ، فَقَاتَلَ
مَعَهُ الْمُرْتَدِّينَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، فَلَمَّا ظَفِرُوا
اشْتَرَى ثُمَامَةُ حَلَّةَ كَانَتْ لِكَبِيرِهِمْ، فَرَأَاهَا عَلَيْهِ

نَاسٍ مِنْ بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، فَظَنُّوا أَنَّهُ هُوَ الَّذِي
قَتَلَهُ وَسَلَبَهُ، فَقَتَلُوهُ. انْظُرْ: الْإِصَابَةُ لِابْنِ حَجَرٍ،
١/٥٢٥، وَالْأَهْلَامُ لِلزَّرْكَلِيِّ، ٢/١٠٠.

^٢ الْمِيرَةُ، بِالْكَسْرِ: جَلْبُ الطَّعَامِ. الْقَامُوسُ الْمَحِيطُ
لِلْفَيْرُوزَابَادِيِّ، «مِير».

^٣ الْعِلَهْزُ: الْوَبَرُ وَالدَّمُ. انْظُرْ: جَامِعُ الْبَيَانِ لِلطَّبْرِيِّ،
١٧/٣٩، وَالْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ، ٢/٤٢٨ (٣٤٨٨).

أَنْتَ بُعِثْتَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ؟» قَالَ: «بَلَى»، فَقَالَ: «قَتَلْتَ الْآبَاءَ بِالسَّيْفِ، وَالْأَبْنََاءَ بِالْجُوعِ»، فَنَزَلَتْ.^١

والمعنى: لو كشفنا عنهم ما أصابهم مِنَ الْقَحْطِ وَالْهُزَالِ بِرَحْمَتِنَا إِيَّاهُمْ وَوَجَدُوا الْخَصْبَ لَارْتَدَّوْا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْإِفْرَاطِ فِي الْكُفْرِ وَالْاِسْتِكْبَارِ، وَلَذَهَبَ عَنْهُمْ هَذَا التَّمَلُّقُ وَالْإِبْلَاسُ، وَقَدْ كَانَ كَذَلِكَ.

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ (٧٦)

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ﴾ استئناف مسوق للاستشهاد على مضمون الشرطية. والمراد بـ﴿الْعَذَابِ﴾ ما نالهم يوم بدر مِنَ الْقَتْلِ وَالْأَسْرِ، وَمَا أَصَابَهُمْ مِنَ فَنُونِ الْعَذَابِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا الْقَحْطُ الْمَذْكُورُ. و"اللام" جواب قَسَمٍ مَحْذُوفٍ، أَي: وَبِاللَّهِ^٢ لَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ﴿فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ﴾ بِذَلِكَ، أَي: لَمْ يَخْضَعُوا وَلَمْ يَتَذَلَّلُوا - عَلَى أَنَّهُ إِمَّا "اسْتَفْعَالٌ" مِنْ "الْكُونُ"؛ لِأَنَّ الْخَاضِعَ يَنْتَقِلُ مِنْ كَوْنٍ إِلَى كَوْنٍ، أَوْ "افْتِعَالٌ" مِنْ "السَّكُونُ" قَدْ أُشْبِعَتْ فَتَحَتُهُ، كـ"مُنْتَرَحٍ" فِي "مُنْتَرَحٍ" - بَلْ أَقَامُوا عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْعَتَوِ وَالْاِسْتِكْبَارِ.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ اعتراض مقرر لمضمون ما قبله، أَي: وَلَيْسَ مِنْ عَادَتِهِمُ التَّضَرُّعُ إِلَيْهِ تَعَالَى.

﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ (٧٧)

﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ هُوَ عَذَابُ الْآخِرَةِ، كَمَا يَنْبِئُ عَنْهُ التَّهْوِيلُ بِفَتْحِ الْبَابِ، وَالْوَصْفُ بِالشَّدَةِ. وَقُرِئَ: "فَتَّحْنَا" بِالتَّشْدِيدِ. ﴿إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ أَي: مُتَحَيِّرُونَ آيسُونَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، أَي: مَحْتَاهُمْ بِكُلِّ مِحْنَةٍ مِنَ الْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَالْجُوعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَمَا رُئِيَ مِنْهُمْ لَيْنٌ مَقَادِرٌ^٣ وَتَوَجَّهَ إِلَى الْإِسْلَامِ قَطًّا.

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٥٣/٧، الكشف

للزمخشري، ١٩٧/٣. وأخرجه بنحوه الطبري

في جامع البيان، ٣٩/١٧، والحاكم في

المستدرک، ٤٢٨/٢ (٣٤٨٨).

^٢ "لَيْنٌ مَقَادِرٌ": مستعارٌ لسهولة تَأْتِي الْحَقُّ، مِنْ

قولهم: "هُوَ يَقُودُ الْخَيْلَ وَيَقْتَادُهَا". الْآسَاسُ:

"قَادَ الْفَرَسَ بِمَقَاوِدِهَا"، وَهُوَ حَبْلٌ يُشَدُّ فِي الْعُنُقِ

لِلْقِيَادِ. فَنُوحُ الْغَيْبِ لِلطَّبِيِّ، ٦١٤/١٠.

^٢ ط س: وَتَالَهُ.

وأما ما أظهره أبو سفيان فليس من الاستكانة له تعالى والتضرع إليه تعالى في شيء، وإنما هو نوع خُنع إلى أن يتم غرضه، فحاله كما قيل: «إذا جاع ضغاً»^١ وإذا شبع طغاً»^٢. وأكثرهم مستمرون على ذلك إلى أن يزوا عذاب الآخرة، فحينئذ يُبلسون.

وقيل: المراد بـ «الباب» الجوع، فإنه أشد وأعم من القتل والأسر. والمعنى: أخذناهم أولاً بما جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم وأسريهم، فما وجد منهم تضرع واستكانة حتى فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أطم وأتم، فأبلسوا الساعة، وخضعت رقابهم، وجاءك أعتاهم وأشدّهم شكيمة في العناد يستعطفك. والوجه هو الأول.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾^(٧٨)

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾ لتشهدوا بها الآيات التنزيلية والتكوينية ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ لتفكروا بها ما تشهدونها، وتعتبروا اعتباراً لائقاً، ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ أي: شكراً قليلاً غير معتدّ به، تشكرون تلك النعم الجليلة لما أن العمدة في الشكر صرف تلك القوى التي هي في أنفسها نعم باهرة إلى ما خلقت هي له، وأنتم تُخلون بذلك إخلالاً عظيماً.

﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾^(٧٩)

﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ / أي: خلقكم وبثكم فيها بالتناسل، ﴿وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ أي: تُجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم، لا إلى غيره، فما لكم لا تؤمنون به ولا تشكرونه.

﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(٨٠)

﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ من غير أن يشاركه في ذلك شيء من الأشياء،

^١ ضغاً الثعلب والسنور يَضغُو ضَغْواً وضغاً، أي: صاح. وكذلك صوت كل ذليل مقهور. الصحاح للجوهري، «ضغاً».

^٢ في البيان والتبيين للجاحظ، ١١٦/٣: «قيل لعامر بن عبد قيس: ما تقول في الإنسان؟ قال: ما عسى أن أقول فيمن إذا جاع ضرع، وإذا شبع طغى».

﴿وَلَهُ﴾ خاصة ﴿أَخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ أي: هو المؤثر في اختلافهما، أي: تعاقبهما، أو اختلافهما ازدياداً وانتقاصاً، أو لأمره وقضائه اختلافهما.

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي: ألا تتفكرون فلا تعقلون؟ أو أتتفكرون فلا تعقلون بالنظر والتأمل أن الكل منا، وأن قدرتنا تعم جميع الممكنات التي من جملتها البعث؟ وقرئ: "يَعْقِلُونَ" على أن الالتفات إلى الغيبة لحكاية سوء حال المخاطبين لغيرهم، وقيل: على أن الخطاب الأول لتغليب المؤمنين،^٢ وليس بذلك.

﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾^(٨١)

﴿بَلْ قَالُوا﴾ عطف على مضمَر يقتضيه المقام، أي: فلم يعقلوا؛ بل قالوا ﴿مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾ أي: آباؤهم ومن دان بدينهم.

﴿قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذَا نَا لَمَبْعُوثُونَ﴾^(٨٢)

﴿قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذَا نَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ تفسير لما قبله من المُبهم، وتفصيل لما فيه من الإجمال، وقد مرّ الكلام فيه.

﴿لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾^(٨٣)

﴿لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا﴾ أي: البعث ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ متعلق بالفعل من حيث إسناده إلى آباؤهم، لا إليهم، أي: ووعد آباؤنا من قبل، أو بمحذوف وقع حالاً من ﴿ءَابَاؤُنَا﴾، أي: كائنين من قبل.

﴿إِنْ هَذَا﴾ أي: ما هذا ﴿إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: أكاذيبهم التي سَطَرُوها، جمع "أسطورة"، كـ "أحدوثه" و"أعجوبة". وقيل: جمع "أسطار" جمع "سَطَر".

﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٨٤) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾^(٨٥)

﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا﴾ من المخلوقات تغليبا للعقلاء على غيرهم ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ جوابه محذوف ثقة بدلالة الاستفهام عليه، أي: إن كنتم تعلمون

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي عمرو. البحر المحيط ^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٣/٤.

لابي حitan، ٥٨٠/٧.

شيئاً ما فأخبروني به، فإن ذلك كافٍ في الجواب. وفيه من المبالغة في وضوح الأمر وفي تجهيلهم ما لا يخفى، أو إن كنتم تعلمون ذلك فأخبروني، وفيه استهانة بهم، وتقريّر لجّهلهم، ولذلك أخبر بجوابهم قبل أن يجيبوا حيث قيل: ﴿سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ﴾ لأنّ بديهة العقل تضطرهم إلى الاعتراف بأنّه تعالى خالقها.

﴿قُلْ﴾ أي: عند اعترافهم بذلك تبكيّاً لهم: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي: أتعلمون ذلك، أو أتقولون ذلك / فلا تذكرون أنّ من فطر الأرض وما فيها ابتداءً قادرٌ على إعادتها ثانياً؟ فإنّ البدء ليس بأهون من الإعادة؛ بل الأمر بالعكس في قياس العقول. وقرئ: "تَذَكَّرُونَ" على الأصل.

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^(٨٦)
 ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ أعيد "الرب" تنويعاً لشأن العرش، ورفعاً لمحلّه من أن يكون تبعاً لـ (السَّمَوَاتِ) وجوداً وذكراً. ولقد روعي في الأمر بالسؤال الترقّي من الأدنى إلى الأعلى.

﴿سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾^(٨٧)

﴿سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ﴾ بـ "اللام" نظراً إلى معنى السؤال، فإنّ قولك: "مَنْ رَبُّهُ؟" و"لِمَنْ هو؟" في معنى واحد. وقرئ هو وما بعده بغير لام^٢ نظراً إلى لفظ السؤال.

﴿قُلْ﴾ إفحاماً لهم وتوبيخاً: ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ أي: أتعلمون ذلك ولا تقون أنفسكم عقابه بعدم العمل بموجب العلم، حيث تكفرون به، وتُنكرون البعث، وتثبتون له شريكاً في الربوبية؟

١ لابن الجزري، ٢/٢٦٦.

٢ أي: "سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ". قرأ بها أبو عمرو ويعقوب.

النشر لابن الجزري، ٢/٣٢٩.

١ قراءة شاذة، ذكرها البضاوي بغير نسبة. انظر:

أنوار التنزيل للبضاوي، ٤/٩٣. وقرأ نافع وأبو

جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر

وشعبة: "تَذَكَّرُونَ" بتشديد الدال. انظر: النشر

﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٨﴾
 ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ممّا ذكر وما لم يذكر، أي: ملكه التام
 القاهر، وقيل: خزائنه. ﴿وَهُوَ يُجِيرُ﴾ أي: يُغيث غيره إذا شاء، ﴿وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾
 أي: ولا يُغيث أحد عليه، أي: لا يمنع أحد منه بالنصر عليه. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
 أي: شيئاً ما، أو ذلك، فأجيبوني على ما سبق.

﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ٨٩﴾

﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ أي: لله ملكوت كل شيء، وهو الذي يُجِير ولا يُجَار
 عليه، ﴿قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ﴾ أي: فمن أين تُخدعون وتُصرفون عن الرشـد مع
 علمكم به إلى ما أنتم عليه من العي؟ فإنّ من لا يكون مسحوراً مختلّ العقل
 لا يكون كذلك.

﴿بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٩٠﴾

﴿بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ الذي لا محيد عنه من التوحيد والوعد بالبعث، ﴿وَإِنَّهُمْ
 لَكَاذِبُونَ﴾ فيما قالوا من الشرك وإنكار البعث.

﴿مَا آتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ٩١﴾

﴿مَا آتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ كما يقوله النصارى والقائلون: إنّ الملائكة بنات الله،
 تعالى عن ذلك علواً كبيراً. ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ يشاركه في الألوهية كما يقوله
 عبدة الأوثان وغيرهم. ﴿إِذَا لَذَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾ جواباً لمُحاجَّتِهِمْ، وجزاء
 لشروط قد حُذف لدلالة ما قبله عليه، أي: لو كان معه / آلهة كما يزعمون لذهب
 كل واحد منهم بما خلقه، واستبدّ به،^١ وامتاز ملكه عن ملك الآخرين، ووقع بينهم
 التغالب والتحارب كما هو الجاري فيما بين الملوك. ﴿وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾

[١٤٨ظ]

فلم يكن بيده وحده ملكوت كل شيء، وهو باطل لا يقول به عاقل قط مع قيام البرهان على استناد جميع الممكنات إلى واجب الوجود واحد بالذات.

﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ أي: يصفونه من أن يكون له أنداد وأولاد.

﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١)

﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ بالجر على أنه بدل من الجلالة. وقيل: صفة لها. وقرئ بالرفع^١ على أنه خبر مبتدأ محذوف. وأيًا ما كان فهو دليل آخر على انتفاء الشريك بناءً على توافقه في تفرده تعالى بذلك، ولذلك رُتّب عليه بالفاء قوله تعالى: ﴿فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ فإن تفرده تعالى بذلك موجب لتعالیه عن أن يكون له شريك.

﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ﴾^(٢) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ^(٣)

﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي﴾ أي: إن كان لا بد من أن تُرِيدَنِي ﴿مَا يُوعَدُونَ﴾ من العذاب الدنيوي المستأصل، وأما العذاب الآخروي فلا يناسبه المقام. ﴿رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي: قريباً لهم فيما هم فيه من العذاب.

وفيه إيذان بكمال فظاعة ما وُعدوه من العذاب، وكونه بحيث يجب أن يستعِذ منه من لا يكاد يمكن أن يحيق به، وردُّ لإنكارهم إياه واستعجالهم به على طريقة الاستهزاء به.

وقيل: أمر به عليه السلام هضمًا لنفسه. وقيل: لأنَّ سُوءَ الكفرة قد يحيق بمن وراءهم، كقوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال، ٢٥/٨].

وروي أنه تعالى أخبر نبيه عليه السلام بأنَّ له في أمته نقمة، ولم يطلعه على وقتها، فأمره بهذا الدعاء، وتكرير النداء^٢. وتصدير كل من الشرط والجزاء به لإبراز كمال الضراعة والابتهاال.

^٢ عن الحسن في الكشف للزمخشري، ١٢٠١/٣ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٤/٤.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وحزمة والكسائي وخلف وشعبة. النشر لابن الجزري، ٣٢٩/٢.

﴿وَأَنَا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ﴾^(١٥)

﴿وَأَنَا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ﴾ مِنَ الْعَذَابِ ﴿لَقَدِيرُونَ﴾ وَلَكِنَّا نُوَخِّرُهُ لِعِلْمِنَا بِأَنْ بَعْضَهُمْ أَوْ بَعْضُ أَعْقَابِهِمْ سَيُؤْمِنُونَ، أَوْ لَأَنَّا لَا نَعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. وَقِيلَ: قَدْ أَرَاهُ ذَلِكَ، / وَهُوَ مَا أَصَابَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، أَوْ فَتَحَ مَكَّةَ،^١ وَلَا يَخْفَى بَعْدَهُ، فَإِنَّ الْمَتَبَادَرَ أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَحَقُّونَهُ مِنَ الْعَذَابِ الْمَوْعُودِ عَذَابًا هَائِلًا مُسْتَأْصِلًا لَا يَظْهَرُ عَلَىٰ يَدِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْحِكْمَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ. [١٤٩]

﴿أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾^(١٦)

﴿أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾ وَهُوَ الصَّفْحُ عَنْهَا، وَالْإِحْسَانُ فِي مُقَابَلَتِهَا، لَكِنْ لَا بِحَيْثُ يُوَدِّي إِلَى وَهْنٍ فِي الدِّينِ. وَقِيلَ: هِيَ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ، وَ﴿السَّيِّئَةِ﴾ الشُّرْكُ. وَقِيلَ: هُوَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَ﴿السَّيِّئَةِ﴾ الْمُنْكَرُ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ: "ادْفَعْ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ"، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّنْصِيفِ عَلَى التَّفْصِيلِ. وَتَقْدِيمُ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ عَلَى الْمَفْعُولِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْإِهْتِمَامِ.

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ أَيُّ: بِمَا يَصِفُونَكَ بِهِ، أَوْ بِوَصْفِهِمْ إِيَّاكَ عَلَى خِلَافِ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ. وَفِيهِ وَعِيدٌ لَهُمْ بِالْجَزَاءِ وَالْعُقُوبَةِ، وَتَسْلِيَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِرْشَادٌ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى تَفْوِضِ أَمْرِهِ إِلَيْهِ تَعَالَى.

﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾^(١٧)

﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ أَيُّ: وَسَاوِسِهِمُ الْمَغْرِبَةِ عَلَى خِلَافِ مَا أَمَرْتُ بِهِ مِنَ الْمَحَاسَنِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا دَفْعُ السَّيِّئَةِ بِالْحَسَنَةِ. وَأَصْلُ "الْهَمْزِ" النُّخْسُ، وَمِنْهُ "مِهْمَازُ الرَّائِضِ". شُبِّهَ حَتْمُهُمُ لِلنَّاسِ عَلَى الْمَعَاصِي بِهَمْزِ الرَّائِضِ الدَّوَابِّ عَلَى الْإِسْرَاعِ أَوْ الْوُثْبِ. وَالْجَمْعُ لِلْمَرَّاتِ، أَوْ لَتَنَوُّعِ الْوَسَاوِسِ، أَوْ لَتَعَدُّدِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ.

﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾^(١٨)

﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ أَمْرٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَنْ يَعُوذَ بِهِ تَعَالَى مِنْ حُضُورِهِمْ

^١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٩٤/٤ البحر المحيط لأبي حيان، ٥٨٢/٧.

بعد ما أمر بالعود به من همزاتهم للمبالغة في التحذير عن ملابتهم. وإعادة الفعل^١ مع تكرير النداء لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به، وعرض نهاية الابتهاال في الاستدعاء، أي: أعود بك من أن يحضروني، ويحوموا حولي في حال من الأحوال. وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن -كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما^٢- وحال حلول الأجل -كما روي عن عكرمة رحمه الله^٣- لأنها أخرى الأحوال بالاستعاذة منها.^٤

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ «حَتَّى» هي التي يُبتدأ بها الكلام، دخلت على الجملة الشرطية، وهي مع ذلك غاية لما قبلها، متعلقة بـ ﴿يَصْفُونَ﴾^٥، وما بينهما اعتراض مؤكّد للإغضاء بالاستعاذة به تعالى من الشياطين أن يُزْلَوْهُ عليه السلام عن الحِلْم، ويُغْزَوْهُ على الانتقام، لكن لا بمعنى أنه العامل فيه لفساد المعنى؛ بل بمعنى أنه معمول لمحذوف يدلّ عليه ذلك. وتعلّقها بـ ﴿كَذِبُونَ﴾^٦ في غاية البعد لفظاً ومعنى. أي: يستمرّون على الوصف المذكور حتى إذا جاء أحدهم -أي أحد كان- الموت الذي لا مردّ له وظهرت له أحوال الآخرة ﴿قَالَ﴾ تحسّراً على ما فرط فيه من الإيمان والطاعة: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ أي: رُدّني إلى الدنيا. و«الواو» لتعظيم المخاطب، وقيل: لتكرير قوله: «ارجعني»، كما قيل في: قِفَا نَبِكَ...^٧

ونظائره.

١ م س - بأن يعود به تعالى من حضورهم بعد ما أمر بالعود به من همزاتهم للمبالغة في التحذير عن ملابتهم. وإعادة الفعل «صح» في هامش م س.	٢ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٥/٤.
٢ الكشاف للزمخشري، ٢٠٢/٣.	٣ من قول امرئ القيس في معلقته: قِفَا نَبِكَ مِنْ ذِكْرِي حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ بِيَقِطِ اللَّوَى بَيْنَ الدُّخُولِ فَخَوْمِلِ
٣ الكشاف للزمخشري، ٢٠٢/٣.	٤ ديوان امرئ القيس، ص ٨. قال الزوزني: «يجوز أن يكون المراد به: قف قف، فالحاق الألف أمانة دالة على أن المراد تكرير اللفظ». شرح المعلقات السبع للزوزني، ص ٣٥.
٤ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٥/٤.	
٥ المؤمنون، ٩٦/٢٣.	
٦ المؤمنون، ٩٠/٢٣. انظر: الكشاف للزمخشري،	

﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾^(٣١)

﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ أي: في الإيمان الذي تركته. لم ينظمه في سلك الرجاء كسائر الأعمال الصالحة بأن يقول: لعلِّي أومن فأعمل... إلخ للإشعار بأنه أمر مقرر الوقوع، غني عن الإخبار بوقوعه / قطعاً، فضلاً عن كونه مرجو الوقوع، أي: لعلِّي أعمل في الإيمان الذي آتي به البتة عملاً صالحاً. [١٤٩ظ]

وقيل: فيما تركته من المال، أو من الدنيا. وعنه عليه السلام: «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: "أُرجعك إلى الدنيا؟" فيقول: "إلى دار الهموم والأحزان؛ بل قُدومًا إلى الله تبارك وتعالى"، وأما الكافر فيقول: "ارجعوني"»^١.

﴿كَلَّا﴾ ردع عن طلب الرجعة واستبعاد لها. ﴿إِنَّهَا﴾ أي: قوله: ﴿رَبِّ أَرْجِعُونِ﴾... إلخ ﴿كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ لا مجالاً لتسلط الحسرة عليه. ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ﴾ أي: أمامهم، والضمير لـ ﴿أَحَدَهُمْ﴾، والجمع باعتبار المعنى؛ لأنه في حكم "كلهم"، كما أن الأفراد في الضمائر الأول باعتبار اللفظ.

﴿بَرْزَخٌ﴾ حائل بينهم وبين الرجعة ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ يوم القيامة، وهو إقناط كلي عن الرجعة إلى الدنيا، لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلى الدنيا، وإنما الرجعة يومئذ إلى الحياة الآخرة.

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾^(٣٢)

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ لقيام الساعة، وهي النفخة الثانية التي يقع عندها البعث والنشور. وقيل: المعنى: فإذا نُفخ في الأجساد أرواحها، على أن ﴿الصُّورِ﴾ جمع "الصورة"، لا القرن، ويؤيده القراءة بفتح الواو^٢، وبه مع كسر الصاد^٤.

١ جامع البيان للطبري، ١١٠٧/١٧، الكشف والبيان

٢ أي: "الصُّورِ". قراءة شاذة، مروية عن الحسن.

انظر: الكشف للزمخشري، ٢٠٣/٣.

للثعلبي، ٥٦/٧.

٤ أي: "الصُّورِ". قراءة شاذة، مروية عن أبي رزين.

٢ س: ارجعوني.

انظر: الكشف للزمخشري، ٢٠٣/٣.

﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ﴾ تنفعهم لزوال التراحم والتعاطف من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة، بحيث يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبه وبنيه، أو لا أنساب يفتخرون بها ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ كما هي بينهم اليوم ﴿وَلَا يَنْسَاءُ لُونَ﴾ أي: لا يسأل بعضهم بعضًا لاشتغال كلٍ منهم بنفسه. ولا يناقضه قوله تعالى: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [الصفات، ٥٠/٣٧]؛ لأن هذا عند ابتداء النفخة الثانية، وذلك بعد ذلك.

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٣٢)

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ موزونات حسناته من العقائد والأعمال، أي: فمن كانت له عقائد صحيحة وأعمال صالحة يكون لها وزن وقدر عند الله تعالى ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الفائزون بكل مطلوب، الناجون عن كل مهروب.

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ (٣٣)

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ومن لم يكن له من العقائد والأعمال ما له وزن وقدر عنده تعالى، وهم الكفار لقوله تعالى: ﴿فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾ [الكهف، ١٠٥/١٨]، وقد مر تفصيل ما في هذا المقام من الكلام في تفسير سورة الأعراف. ٢ ﴿فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ ضيعوها بتضييع زمان استكمالها، وأبطلوا استعدادها لنيل كمالها. واسم الإشارة في الموضعين عبارة عن الموصول، وجمعه باعتبار معناه، كما أن أفراد الضميرين في الصلتين باعتبار لفظه. ﴿فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ بدل من الصلة، أو خبر ثانٍ لـ ﴿أُولَئِكَ﴾.

﴿تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ (٣٤)

﴿تَلْفَحُ / وَجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ تحرقها. و"اللفح" كـ"النفخ"، إلا أنه أشد تأثيراً منه. [١٥٠] وتخصيص الوجوه بذلك لأنها أشرف الأعضاء، فيبيان حالها أزجر عن المعاصي

٢ الأعراف، ٨/٧.

١ م ط س: ولا.

المؤدية إلى النار، وهو السر في تقديمها على الفاعل. ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوتِ﴾ من شدة الاحتراق. و"الكلوح": تقلص الشفتين من الأسنان. وقرئ: "كلحون".^١

﴿أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾^(١٥)

﴿أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ على إضمار القول، أي: يقال لهم تعنيفاً وتوبيخاً وتذكيراً لما به استحقوا ما ابتلوا به من العذاب: ألم تكن آياتي تتلى عليكم في الدنيا ﴿فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ حيثئذ.

﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾^(١٦) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ^(١٧)﴾

﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا﴾ أي: ملكتنا ﴿شِقْوَتُنَا﴾ التي اقترناها بسوء اختيارنا، كما ينبئ عنه إضافتها إلى أنفسهم. وقرئ: "شَقَوْتُنَا" بالفتح،^٢ و"شَقَاوْتُنَا" أيضاً بالفتح^٣ والكسر.^٤ ﴿وَكُنَّا﴾ بسبب ذلك ﴿قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ عن الحق، ولذلك فعلنا ما فعلنا من التكذيب.

وهذا كما ترى اعتراف منهم بأن ما أصابهم قد أصابهم بسوء صنيعهم، وأما ما قيل من أنه اعتذار منهم بغلبة ما كتب عليهم من الشقاوة الأزلية،^٥ فمع أنه باطل في نفسه -لما أنه لا يكتب عليهم من السعادة والشقاوة إلا ما علم الله تعالى أنهم يفعلونه باختيارهم ضرورة أن العلم تابع للمعلوم- يردّه قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ أي: أخرجنا من النار وأرجعنا إلى الدنيا، فإن عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليه من الكفر والمعاصي فإننا متجاوزون الحد في الظلم.

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي البرهسم وأبي حيو.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٣٨.

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣٢٩/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبان عن عاصم. شواذ

^٤ قراءة شاذة، مروية عن قتادة. شواذ القراءات

للكرمانى، ص ٣٣٨.

القراءات للكرمانى، ص ٣٣٨.

^٥ انظر: تفسير الرازي، ٢٩٦/٢٣.

ولو كان اعتقادهم أنهم مجبورون على ما صدر عنهم لما سألوا الرجعة إلى الدنيا، ولما وعدوا الإيمان والطاعة؛ بل قولهم: ﴿فَإِنْ عُدْنَا﴾ صريح في أنهم حيثذ على الإيمان والطاعة، وإنما الموعود على تقدير الرجعة إلى الدنيا الثابت عليهما، لا إحداثهما.

﴿قَالَ أَحْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ (١٣٨)

﴿قَالَ أَحْسُوا فِيهَا﴾ أي: اسكتوا في النار سكوت هوان، وذلوا وانزجروا انزجار الكلاب إذا زجرَتْ. من "خَسَأْتُ الكلب" إذا زجرته "فخَسَأَ"، أي: انزجر. ﴿وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ أي: باستدعاء الإخراج من النار، والرجع إلى الدنيا. وقيل: لا تُكَلِّمُونِ في رفع العذاب،^١ ويردّه التعليل الآتي. وقيل: لا تُكَلِّمُونِ رأساً،^٢ وهو آخر كلام يتكلمون به، ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفير والعواء كعواء الكلب، لا يفهمون ولا يفهمون،^٣ ويردّه الخطابات الآتية قطعاً.

﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ (١٣٩)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ﴾ تعليل لما قبله من الزجر عن الدعاء، أي: إن الشأن. وقرئ بالفتح،^٤ أي: لأنَّ الشأن ﴿كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي﴾ وهم المؤمنون. وقيل: هم الصحابة. وقيل: أهل الصُّفَّة، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ﴿يَقُولُونَ﴾ في الدنيا ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾.

﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَحَكُونَ﴾ (١٤٠)

﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا﴾ أي: اسكتوا عن الدعاء بقولكم: ربنا... إلخ؛ لأنكم كنتم تستهزئون بالداعين بقولهم: ربنا آمنا... إلخ، وتشاغلون باستهزائهم ﴿حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم﴾

^١ الكشف والبيان للعلبي، ٥٨/٧؛ التفسير الوسيط ^٢ عن الحسن في الكشف والبيان للعلبي، ٥٨/٧؛

واللباب لابن عادل، ٢٦٤/١٤.

للواحد، ٢٩٩/٣.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه. شواذ

^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٦/٤.

القراءات للكرماني، ص ٣٣٨.

أي: الاستهزاء بهم ﴿ذُكِرِي﴾ مِنْ فَرطِ اشتغالكم باستهزائهم، ﴿وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَحَّكُونَ﴾ وذلك غاية الاستهزاء.

﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ﴾^(١)

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ﴾ استئناف لبيان حُسن حالهم، وأنهم انتفعوا بما آذوهم، ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ بسبب صبرهم على أذيتكم. وقوله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ﴾ ثاني مفعولي الجزاء، أي: جزيتهم فوزهم بمجامع مراداتهم مخصوصين به. وقرئ بكسر الهمزة^١ على أنه تعليل للجزاء، وبيان لكونه في غاية ما يكون مِنَ الحُسن.

﴿قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾^(٢)

﴿قُلْ﴾ أي: الله عز وجل، أو الملك المأمور بذلك تذكيرًا لما لبثوا فيما سألوا الرجوع إليه مِنَ الدنيا بعد التنبيه على استحالته بقوله: ﴿أَحْسَبُوا فِيهَا﴾... إلخ. وقرئ: "قل" على الأمر للملك: ﴿كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ التي تدعون أن ترجعوا إليها ﴿عَدَدَ سِنِينَ﴾ تمييز لـ ﴿كَمْ﴾.

﴿قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِينَ﴾^(٣)

﴿قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ استقصارًا لِمدة لبثهم فيها ﴿فَسَلِ الْعَادِينَ﴾ أي: المتمكنين مِنَ العَدِّ، فإننا بما دَهَمْنَا مِنَ العذاب بِمَعَزِلٍ مِنْ ذلك، أو الملائكة العادين لأعمار العباد وأعمالهم. وقرئ: "العادين" / بالتخفيف،^٢ أي: المتعدين، فإنهم أيضًا يقولون ما نقول، كأنهم الأتباع يسمون الرؤساء بذلك لظلمهم إياهم بإضلالهم. وقرئ: "العادين"،^٤ أي: القدماء المعمرين، فإنهم أيضًا يستقصرون مدة لبثهم.

[١٥٠ظ]

^١ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري،

^٢ قراءة شاذة، مروية عن المفضل وعن يعقوب.

شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٣٨.

^٣ قرأ بها ابن كثير وحمزة والكسائي. النشر لابن

^٤ قراءة شاذة، ذكرها المفسرون ولم أجد من ذكر

قارئها. انظر: الكشف للزمخشري، ٢٠٦/٣.

^١ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري،

٣٢٩/٢.

^٢ قرأ بها ابن كثير وحمزة والكسائي. النشر لابن

الجزري، ٣٣٠/٢.

﴿قُلْ إِنْ لَيْسَ لَكُمْ كِتَابٌ مِنْ دُونِ هَذَا فَذِكْرُنَا أَوَّلَ بَيِّنَةٍ ۚ قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ مُبَشِّرُونَ﴾

﴿قُلْ﴾ أي: الله تعالى، أو الملك. وقرئ: "قُل"،^١ كما سبق: ﴿إِنْ لَيْسَ لَكُمْ كِتَابٌ مِنْ دُونِ هَذَا﴾ تصديقاً لهم في ذلك ﴿لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: تعلمون شيئاً، أو لو كنتم من أهل العلم. والجواب محذوف ثقةً بدلالة ما سبق عليه، أي: لعلمتم يومئذ قلة لبثكم فيها كما علمتم اليوم، ولعملتم بموجبه ولم تُخِلِدُوا إليها.

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾^(١٥)

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ أي: ألم تعلموا شيئاً فحسبتم أنما خلقناكم بغير حكمة بالغة حتى أنكرتم البعث؟ ف﴿عَبَثًا﴾ حال من نون العظمة، أي: عابثين، أو مفعول له، أي: إنما خلقناكم للبعث، ﴿وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ عطْفٌ على ﴿أَنَّمَا﴾، فإنَّ خَلَقَكُمْ بغير بَعثٍ من قبيل العبث، وإنما خلقناكم لنتعبدكم ونجازيكم على أعمالكم. وقرئ: "تُرْجَعُونَ"^٢ بفتح التاء من الرجوع.

﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾^(١٦)

﴿فَتَعَالَى اللَّهُ﴾ استعظام له تعالى ولشئونه التي تصرف عليها عباده من البدء والإعادة والإثابة والعقاب بموجب الحكمة البالغة، أي: ارتفع بذاته وتنزه عن مماثلة المخلوقين في ذاته وصفاته وأحواله وأفعاله، وعن خلوَ أفعاله عن الحكم والمصالح والغايات الحميدة ﴿الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ الذي يحق له الملك على الإطلاق إيجاباً وإعداماً، بدءاً وإعادةً، إحياءً وإماتةً، عقاباً وإثابةً، وكلُّ ما سواه مملوك له مقهور تحت ملكوته.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فإنَّ كلَّ ما عداه عبيده، ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ فكيف بما تحته ومحاط به من الموجودات كائناً ما كان. ووصفه بالكرم إمّا لأنه منه ينزل الوحي الذي منه القرآن الكريم، أو الخير والبركة والرحمة، أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين.

^١ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري،

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف ويعقوب. النشر

لابن الجزري، ٢٠٨/٢.

وَقُرئ: «الكَرِيمُ» بالرفع^١ على أَنَّهُ صفة «الرَّبِّ»، كما في قوله تعالى: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [البروج، ١٥/٨٥].

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [١٧] وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٧٨﴾

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ يَعْبُدُهُ إفرادًا أو إشتراكًا ﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ صفة لازمة لـ ﴿إِلَهًا﴾، كقوله تعالى: ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام، ٣٨/٦]، جيء بها للتأكيد وبناء الحكم عليه تنبيهًا على أَنَّ التدين بما لا دليل عليه باطل، فكيف بما شهدت بديهة العقول بخلافه. أو اعتراض بين الشرط والجزاء، كقولك: «مَنْ أَحْسَنَ إِلَى زَيْدٍ لَا أَحَقَّ مِنْهُ بِالْإِحْسَانِ فَاللَّهُ مُثِيبُهُ».

﴿فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ فهو مُجَازٍ له على قدر ما يستحقه. ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ أي: إِنَّ الشَّانَ... إلخ. وقُرئ بالفتح^٢ على أَنَّهُ تعليل، أو خبر، ومعناه: حسابه عدم الفلاح. والأصل: حسابه أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ هو، فوضع ﴿الْكَافِرُونَ﴾ موضع الضمير؛ لأنَّ ﴿مَنْ يَدْعُ﴾ في معنى الجمع، وكذلك «حِسَابُهُ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ» في معنى: حسابهم أَنَّهُمْ لَا يَفْلَحُونَ.

بُدئت السورة الكريمة بتقرير فلاح المؤمنين، وخُتِمت بنفي الفلاح عن الكافرين، ثم أمر رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم بالاستغفار والاسترحام فقيل: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ إيدانًا بأنهما مِنْ أَهَمِّ الأمور الدينيّة، حيث أمر به مَنْ قد غُفِرَ لَهُ ما تقدّم مِنْ ذنبه وما تأخّر، فكيف بمنّ عداه.

عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم: «مَنْ قرأ سورة المؤمنين بشّرته الملائكة بالروح والريحان، وما تَقَرَّرَ به عينه عند نزول ملك الموت»^٣. وعنه عليه السلام

^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٣٧/٧، التفسير الوسيط للواحدي، ٢٨٣/٣. وهو جزء من الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن كثير وابن محيصن. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٣٨.
^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وقتادة. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٣٨.

أَنَّهُ قَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ عَشْرَ آيَاتٍ مِّنْ أَقَامِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون، ١/٢٣] حَتَّى خَتَمَ الْعَشْرَ».^١ وَرُوي «أَنَّ أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ، مَن عَمِلَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِهَا، وَاتَّعَظَ بِأَرْبَعٍ مِنْ آخِرِهَا نَجَا وَأَفْلَحَ».^٢

^١ للزمخشري، ٢٠٧/٣، أنوار التنزيل للبيضاوي،
٩٧/٤. قال الزيلعي: «غريب جداً». تخريج
أحاديث الكشاف للزيلعي، ٤٠٩/٢.

^١ سنن الترمذي، ٣٢٦/٥ (٣١٧٣)، المستدرک
للحاكم، ٧١٧/١ (١٩٦١).
^٢ س + الحمد لله رب العالمين. | الكشاف

/ سورة النور

مدنية، وهي ثنتان أو أربع وسبعون آية.^١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^٢

﴿سُورَةُ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه سورة، وإنما أشير إليها مع عدم سبق ذكرها لأنها باعتبار كونها في شرف الذكر في حكم الحاضر المشاهد. وقوله تعالى: ﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾ مع ما عطف عليه صفات لها مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة من حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات. وأما كونها مبتدأ محذوف الخبر على أن يكون التقدير: فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها؛^٣ فيأباه أن مقتضى المقام بيان شأن هذه السورة الكريمة، لا أن في جملة ما أوحى إلى النبي عليه السلام سورة شأنها كذا وكذا. وحملها على السورة الكريمة بمعونة المقام يوهم أن غيرها من السور الكريمة ليست على تلك الصفات.

وَقُرِئَ بِالنَّصَبِ^٤ على إضمار فعل يفسره ﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾، فلا محل له حينئذ من الإعراب، أو على تقدير "اقرأ" ونحوه، أو "دونك" عند من يسوغ حذف أداة الإغراء،^٥ فمحل "أنزلنا" النصب على الوصفية.

^١ ط س: وهي ثنتان وستون آية، وقيل: أربع وستون. | وما في نسخة م سهو، وهي في المصاحف اليوم أربع وستون آية.

^٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٠٨/٣، وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٨/٤.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أم الدرداء وعمر بن عبد العزيز وعيسى البصري وعيسى الكوفي وابن قطيب. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٣٩.

^٤ أجاز الزمخشري في الكشف، ٢٠٨/٣، ورده أبو حيان في البحر المحيط، ٦/٨، قال: «ولا يجوز حذف أداة الإغراء».

﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾ أي: أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً، وفيه من الإيدان بغاية وكادة الفرضية ما لا يخفى. وقرئ: "فَرَضْنَاهَا" بالتشديد لتأكيد الإيجاب، أو لتعدد الفرائض، أو لكثرة المفروض عليهم من السلف والخلف.

﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا﴾ أي: في تضاعيف السورة ﴿ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ إن أريد بها الآيات التي نيّطت بها الأحكام المفروضة - وهو الأظهر - فكونها في السورة ظاهر، ومعنى كونها ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ وضوح دلالاتها على أحكامها، لا على معانيها على الإطلاق، فإنها أسوة لسائر الآيات في ذلك.

وتكرير ﴿أَنْزَلْنَا﴾ مع استلزام إنزال السورة لإنزالها لإبراز كمال العناية بشأنها، وإن أريد جميع الآيات فالظرفية باعتبار اشتمال الكل على كل واحد من أجزائه. وتكرير ﴿أَنْزَلْنَا﴾ مع أن جميع الآيات عينُ السورة وإنزالها عينُ إنزالها لاستقلالها بعنوان / رائقٍ داعٍ إلى تخصيص إنزالها بالذكر إبانةً لخطرها ورفعاً لمحلها، كقوله تعالى: ﴿وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [هود، ٥٨/١١] بعد قوله تعالى: ﴿نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ [هود، ٥٨/١١].

﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ بحذف إحدى التاءين، وقرئ بإدغام الثانية في الذال،^٢ أي: تتذكرونها فتعملون بموجبها عند وقوع الحوادث الداعية إلى إجراء أحكامها، وفيه إيدان بأن حقها أن تكون على ذكرٍ منهم بحيث متى مسّت الحاجة إليها استحضروها.

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^١ ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ شروع في تفصيل ما ذكر من الآيات البيّنات وبيان أحكامها. و﴿الزَّانِيَةُ﴾ هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كما يُنبئ عنه الصيغة،

١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن

٢ أي: "تَذَكَّرُونَ". قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن

كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وشعبة.

النشر لابن الجزري، ٢٦٦/٢.

الجزري، ٣٣٠/٢.

٢ س - تعالى.

لا المَزْنِيَّةُ كَرَهًا، وتقديُمُها على الزاني لآئِها الأصل في الفعل، لكون الداعية فيها أوفر، ولولا تمكينها منه لم يقع.

ورفعُهما على الابتداء، والخبرُ قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً﴾ و"الفاء" لتضمّن المبتدأ معنى الشرط، إذ "اللام" بمعنى الموصول، والتقدير: التي زنت والذي زنا، كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَآذَوْهُمَا﴾ [النساء، ١٦/٤]. وقيل: الخبر محذوف، أي: فيما أنزلنا، أو فيما فرضنا الزانية والزاني، أي: حكمهما.

وقوله تعالى ﴿فَاجْلِدُوا﴾... الخ بيان لذلك الحكم، وكان هذا عامًا في حقّ المحضن وغيره، وقد نُسخ في حقّ المحضن قطعًا. ويكفي في تعيين الناسخ القطعُ بأنه عليه السلام قد رجم ماعزًا^١ وغيره^٢، فيكون من باب نسخ الكتاب بالسنة المشهورة. وفي الإيضاح: ^٣ «الرجم حكمٌ ثبت بالسنة المشهورة المتفق عليها، فجازت الزيادة بها على الكتاب»،^٤ ورُوي عن عليّ رضي الله تعالى^٥ عنه: «جلدتها بكتاب الله، ورجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم».^٦ وقيل: نُسخ بآية منسوخة التلاوة، هي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله، والله عزيز حكيم».^٧ / ويأباه ما رُوي عن عليّ رضي الله عنه. [١٥٢و]

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ وقرئ بفتح الهمزة،^٨ وبالمدة أيضًا^٩ على "فعالة"، أي: رحمة ورقة ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ في طاعته وإقامة حدّه، فتعطلوه أو تسامحوا فيه،

- ^١ انظر: صحيح البخاري، ١٦٧/٨ (٦٨٢٤)؛ وصحيح مسلم، ١٣٢١/٣ (١٦٩٥). | هو ماعز بن مالك الأسلمي، ويقال: إن اسمه غريب، وماغز لقب، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز بن مالك قال: «لقد رأيته يتخضض في أنهار الجنة». انظر: الإصابة لابن حجر، ٥٢١/٥.
- ^٢ انظر حديث رجم المرأة الغامدية في صحيح مسلم، ١٣٢١/٣ (١٦٩٥).
- ^٣ لعله الإيضاح لأبي الفضل الكرماني الحنفي.
- ^٤ انظر: تبين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي، ١٧٣/٣.
- ^٥ س - تعالى.
- ^٦ مسند أحمد، ٢٥٦/٢ (٩٤٢)؛ المستدرک للحاكم، ٤٠٥/٤ (٨٠٨٦).
- ^٧ انظر: مسند أحمد، ١٣٤/٣٥ (٢١٢٠٧)؛ المستدرک للحاكم، ٤٠٠/٤ (٨٠٦٨). وذكرت آية الرجم دون لفظها في صحيح البخاري، ١٦٨/٨ (٦٨٣٠)؛ وصحيح مسلم، ١٣١٧/٣ (١٦٩١).
- ^٨ قرأ بها ابن كثير بخلف عن البري. النشر لابن الجزري، ٣٣٠/٢.
- ^٩ قراءة شاذة، مروية عن عاصم وابن كثير وابن جريج. شواذ القراءات للكرمانی، ص ٣٣٩.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو سرقَت فاطمةُ لَقَطَعْتَ يدها».^١
 ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ مِنْ باب التهيج والإلهاب، فَإِنَّ الإيمان
 بهما يقتضي الجِدَّ في طاعته تعالى والاجتهادَ في إجراء أحكامه. وذكر اليوم
 الآخر لتذكير ما فيه مِنَ العقابِ في مقابلة المسامحة والتعطيل.

﴿وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: لِتَحْضُرَهُ زِيَادَةٌ فِي التَّنْكِيلِ، فَإِنَّ
 التَفْضِيحَ قَدْ يَنْكِلُ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْكِلُ التَّعْذِيبُ. و"الطائفة" فرقة يمكن أن تكون حافَّةً
 حول الشيء، مِنْ "الطَّوْفِ"، وَأَقْلَهَا ثَلَاثَةٌ كَمَا رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ.^٢ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: أَرْبَعَةٌ إِلَى أَرْبَعِينَ.^٣ وَعَنْ الْحَسَنِ: عَشْرَةٌ.^٤ وَالْمُرَادُ جَمْعٌ
 يَحْصُلُ بِهِ التَّشْهِيرُ وَالزَّجْرُ.

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ
 ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾^٥

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ حَكَمَ
 مَوْسَسٌ عَلَى الْغَالِبِ الْمَعْتَادِ، جِيءَ بِهِ لَزَجَرِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ نِكَاحِ الزَّوَانِي بَعْدَ
 زَجْرِهِمْ عَنِ الزَّانَا بِهِنَّ.

وقد رَغِبَ بَعْضُ مِنَ ضَعْفَةِ الْمُهَاجِرِينَ فِي نِكَاحِ مَوْسِرَاتٍ كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ
 مِنْ بَغَايَا الْمُشْرِكِينَ، فَاسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَتَقَرَّرُوا
 عَنْهُ بَيَانُ أَنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ الزَّانَا وَخِصَائِصِ الْمُشْرِكِينَ،^٦ كَأَنَّهُ قِيلَ: الزَّانِي لَا يَرْغِبُ إِلَّا
 فِي نِكَاحِ إِحْدَاهُمَا، وَالزَّانِيَةُ لَا يَرْغِبُ فِي نِكَاحِهَا إِلَّا أَحَدُهُمَا، فَلَا تَحُومُوا حَوْلَهُ
 كَيْلًا تَنْتَظِمُوا فِي سِلْكِهِمَا، أَوْ تَتَّسِمُوا بِسَمْتِهِمَا، فإِذَا الْجُمْلَةُ الْأُولَى -مَعَ أَنَّ مَنَاطَ
 التَّنْفِيرِ هِيَ الثَّانِيَةُ- إِمَّا لِلتَّعْرِيزِ بِقَصْرِهُمْ الرِّغْبَةَ عَلَيْهِنَّ حَيْثُ اسْتَأْذَنُوا فِي نِكَاحِهِنَّ،

^٤ الْكَشَافُ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٢/٢١٠؛ الْبَحْرُ الْمُحِيطُ
 لِأَبِي حَتَّانٍ، ٨/٩.

^٥ الْكَشَافُ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٢/٢١٠؛ الْبَحْرُ الْمُحِيطُ
 لِأَبِي حَتَّانٍ، ٨/٩.

^٦ الْكَشَفُ وَالْبَيَانُ لِلثَّلَبِيِّ، ٧/٦٥؛ الْكَشَافُ
 لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٣/٢١٠.

^١ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، ٤/١٧٥ (٣٤٧٥)؛ صَحِيحُ
 مُسْلِمٍ، ٣/١٣١٥ (١٦٨٨).

^٢ الْكَشَافُ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٣/٢١٠؛ الْبَحْرُ الْمُحِيطُ
 لِأَبِي حَتَّانٍ، ٨/٩.

^٣ س - تَعَالَى.

أو لتأكيد العلاقة بين الجانبين مبالغة / في الزجر والتنفير. وعدم التعرّض في [١٥٢ظ] الجملة الثانية للمشركة للتنبيه على أنّ مناط الزجر والتنفير هو الزنا، لا مجرد الإشراك، وإنما تُعرّض لها في الأولى إشباعاً في التنفير عن الزانية بنظمها في سلك المشركة.

﴿وَحَرَّمَ ذَلِكَ﴾ أي: نكاح الزواني ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ لما أنّ فيه من التشبه بالفسقة، والتعرّض للتهمة، والتسبب لسوء القالة، والطعن في النسب، واختلال أمر المعاش، وغير ذلك من المفساد ما لا يكاد يليق بأحد من الأداني والأراذل فضلاً عن المؤمنين، ولذلك عبّر عن التنزيه بالتحريم مبالغة في الزجر. وقيل: النفي بمعنى النهي، وقد قرئ به^١. والتحريم على حقيقته، والحكم إمّا مخصوص بسبب النزول، أو منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ﴾ [النور، ٣٢/٢٤]، فإنّه متناول للمسافحات، ويؤيده ما روي أنّه عليه السلام سئل عن ذلك، فقال: «أوله سفاح، وآخره نكاح، والحرام لا يُحرّم الحلال»^٢. وما قيل من أنّ المراد بالنكاح هو الوطء بين البطلان^٣.

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^٤

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ بيان لحكم العفاف إذا نُسبن إلى الزنا بعد بيان حكم الزواني. ويُعتبر في الإحصان ههنا مع مدلوله الوضعي الذي هو العفة عن الزنا: الحرّية والبلوغ والإسلام.

^١ زنى بامرأة فأراد أن يتزوّجها أو ابنتها، قال: «لا يحرم الحرام الحلال، إنّما يحرم ما كان بنكاح». وأخرج ابن أبي شيبة في مصنّفه، ٥٢٩/٣

(١٦٧٩٦)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوّجها، قال: «أوله سفاح، وآخره نكاح، أوله حرام، وآخره حلال».

^٢ انظر: الكشاف للزمخشري، ٢/٣، ٢١٢/٣، وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٩/٤.

أي: «لا يَنْكِحُ» بالجزم. قراءة شاذة، مروية عن عمرو بن عبّيد. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٣٩.

^٣ الكشاف للزمخشري، ٢/٣، ٢١٢/٣، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٩٩/٤. قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ». تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، ٤١٩/٢. وأخرج الدارقطني في السنن، ٤٠١/٤ (٣٦٨٠)، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل

وفي التعبير عن التفوّه بما قالوا في حقّهنّ بالرمي المنبئ عن صلابة الآلة وإيلام المرمي وبُعده عن الرامي إيذاناً بشدّة تأثيره فيهنّ وكونه رجماً بالغيب، والمراد به رميهنّ بالزنا لا غير، وعدم التصريح به للاكتفاء بإيرادهنّ عقيب الزواني، ووصفهنّ بالإحصان الدالّ بالوضع على نزاهتهنّ عن الزنا خاصّة، فإنّ ذلك بمنزلة التصريح بكون رميهنّ به لا محالة.

ولا حاجة في ذلك إلى الاستشهاد باعتبار الأربعة من الشهداء على أنّ فيه مؤنة بيان تأخر نزول الآية عن قوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً﴾ [النساء، ١٥/٤]، / ولا بعدم وجوب الحدّ بالرمي بغير الزنا، على أنّ فيه شبه المصادرة، كأنه قيل: والذين يرمون العفاف المتزّهات عمّا رُمين به من الزنا.

﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ يشهدون عليهنّ بما رموهنّ به. وفي كلمة ﴿ثُمَّ﴾ إشعار بجواز تأخير الإتيان بالشهود، كما أنّ في كلمة ﴿لَمْ﴾ إشارة إلى تحقّق العجز عن الإتيان بهم وتقرّره، خلا أنّ اجتماع الشهود لا بدّ منه عند الأداء خلافاً للشافعي، فإنّه جوّز التراخي بين الشهادات، كما بين الرمي والشهادة.^١ ويجوز أن يكون أحدهم زوج المقدوفة خلافاً له أيضاً.^٢ وقُرئ: «بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ».^٣

﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ لظهور كذبهم وافترائهم بعجزهم عن الإتيان بالشهداء، لقوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ [النور، ١٣/٢٤]. وانتصاب ﴿ثَمَانِينَ﴾ كانتصاب المصادر، ونصب ﴿جَلْدَةً﴾ على التمييز. وتخصيص رميهنّ بهذا الحكم مع أنّ حكم رمي المحصنين أيضاً ذلك لخصوص الواقعة وشيوع الرمي فيهنّ.

﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً﴾ عطف على «اجلّدوا»، داخل في حكمه، تنمّة له، لما فيه من معنى الزجر؛ لأنّه مؤلم للقلب، كما أنّ الجلد مؤلم للبدن، وقد آذى المقدوف بلسانه فعوقب بإهدار منافعه جزاءً وفاقاً.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن عبد الله بن مسلمة وأبي زرة. شواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٣٩.

^٤ م: وإذ.

^١ انظر: الحاوي الكبير للماوردي، ٢٢٨/١٣.

^٢ انظر: المبسوط للسرخسي، ١٥٤/٧ وبدائع الصنائع للكاساني، ١٢٤٠/٣ والبيان للغمري،

و"اللام" في ﴿لَهُمْ﴾ متعلقة بمحذوف هو حال من ﴿شَهِدَتْ﴾، قَدِّمَتْ عليها لكونها نكرة، ولو تأخرت عنها لكانت صفةً لها. وفائدتها تخصيص الردّ بشهادتهم الناشئة عن أهليّتهم الثابتة لهم عند الرمي، وهو السرّ في قبول شهادة الكافر المحدود في القذف بعد التوبة والإسلام؛ لأنها ليست ناشئةً من أهليّته السابقة؛ بل من أهليّته حدثت له بعد إسلامه، فلا يتناولها الردّ، فتدبّر ودّع عنك ما قيل من أنّ المسلمين لا يعبأون بسبّ الكفار، فلا يلحق المقذوف بقذف / الكافر من الشّين والشّنار ما يلحقه بقذف المسلم،^١ فإنّ ذلك بدون ما مرّ من الاعتبار تعليل في مقابلة النصّ، ولا يخفى حاله، فالمعنى: لا تقبلوا منهم شهادةً من الشهادات حال كونها حاصلةً لهم عند الرمي.

[١٥٣ظ]

﴿أَبَدًا﴾ أي: مدّة حياتهم وإن تابوا وأصلحوا، لما عرفت من أنّه تتمّة للحدّ، كأنّه قيل: فاجلدوهم ورّدوا شهادتهم، أي: فاجمعوا لهم الجلد والردّ، فيبقى كأصله.

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ كلام مستأنف مقرّر لما قبله، ومبيّن لسوء حالهم عند الله عزّ وجلّ. وما في اسم الإشارة من معنى البعد للإيدان ببعد منزلتهم في الشرّ والفساد، أي: أولئك هم المَحْكُوم عليهم بالفسق، والخروج عن الطاعة، والتجاوز عن الحدود، الكاملون فيه، كأنهم هم المستحقّون لإطلاق اسم الفاسق عليهم، لا غيرهم من الفسقة.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ استثناء من "الفاسقين"،^٢ كما ينبى عنه التعليل الآتي. ومحلّ المستثنى النصب؛ لأنّه عن موجب. وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ لتحويل المَتُوب عنه، أي: من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم الهائل، ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ أي: أصلحوا أعمالهم التي من جملتها ما فرط منهم بالتلافي والتدارك، ومنه الاستسلام للحدّ، والاستحلال من المقذوف. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

^٢ في الآية السابقة.

^١ قاله الزمخشري في الكشاف، ٢١٤/٣.

تعليل لما يفيد الاستثناء من العفو عن المؤاخذه بموجب الفسق، كأنه قيل: فحيث لا يؤاخذهم الله تعالى بما فرط منهم، ولا ينظمهم في سلك الفاسقين؛ لأنه تعالى مبالغ في المغفرة والرحمة.

هذا، وقد علق الشافعي رحمه الله الاستثناء بالنهي، فمحل المستثنى حيثنذ الجَرَ على البدلية من الضمير في ﴿لَهُمْ﴾^١ وجعل "الأبد" عبارة عن مدة كونه قاذفاً، فتنتهي بالتوبة، فتقبل شهادته بعدها.^٢

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾^٣

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ / بيان لحكم الرامين لأزواجهم خاصة، بعد بيان حكم الرامين لغيرهن، لكن لا بأن يكون هذا مخصصاً للمحصنات بالأجنبيات ليلزم بقاء الآية السابقة ظنية فلا يثبت بها الحد، فإن من شرائط التخصيص^٤ أن لا يكون المخصص متراخي النزول؛ بل بكونه ناسخاً لعمومها ضرورة تراخي نزولها - كما سيأتي - فيبقى الآية السابقة قطعية الدلالة فيما بقي بعد النسخ، لما بين في موضعه أن دليل النسخ غير معلل.

[١٥٤]

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ﴾ يشهدون بما رموهن به من الزنا. وقُرى بتأنيث الفعل.^٤ ﴿إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ بدل من ﴿شُهَدَاءُ﴾ أو صفة لها على أن ﴿إِلَّا﴾ بمعنى "غير". جُعِلوا من جملة الشهداء إيداناً من أول الأمر بعدم إلغاء قولهم بالمرّة، ونظمه في سلك الشهادة في الجملة، وبذلك ازداد حسن إضافة الشهادة إليهم في قوله تعالى: ﴿فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ﴾ أي: شهادة كل واحد منهم، وهو مبتدأ، وقوله تعالى: ﴿أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ﴾ خبره، أي: فشهادتهم المشروعة أربع شهادات ﴿بِاللَّهِ﴾

١ في الآية السابقة.

٢ انظر: الحاوي الكبير للماوردي، ٢٥/١٧.

٣ س: التخصيص.

٤ أي: "تَكُنْ". قراءة شاذة، عزاها ابن خالويه

إلى بعضهم، وعزاها الكرمانى إلى النبي

صلّى الله عليه وسلّم. انظر: مختصر شواذ

القرآن لابن خالويه، ص ١١٠٢ وشواذ القراءات

للكرمانى، ص ٣٤٠.

متعلق بـ ﴿شَهَدَاتٍ﴾ لِقُرْبِهَا، وقيل: بـ ﴿شَهَدَةٌ﴾ لِتَقَدُّمِهَا. وقُري: «أَزْبَعَ شَهَادَاتٍ»^١ بالنصب على المصدر، والعامل ﴿فَشَهَدَةٌ﴾ على أنه إما خبر لمبتدأ محذوف، أي: فالواجب شهادة أحدهم، وإما مبتدأ محذوف الخبر، أي: فشهادة أحدهم واجبة.

﴿إِنَّهُ وَلِمَنِ الصَّادِقِينَ﴾ أي: فيما رماها به من الزنا، وأصله "على أنه... إلخ، فحذف الجار، وكُسرت ﴿إِنَّ﴾، وعلّق العامل عنها للتأكيد.

﴿وَالْخَمِيسَةُ أَنْ لَعَنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ٥﴾

﴿وَالْخَمِيسَةُ﴾ أي: الشهادة الخامسة للأربع المتقدمة، أي: الجاعلة لها خمساً بانضمامها إليهن، وإفراؤها عنهن مع كونها شهادة أيضاً لاستقلالها بالفحوى، ووكداتها في إفادة ما يقصد بالشهادة من تحقيق الخبر، وإظهار الصدق. وهي مبتدأ، خبره: ﴿أَنَّ لَعَنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ فيما رماها به من الزنا، فإذا لاعن الزوج حُبست الزوجة حتى تعترف فترجم، أو تلاعن.

﴿وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَلِمَنِ الْكَذِبِينَ ٥﴾

﴿وَيَذَرُوهَا الْعَذَابَ﴾ أي: العذاب الدنيوي، وهو الحبس المغني على أحد الوجهين بالرجم الذي هو أشد / العذاب، ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ﴾ أي: [١٥٤ظ] الزوج ﴿لِمَنِ الْكَذِبِينَ﴾ أي: فيما رماني به من الزنا.

﴿وَالْخَمِيسَةُ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٥﴾

﴿وَالْخَمِيسَةُ﴾ بالنصب عطفًا على ﴿أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ﴾^٢، ﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ﴾ أي: الزوج ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي: فيما رماني به من الزنا. وقُري: «وَالْخَامِيسَةُ» بالرفع^٣ على الابتداء. وقُري: «أَنَّ» بالتخفيف في الموضعين،

^٢ في الآية السابقة.

^٣ قرأ بها جميع القراء العشر غير حفص. انظر:

النشر لابن الجزري، ٣٣١/٢.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

ويعقوب وابن عامر وشعبة. النشر لابن

الجزري، ٣٣٠/٢.

ورَفَعَ "اللَّعْنَةُ" و"الغضب".^١ وقُرئ: "أَنْ غَضِبَ اللَّهُ".^٢ وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها، لما أنها مادة الفجور، ولأن النساء كثيراً ما يستعملن اللعن، فربما يجترئن على التفوه به لسقوط وقعه عن قلوبهن بخلاف غضبه تعالى.

رُوي أَنَّ آية القذف لما نزلت قرأها رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم على المنبر، فقام عاصم بن عديّ الأنصاري رضي الله عنه فقال: «جعلني الله فداك، إن وجد رجل مع امرأته رجلاً فأخبر جلدَ ثمانين ورُدَّتْ شهادته وفُسِّقَ، وإن ضربه بالسيف قُتل، وإن سَكَتَ سَكَتَ على غيظ، وإلى أن يجيء بأربعة شهداء فقد قضى الرجل حاجته ومضى، اللهم افتح»، وخرَجَ، فاستقبله هلال بن أمية،^٣ أو عُويمِر،^٤ فقال: «ما وراءك؟» قال: «شرّ، وجدتُ على امرأتي خولة -وهي بنتُ عاصم- شريكَ بن سحماء»،^٥ فقال: «والله، هذا سُؤالي، ما أسرع ما ابْتُلِيتَ به»، فرجعا فأخبرا رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلّم، فكلمَ خولة فأنكرت، فترَلت، فلا عَرَنَ بينهما.^٦

^١ قرأ: "أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ" نافع ويعقوب. وقرأ: "أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا" يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٣٠/٢.

^٢ قرأ بها نافع. النشر لابن الجزري، ٣٣٠/٢.

^٣ هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعمى بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي. شهد بدرًا وما بعدها. وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. قال الحافظ ابن حجر: «أخرج ابن شاهين عن عكرمة بن هلال بن أمية أنه أتى عمر، فذكر قصة اللعان مطولة. وهذا لو ثبت لدلّ على أنّ هلال بن أمية عاش إلى خلافة معاوية حتى أدرك عكرمة الرواية عنه، ولكنّ عطاء بن عجلان متروك، ويحتمل أيضًا أن يكون عكرمة أرسل الحديث عنه». الإصابة لابن حجر، ٤٢٨/٦.

^٤ هو عُويمِر بن أبي أبيض العجلاني. وقال الطبراني: هو عُويمِر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الجدّ بن العجلان. و"أبيض" لقب لأحد

آبائه. الإصابة لابن حجر، ٦٢٠/٤.

^٥ شريك بن سحماء، وهي أمه. واسم أبيه: عبدة بن مغيث بن الجدّ بن العجلان البلوي، حليف الأنصار. يقال: إنّه شهد مع أبيه أخذًا، ويقال: إنّ شريك بن سحماء بعثه أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسولاً إلى خالد بن الوليد وهو باليمامة، وبعثه عمر رضي الله عنه رسولاً إلى عمرو بن العاص حين أذن له أن يتوجّه إلى فتح مصر. انظر: الإصابة لابن حجر، ٢٧٩/٣.

^٦ الكشّاف للزمخشري، ٢١٦/٣. قال الزيلعي: «غريب بهذا السياق، وفيه تخليط، فإنّ حديث عاصم بن عدي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس من غير هذا الوجه، وروى مسلم أوله عن ابن مسعود، وليس فيه ذكر الأسماء. وقصة هلال وشريك رواها مسلم، وليس فيها ذكر عاصم وغيره. ونقله الثعلبي هكذا بتمامه عن ابن عباس». تخريج أحاديث الكشّاف للزيلعي، ٤٢١/٢.

والفرقة الواقعة باللَّعان في حكم التغطية البائنة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، ولا يتأبد حكمها، حتى إذا أكذب الرجل نفسه بعد ذلك فحُدَّ جاز له أن يتزوجها. وعند أبي يوسف وزُفر^١ والحسن بن زياد^٢ والشافعي رحمهم الله تعالى^٣ / هي فرقة بغير طلاق توجب تحريمًا مؤبدًا، ليس لهما اجتماع بعد ذلك أبدًا^٤.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ التفات إلى خطاب الرامين والمرميات بطريق التغليب لتوفية مقام الامتنان حقه. وجواب ﴿لَوْلَا﴾ محذوف لتهويله والإشعار بضيق العبارة عن حصره، كأنه قيل: لولا تفضله تعالى عليكم ورحمته، وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة، حكيم في جميع أفعاله وأحكامه التي من جملتها ما شرع لكم من حكم اللعان، لكان ما كان مما لا يحيط به نطاق البيان.

ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه؛ لأنه أعرف بحال زوجته، وأنه لا يفترى عليها لا اشتراكهما في الفضاحة. وبعد ما شرع لهم ذلك لو جعل شهاداته موجبة لحد الزنا عليها لفات النظر لها، ولو جعل شهاداتها موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له، ولا ريب في خروج الكل عن سنن الحكمة والفضل والرحمة.

صاحب الإمام أبي حنيفة. كان أحد الأذكياء البارعين في الرأي، ولي القضاء بعد حفص بن غياث، ثم عزل نفسه. من كتبه: أدب القاضي، ومعاني الإيمان، والنفقات، والخراج، والفرائض، والوصايا. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٥٤٣/٩ والأعلام للزركلي، ١٩١/٢.

^٣ س - تعالى.

^٤ انظر: الهداية للمرغيناني، ٢٧١/٢؛ ورد المختار لابن عابدين، ٤٨٨/٣؛ والحاوي الكبير للماوردي، ٧٥/١١ والمهذب للشيرازي، ٩١/٣.

^١ هو زُفر بن الهذيل بن قيس العبدي، من تميم، أبو الهذيل (ت. ١٥٨هـ/٧٧٥م)، الفقيه، المجتهد، صاحب الإمام أبي حنيفة. أصله من أصبهان. أقام بالبصرة وولي قضاءها، وتوفي بها. وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب. جمع بين العلم والعبادة. وكان يقول: «نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي». انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٣٨٨/٨ والأعلام للزركلي، ٤٥/٢.

^٢ هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، أبو علي (ت. ٢٠٤هـ/٨١٩م)، القاضي، فقيه العراق،

فجعل شهادات كل منهما مع الجزم بكذب أحدهما حتمًا ذارئة لما توجه إليه من الغائلة الدنيوية، وقد ابتلي الكاذب منهما في تضاعيف شهاداته من العذاب بما هو أتم مما درأته عنه وأطم. وفي ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثار التفضل والرحمة ما لا يخفى، أما على الصادق فظاهر، وأما على الكاذب فهو إمهاله والستر عليه في الدنيا، / ودرء الحد عنه، وتعريضه للتوبة حسبما ينبئ عنه التعرض لعنوان توابيته سبحانه، ما أعظم شأنه، وأوسع رحمته، وأدق حكمته. [١٥٥ظ]

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ أي: بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء. وقيل: هو البهتان، لا تشعر به حتى يفجأك، وأصله الإفك، وهو القلب؛ لأنه مأفوك عن وجهه وسننه، والمراد به ما أفك به الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وفي لفظ "المجيب" إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل.

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت فُرعتها استصحبها، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «فأقرع بيننا في غزوة غزاها - قيل: غزوة بني المصطلق -^٢ فخرج سهمي، فخرجت معه صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب، فحُمِلْتُ في هودج^٣، فسرنا حتى إذا قفلنا ودنونا من المدينة نزلنا منزلًا، ثم نُودِيَ بالرحيل، فقمت ومشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عِقْدِي مِنْ جَزَعِ ظَفَارٍ^٤ قد انقطع، فرجعت فالتمسته، فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط

^١ س - تعالى.

^٢ بنو المصطلق: بطن من خزاعة من الأزد من القحطانية، وهم بنو المصطلق، واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن عامر بن لحي. نهاية الأرب للقلقشندي، ص ٧٢.

^٣ "الهودج" بفتح الهاء مركب من مراكب النساء. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٠٤/١٧.

^٤ "الجزع" بفتح الجيم وإسكان الزاي؛ وهو خرز يمانى. وأما "ظفار" بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء، وهي مبتية على الكسر، تقول: هذه ظفار، ودخلت ظفار، وإلى ظفار، بكسر الراء بلا تنوين في الأحوال كلها، وهي قرية في اليمن. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٠٤/١٧.

الذين كانوا يَزْخُلُونَ بي،^١ فاحتملوا هَوْدَجِي فَرَّخَلُوهُ على بعيري، وهم يحسبون أنني فيه لَخَفْتِي، فلم يستنكروا خِفَةَ الهَوْدَجِ، وذهبوا بالبعير، ووجدت عِقْدِي بعد ما استمرت الجيش، فجئت منازلهم وليس فيها داع ولا مجيب، فتيّمت منزلي، وظننت أنني سيفقدونني ويعودون في طلبي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فَنِمْتُ، وكان / صفوان بن المعطل السلمي^٢ مِن وراء الجيش، فلَمَّا رَأَى عرفني، فاستيقظت باسترجاعه، فخرّت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعتُ منه كلمة غير استرجاعه، وهَوَى حَتَّى أَنَاخَ راحلته فوطئ على يديها، فَنَمْتُ إليها فركبُها، وانطلق يقود بي الراحلة حَتَّى أَتَيْنَا الجيش موعرين^٣ في نحر الظهيرة^٤ وهم نزول، وافتقدني الناس حين نزلوا، وماج القوم في ذكرري، فبينما الناس كذلك إذ هَجَمْتُ عليهم فخاض الناس في حديثي، فهلِكَ مَنْ هَلَكَ»^٥.

وقوله تعالى: ﴿عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، أي: جماعة، وهي من العشرة إلى الأربعين، وكذا العصابة، وهم عبد الله بن أبي، وزيد بن رفاعه،^٦ وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثه، وحمنة بنت جحش،^٧ ومن ساعدهم.

^١ أي: يجعلون الزُخْلَ على البعير. وهو معنى قولها: "فَرَّخَلُوهُ" بتخفيف الحاء. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٠٥/١٧.

^٢ هو صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن محارب بن مرة بن فالح بن ذكوان السلمي، ثم الذكواني (ت. ١٩٠هـ/٦٧٠م). سكن المدينة، وشهد الخندق والمشاهد في قول الواقدي، ويقال: أول مشاهده المريسيع. يقال: عاش إلى خلافة معاوية، ففزا الروم، فاندقت ساقه، ثم نزل يطاعن حتى مات. وقال ابن السكن مثله، لكن قال: في خلافة عمر. انظر: الإصابة لابن حجر، ٣/٣٥٦، والاعلام للزركلي، ٣/٢٠٦.

^٣ هو صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن محارب بن مرة بن فالح بن ذكوان السلمي، ثم الذكواني (ت. ١٩٠هـ/٦٧٠م). سكن المدينة، وشهد الخندق والمشاهد في قول الواقدي، ويقال: أول مشاهده المريسيع. يقال: عاش إلى خلافة معاوية، ففزا الروم، فاندقت ساقه، ثم نزل يطاعن حتى مات. وقال ابن السكن مثله، لكن قال: في خلافة عمر. انظر: الإصابة لابن حجر، ٣/٣٥٦، والاعلام للزركلي، ٣/٢٠٦.

^٤ "نحر الظهيرة": وقت القائلة وشدة الحر. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٠٥/١٧.

^٥ صحيح البخاري، ١١٦/٥ (٤١٤١)؛ صحيح مسلم، ٢١٢٩/٤ (٢٧٧٠).

^٦ لم أجد له ترجمة. وقال الألوسي: «وعد بعضهم مع الأربعة المذكورين: زيد بن رفاعه، ولم نَرِ فيه نقلًا صحيحًا، وقيل: إنه خطأ». روح المعاني للألوسي، ٩/٣١١.

^٧ هي خفنة بنت جحش الأسدية، أخت أم المؤمنين زينب وإخوتها، وكانت زوج مصعب بن عمير، فقتل عنها يوم أحد، فترجها طلحة بن عبيد الله فولدت له محمداً وعمران. قال ابن عبد البر: «كانت من المبايعات، وشهدت أحدًا، فكانت تسقي العطشى، وتحمل الجرحى وتداويهم». انظر: الإصابة لابن حجر، ٨/٨٨.

^١ أي: يجعلون الزُخْلَ على البعير. وهو معنى قولها: "فَرَّخَلُوهُ" بتخفيف الحاء. شرح النووي على صحيح مسلم، ١٠٤/١٧.

^٢ هو صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن محارب بن مرة بن فالح بن ذكوان السلمي، ثم الذكواني (ت. ١٩٠هـ/٦٧٠م). سكن المدينة، وشهد الخندق والمشاهد في قول الواقدي، ويقال: أول مشاهده المريسيع. يقال: عاش إلى خلافة معاوية، ففزا الروم، فاندقت ساقه، ثم نزل يطاعن حتى مات. وقال ابن السكن مثله، لكن قال: في خلافة عمر. انظر: الإصابة لابن حجر، ٣/٣٥٦، والاعلام للزركلي، ٣/٢٠٦.

^٣ كذا في الأصول الخطية بالعين، والأصح بالعين، قال النووي رحمه الله: «الموغر بالعين المعجمة: النازل في وقت الوغرة بفتح الواو وإسكان العين، وهي شدة الحر، كما فترها في الكتاب في آخر الحديث، وذكر هناك أنَّ منهم من رواه

وقوله تعالى: ﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم﴾ استئناف خوطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعائشة وصفوان تسليّة لهم من أول الأمر، والضمير لـ ﴿الْإِفْكِ﴾. ﴿بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُم﴾ لاكتسابكم به الثواب العظيم، وظهور كرامتكم على الله عز وجل بإنزال ثمانين عشرة آية في نزاهة ساحتكم، وتعظيم شأنكم، وتشديد الوعيد فيمن تكلم فيكم، والثناء على من ظن بكم خيرا.

﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ﴾ أي: من أولئك العصابة ﴿مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ بقدر ما خاض فيه. ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾ أي: معظمه. وقرئ بضم الكاف، وهي لغة فيه. ﴿مِنْهُمْ﴾ من العصابة، وهو ابن أبي، فإنه بدأ به وأذاعه بين الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: هو وحسان ومسطح، فإنهما شايعاه بالتصريح به، فإفراد الموصول حينئذ باعتبار الفوج أو الفريق أو نحوهما. / ﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أي: في الآخرة، أو في الدنيا أيضا، فإنهم جلدوا وزدت شهادتهم، وصار ابن أبي مطرودا مشهودا عليه بالنفاق، وحسان أعمى وأشل اليدين، ومسطح مكفوف البصر. وفي التعبير عنه بـ ﴿الَّذِي﴾ وتكرير الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالعظم من تهويل الخطب ما لا يخفى.

[١٥٦ظ]

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾^(٣١) ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذويه إلى الخائضين بطريق الالتفات لتشديد ما في ﴿لَوْلَا﴾ التحضيضية من التوبيخ، ثم العدول عنه إلى الغيبة في قوله تعالى: ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ لتأكيد التوبيخ والتشنيع، لكن لا بطريق الإعراض عنهم وحكاية جنایاتهم لغيرهم على وجه المباشرة؛ بل بالتوسل بذلك إلى وصفهم بما يوجب الإتيان بالمحضض عليه ويقتضيه اقتضاء تأما، ويزجرهم عن ضده زجرا بليغا، فإن كون وصف الإيمان مما يحملهم على إحسان الظن، ويكفهم عن إساءته بأنفسهم، أي: بأبناء جنسهم النازلين منزلة أنفسهم، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ

١ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٣١/٢.

تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ» [البقرة، ٨٥/٢]، وقوله تعالى: «وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ» [الحجرات، ١١/٤٩] مما لا ريب فيه، فإخلاصهم بموجب ذلك الوصف أَقْبَحُ وَأَشْنَعُ، والتوبيخ عليه أدخل، مع ما فيه من التوسل به إلى التصريح بتوبيخ الخائضات.

ثم إن كان المراد بالإيمان بالإيمان الحقيقي فإيجابه لما ذكر واضح، والتوبيخ خاص بالمؤمنين، وإن كان مطلق الإيمان الشامل لما يظهره المنافقون أيضاً فإيجابه له من حيث إنهم كانوا يحترزون عن إظهار ما ينافي مدعاهم، فالتوبيخ حينئذ متوجّه إلى الكل، وتوسط الظرف بين «لَوْلَا» وفعلها لتخصيص التحضيض بأول زمان سماعهم. وقصر التوبيخ / على تأخير الإتيان بالمحضض عليه عن ذلك الآن والتردد فيه ليفيد أن عدم الإتيان به رأساً في غاية ما يكون من القباحة والشناعة، أي: كان الواجب أن يظنّ المؤمنون والمؤمنات أول ما سمعوه ممن اخترعه بالذات أو بالواسطة من غير تلثم وتردد بمثلهم من آحاد المؤمنين خيراً. «وَقَالُوا» في ذلك الآن: «هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ» أي: ظاهر مكشوف كونه إفكاً، فكيف بالصديقة ابنة الصديق أم المؤمنين حُرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

«لَوْلَا جَاءَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ»^١ «لَوْلَا جَاءَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ» إِمَّا مِنْ تَمَامِ الْقَوْلِ الْمُحْضَضِ عَلَيْهِ، مَسَوِّقٌ لِحَثِّ السَّامِعِينَ عَلَى إِلْزَامِ الْمُسْمِعِينَ، وَتَكْذِيبِهِمْ إِثْرَ تَكْذِيبِ مَا سَمِعُوهُ مِنْهُمْ بِقَوْلِهِمْ: هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، وَتَوْبِيخِهِمْ عَلَى تَرْكِهِ، أَيْ: هَلَّا جَاءَ الْخَائِضُونَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالُوا.

«فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا» بِهِمْ، وَإِنَّمَا قِيلَ: «بِالشُّهَدَاءِ» لزيادة التقرير، «فَأُولَئِكَ» إشارة إلى الخائضين،^١ وما فيه من معنى البعد للإيذان بغلوهم في الفساد، ويُعد منزلتهم في الشر، أي: أولئك المفسدون «عِنْدَ اللَّهِ» أي: في حكمه وشرعه المؤسس على الدلائل الظاهرة المتقنة «هُمُ الْكَذِبُونَ» الكاملون في الكذب، المشهود عليهم بذلك، المستحقون لإطلاق الاسم عليهم دون غيرهم، ولذلك رُتِبَ عَلَيْهِ الْحَذَّ خَاصَّةً.

^١ س: الحائضين.

ولما كلام مبتدأ مسوق من جهته تعالى للاحتجاج على كذبهم بكون ما قالوه قولاً لا يساعده الدليل أصلاً.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(١١)

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ خطاب للسامعين والمُسمعين جميعاً ﴿وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا﴾ من فنون النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة، ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ من ضروب الآلاء التي من جملتها العفو والمغفرة بعد التوبة ﴿لَمَسَّكُمْ﴾ عاجلاً ﴿فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ﴾ بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك. والإبهام لتحويل أمره والاستهجان بذكره. / يقال: "أفاض في الحديث"، و"خاض"، و"اندفع"، و"هَضَبَ"؛ بمعنى. ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ يُسْتَحَقَّرُ دونه التوبيخ والجلد. [١٥٧ظ]

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾^(١٢)

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ﴾ بحذف إحدى التاءين ظرف للمَسِّ، أي: لمَسَّكم ذلك العذاب العظيم وقت تلقِّيكم إياه من المخترعين ﴿بِأَلْسِنَتِكُمْ﴾ و"التلقي" و"التلقف" و"التلقن" معانٍ متقاربة، خلا أن في الأول معنى الاستقبال، وفي الثاني معنى الخطف والأخذ بسرعة، وفي الثالث معنى الحذق والمهارة.

وُقرئ: "تَلَقَّوْنَهُ"^٢ على الأصل، و"تَلَقَّوْنَهُ"^٣ من "لَقِيَهُ"، و"تَلَقَّوْنَهُ" بكسر حرف المضارعة،^٤ و"تَلَقَّوْنَهُ"^٥ من "إلقاء بعضهم على بعض"، و"تَلَقَّوْنَهُ"^٦

^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن السميع. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٤٠.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وعيسى وابن يعمر وزيد بن علي. انظر: شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٤٠ والبحر المحيط لأبي حيان، ٢٢/٨.

^١ السياق: إما من تمام القول... وإما كلام مبتدأ...

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٤٠.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن السميع. البحر المحيط لأبي حيان، ٢٢/٨.

^٤ قراءة شاذة، ذكرها البيضاوي بغير نسبة. انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٠١/٤.

و"تَأْلِفُونَهُ"^١ مِنْ "الْوَلَقِ" و"الْأَلَقِ" وهو الكذب، و"تَتَقَفُّونَهُ"^٢ مِنْ "تَقِفْتُهُ" إذا طلبته فوجدته، و"تَتَقَفُّونَهُ"^٣ أي: تَتَّبِعُونَهُ.^٤

﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: تقولون قولاً مختصاً بالأفواه من غير أن يكون له مصداق ومنشأ في القلوب؛ لأنه ليس بتعبير عن علم به في قلوبكم، كقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران، ١٦٧/٣].
﴿وَنَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا﴾ سهلاً لا تبعة له، أو ليس له كثير عقوبة، ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ والحال أنه عنده عز وجل ﴿عَظِيمٌ﴾ لا يقادر قدره في الوزر واستجرار العذاب.

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾^٥
﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ من المخترعين أو المشايعين^٥ لهم ﴿قُلْتُمْ﴾ تكذيباً لهم وتهويلاً لما ارتكبه: ﴿مَا يَكُونُ لَنَا﴾ ما يمكننا ﴿أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ وما يصدر عنا ذلك بوجه من الوجوه. وحاصله نفى وجود التكلم به، لا نفى وجوده على وجه الصحة أو الاستقامة والانبغاء. و﴿هَذَا﴾ إشارة إلى ما سمعوه. وتوسيط الظرف بين ﴿لَوْلَا﴾ و﴿قُلْتُمْ﴾ لما مر من تخصيص التحضيض بأول وقت السماع، وقصر التوبيخ واللوم على تأخير القول المذكور عن ذلك الآن، ليفيد أنه / المحتمل [١٥٨] للوقوع، المفتقر إلى التحضيض على تركه، وأما ترك القول نفسه رأساً فمما لا يتوهم وقوعه حتى يحضض على فعله، ويؤلام على تركه، وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما قيل: إن المعنى أنه كان الواجب عليهم أن يتفادوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به، فلما كان ذكر الوقت أهم وجب التقديم.

القراءات للكرماني، ص ٣٤٠.

^٤ ط س: تتبعونه. | وفي هامش م: و"تَتَقَفُّونَهُ"

مِنْ "تَقَفَيْتُ" تَتَّبَعْتُ. «كواشي». | تفسير

الكواشي، ٣٤٩ ظ.

^٥ م: المشائعين. | وهو من المشايعة، وهي

المتابعة والمطاوعة. انظر: لسان العرب لابن

منظور، «شيع».

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أسلم وأبي جعفر.

البحر المحيط لأبي حيان، ٢٢/٨.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أم سفيان بن عيينة وكان

أبوها يقرأ بحرف ابن مسعود رضي الله عنه.

انظر: شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٤٠

والبحر المحيط لأبي حيان، ٢٢/٨.

^٣ قراءة شاذة، مروية كذلك عن أم سفيان بن عيينة.

انظر: المحتسب لابن جني، ١٠٤/٢ وشواذ

وأما ما قيل من أن ظروف الأشياء مُنزلة منزلة أنفسها لوقوعها فيها، وأنها لا تنفك عنها، فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها، فهي ضابطة ربما تُستعمل فيما إذا وُضع الظرف موضع المظروف، بأن جعل مفعولاً صريحاً لفعل مذكور، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ﴾ [الأعراف، ٦٩/٧]، أو مقدراً، كعامة الظروف المنصوبة بإضمار "اذكُر"، وأما ههنا فلا حاجة إليها أصلاً لما تحققت أن مناط التقديم توجيه التحضيض إليه، وذلك يتحقق في جميع متعلقات الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿قُلُوبًا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۖ تَرْجِعُونَهَا﴾ [الواقعة، ٨٦/٥٦-٨٧].

﴿سُبْحَانَكَ﴾ تعجب ممن تفوّ به، وأصله أن يذكر عند معاينة العجيب من صنائعه تعالى تنزيهاً له سبحانه من أن يصعب عليه أمثاله، ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه، أو تنزيه له تعالى من أن يكون حرمة نبيه فاجرة، فإن فجورها تنفير عنه، ومخل بمقصود الزواج، فيكون تقريراً لما قبله، وتمهيداً لقوله تعالى: ﴿هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾ لعظمة المبهوت عليه، واستحالة صدقه، فإن حقارة الذنوب وعظمتها باعتبار متعلقاتها.

﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ﴾ (٧)

﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ﴾ أي: ينصحكم ﴿أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ﴾ أي: كراهة أن تعودوا، أو يزجركم من أن تعودوا، أو في أن تعودوا، من قولك: "وعظته في كذا فتركه". ﴿أَبَدًا﴾ أي: مدة حياتكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فإن الإيمان وازع عنه لا محالة، وفيه تهيج وتقريع.

﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٨)

﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب دلالة واضحة لتعظوا وتتأدبوا بها، أي: ينزلها كذلك، أي: مبينة ظاهرة الدلالة على معانيها، لا أنه يبينها بعد أن لم يكن كذلك، وهذا كما في قولهم: "سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل"، أي: خلقهما صغيراً وكبيراً، ومنه قولك:

”ضَيِّقَ فَمَ الرِّكْبَةَ، وَوَسَّعَ أَسْفَلَهَا“. وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لتفخيم شأن البيان.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بأحوال جميع مخلوقاته جلائلها ودقائقها، ﴿حَكِيمٌ﴾ في جميع تدابيرهِ وأفعاله، فأنتى يمكن صدق ما قيل في حقَّ حُرْمَةِ مَنْ اصطفاه لرسالاته، وبعثه إلى كافّة الخلق ليرشدهم إلى الحقِّ، ويزكيهم، ويطهرهم تطهيرًا. وإظهار الاسم الجليل ههنا لتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي، والإشعارِ بعلّية الألوهية للعلم والحكمة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٥٩﴾﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ﴾ أي: يريدون ويقصدون ﴿أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ﴾ أي: تنتشر الخصلة المفرطة في القبح، وهي الفرية والرمي بالزنا، أو نفس الزنا، فالمراد بشيوعها شيوعُ خبرها، أي: يحبّون شيوعها، ويتصدّون مع ذلك لإشاعتها، وإنّما لم يصرّح به اكتفاءً بذكر المحبّة، فإنّها مستتبعة له لا محالة.

﴿فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ متعلّق بـ﴿تَشِيعَ﴾، أي: تشيع فيما بين الناس، وذكر المؤمنين لأنّهم العمدة فيهم، أو بمضمّر هو حال من ﴿الْفَاحِشَةُ﴾، فالموصول عبارة عن المؤمنين خاصّة، أي: يحبّون أن تشيع الفاحشة كائنة في حقّ المؤمنين وفي شأنهم. ﴿لَهُمْ﴾ بسبب ما ذكر ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا﴾ من الحدّ وغيره ممّا يتفق من البلايا الدنيويّة. ولقد ضرب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عبد الله بن أبيّ وحساناً ومسطحاً حدّ القذف. وضرب صفوان حساناً ضربةً بالسيف، وكفّ بصره. ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ من عذاب النار، وغير ذلك ممّا يعلمه الله عزّ وجلّ.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ جميع الأمور التي من جملتها / ما في الضمائر من المحبّة المذكورة، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ما يعلمه تعالى؛ بل إنّما تعلمون ما ظهر لكم من الأقوال والأفعال المحسوسة، فابنوا أمركم على ما تعلمونه، وعاقبوا في الدنيا على ما تشاهدونه من الأحوال الظاهرة، والله سبحانه هو المتولّي للسرائر، فيعاقب في الآخرة على ما تُكِنّه الصدور.

هذا إذا جعل العذاب العظيم في الدنيا عبارة عن حدّ القذف أو منتظماً له كما أطبق عليه الجمهور، أما إذا أبقِيَ^١ على إطلاقه يُراد بالمحبة نفسها من غير أن يقارنها التصدي للإشاعة - وهو الأنسب بمساق النظم الكريم - فيكون ترتيب العذاب عليها تنبيهاً على أن عذاب من يباشر الإشاعة ويتولاها أشدّ وأعظم، ويكون الاعتراض التذييلي - أعني: قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ - تقريراً لثبوت العذاب العظيم لهم وتعليلاً له.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾^٢

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للتنبيه على كمال عظم الجريمة، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ عطف على ﴿فَضْلُ اللَّهِ﴾. وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة، والإشعار باستتباع صفة الألوهية للرافة والرحمة. وتغيير سبكه وتصديره بحرف التحقيق لما أن المراد بيان اتصافه تعالى في ذاته بالرافة التي هي كمال الرحمة، وبالرحيمية التي هي المبالغة فيها على الدوام والاستمرار، لا بيان حدوث تعلق رافته ورحمته بهم كما أنه المراد بالمعطوف عليه. وجواب ﴿لَوْلَا﴾ محذوف لدلالة ما قبله عليه.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^٣

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ﴾ أي: لا تسلكوا مسالكه في كل ما تأتون وما تذكرون من الأفاعيل التي من جملتها إشاعة الفاحشة وحبها. وقُرئ: "خُطُوتٍ" بسكون الطاء^٤ وبفتحها^٥ أيضاً. ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ﴾ وُضِع الظاهران / موضع ضميريهما، حيث لم يُقَل: "وَمَنْ يَتَّبِعْهَا" أو "وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتَهُ" [١٥٩ظ]

^٢ قراءة شاذة، ذكرها الزجاج بغير نسبة، ونقلها عنه

^١ ط س: أبقى.

الكرماني. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج،

^٢ قرأ بها نافع وأبو عمرو وحمة وخلف وشعبة

٢٤١/١ وشواذ القراءات للكرماني، ص ٨١.

والبزي بخلف عنه. النشر لابن الجزري، ٢/٢١٦.

لزيادة التقرير، والمبالغة في التنفير والتحذير. ﴿فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾^١ علة للجزاء وضعت موضعه، كأنه قيل: فقد ارتكب الفحشاء والمنكر؛ لأن دأبه المستمر أن يأمر بهما، فمن اتبع خطواته فقد امثل بأمره قطعاً.

و﴿الْفَحْشَاءِ﴾ ما أفرط قبحه كالفاحشة، و﴿الْمُنْكَرِ﴾ ما ينكره الشرع. وضمير ﴿إِنَّهُ﴾ للشيطان، وقيل: للشأن على رأي من لا يوجب عود الضمير من الجملة الجزائية إلى اسم الشرط، أو على أن الأصل "يأمره". وقيل: هو عائد إلى ﴿مَنْ﴾ أي: فإن ذلك المتبع يأمر الناس بهما؛ لأن شأن الشيطان هو الإضلال، فمن اتبعه يترقى من رتبة الضلال والفساد إلى رتبة الإضلال والافساد.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ بما من جملته هاتيك البيانات، والتوفيق للتوبة الماحضة للذنوب، وشرع الحدود المكفرة لها. ﴿مَا زَكَّيْ﴾ أي: ما طهر من دنسها. وقرئ: "مَا زَكَّى" بالتشديد،^٢ أي: ما طهر الله تعالى.

و﴿مِنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾ بيانية، وفي قوله تعالى: ﴿مِنْ أَحَدٍ﴾ زائدة، و﴿أَحَدٍ﴾ في حيز الرفع على الفاعلية على القراءة الأولى، وفي محل نصب على المفعولية على القراءة الثانية. ﴿أَبَدًا﴾ لا إلى نهاية. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي﴾ يطهر ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده، بإفاضة آثار فضله ورحمته عليه، وحمله على التوبة، ثم قبولها منه، كما فعل بكم.

﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ مبالغ في سمع الأقوال التي من جملتها ما أظهره من التوبة، ﴿عَلِيمٌ﴾ بجميع / المعلومات التي من جملتها نياتهم، وفيه حث لهم على الإخلاص في التوبة. وإظهار الاسم الجليل للإيذان باستدعاء الألوهية للسمع والعلم مع ما فيه من تأكيد استقلال الاعتراض التذليلي.

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^٣

١ س - أي.

٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي حنيفة وزوج أبي البرهمس. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٤١.

﴿وَلَا يَأْتِلْ﴾ أي: لا يحلف، "افتعال" من "الآلية"، وقيل: لا يقصر من "الألو".
والأول هو الأظهر لنزوله في شأن الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفق
على مسطح بعد^١، وكان ينفق عليه لكونه ابن خالته، وكان من فقراء المهاجرين.
وبعضه قراءة من قرأ: "وَلَا يَتَّأَل"^٢.

﴿أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ في الدين، وكفى به دليلاً على فضل الصديق رضي
الله تعالى عنه، ﴿وَالسَّعَةِ﴾ في المال ﴿أَنْ يُؤْتُوا﴾ أي: على أن لا يؤتوا. وقرئ بتاء
الخطاب^٣ على الالتفات. ﴿أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ صفات
لموصوف واحد، جيء بها بطريق العطف تنبيهاً على أن كلاً منها علة مستقلة
لاستحقاقه الإتياء، وقيل: لموصوفات أقيمت هي مقامها، وحذف المفعول الثاني
لغاية ظهوره، أي: على أن لا يؤتيهم شيئاً.

﴿وَلْيَعْفُوا﴾ ما فرط منهم ﴿وَلْيَصْفَحُوا﴾ بالإغضاء عنه. وقد قرئ الأمران بتاء
الخطاب^٤ على وفق قوله تعالى: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أي: بمقابلة عفوكم
وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ مبالغ في المغفرة
والرحمة مع كمال قدرته على المؤاخذه وكثرة ذنوب العباد الداعية إليها. وفيه ترغيب
عظيم في العفو، ووعد كريم بمقابلته، كأنه قيل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فهذا
من موجباته. روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأها على أبي بكر رضي الله عنه، فقال:
«بلى أحب أن يغفر الله لي»، فرجع إلى مسطح نفقته، وقال: «والله لا أنزعها أبداً»^٥.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^٦

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ أي: العفاف مما رُمِيَ به من الفاحشة ﴿الْغَافِلَاتِ﴾

منها على الإطلاق بحيث لم يخطر ببالهن شيء / منها ولا من مقدماتها أصلاً، [١٦٠ظ]

^٤ قراءة شاذة، مروية عن عبد الله بن مسعود رضي

الله عنه والحسن وسفيان بن الحسين وأسماء

بنت يزيد. البحر المحيط لأبي حيان، ٢٥/٨.

^٥ صحيح البخاري، ١١٦/٥ (٤١٤١)؛ صحيح

مسلم، ٢١٢٩/٤ (٢٧٧٠).

^١ صحيح البخاري، ١١٦/٥ (٤١٤١)؛ صحيح

مسلم، ٢١٢٩/٤ (٢٧٧٠).

^٢ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٣١/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي حيو وابن قطيب

وأبي البرهمس. البحر المحيط لأبي حيان، ٢٥/٨.

ففيها من الدلالة على كمال النزاهة ما ليس في «الْمُحْصَنَاتِ»، أو السليمات الصدور النقيات القلوب عن كل سوء.

«الْمُؤْمِنَاتِ» أي: المتصفات بالإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به من الواجبات والمحظورات وغيرها إيماناً حقيقياً تفصيلياً كما ينبئ عنه تأخير «الْمُؤْمِنَاتِ» عما قبلها مع أصالة وصف الإيمان، فإنه للإيدان بأن المراد بها المعنى الوصفي المُعَرَّبَ عما ذكر، لا المعنى الاسمي المصحح لإطلاق الاسم في الجملة كما هو المتبادر على تقدير التقديم.

والمراد بها عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها، والجمع باعتبار أن رميها رمي لسائر أمهات المؤمنين لاشتراك الكل في العصمة والنزاهة والانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: «كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ» [الشعراء، ١٠٥/٢٦]، ونظائره.

وقيل: أمهات المؤمنين، فيدخل فيهنّ الصديقة دخولاً أولياً. وأما ما قيل من أن المراد هي الصديقة، والجمع باعتبار استتباعها للمتصفات بالصفات المذكورة من نساء الأمة،^١ فيأباه أن العقوبات المرتبة على رمي هؤلاء عقوبات مختصة بالكفار والمنافقين. ولا ريب في أن رمي غير أمهات المؤمنين ليس بكفر، فيجب أن يكون المراد إيتاهنّ على أحد الوجهين، فإنهنّ قد خُصِصْنَ من بين سائر المؤمنات، فجعل رميهنّ كفراً إبرازاً لكرامتهنّ على الله عز وجل، وحمايةً لجمي الرسالة عن أن يحوم حوله أحد بسوء، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما جعله أغلظ من سائر أفراد الكفر حين سئل عن هذه الآيات، فقال: «مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا ثُمَّ تاب منه قُبِلَتْ توبته إِلَّا مَنْ خَاضَ فِي أَمْرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا»^٢. وهل هو منه رضي الله عنه إِلَّا لِتَهْوِيلِ أَمْرِ الْإِفْكِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ كَفْرٌ غَلِيظٌ.

«لُعِنُوا» بما قالوا في حقهنّ «فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» حيث يلعنهم اللاعنون من المؤمنين والملائكة أبداً، «وَلَهُمْ» مع ما ذكر من اللعن الأبدي «عَذَابٌ عَظِيمٌ»

^١ الكشاف للزمخشري، ٢٢٤/٣.

^٢ الكشاف للزمخشري، ٢٢٣/٣، الباب لابن عادل، ٣٣٨/١٤.

هائل لا يُقَادَر قدره لغاية عِظَم ما اقترفوه من الجناية.

﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١﴾

[١٦١] وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ﴾... إلخ، / إما متصل بما قبله، مسوق

لتقرير العذاب المذكور بتعيين وقت حلوله، وتهويله ببيان ظهور جنائتهم الموجبة له مع سائر جنائياتهم المستتعبة لعقوباتها على كيفية هائلة وهيئة خارقة للعادة، ف﴿يَوْمَ﴾ ظرف لما في الجار والمجرور المتقدم من معنى الاستقرار، لا لـ ﴿عَذَابٍ﴾^١ وإن أغضينا عن وصفه؛ لإخلاله بجزالة المعنى.

وإما منقطع عنه مسوق لتهويل اليوم بتهويل ما يحويه على أنه ظرف لفعل مؤخر قد ضرب عنه الذكر صفحاً للإيدان بقصور العبارة عن تفصيل ما يقع فيه من الطامة التامة والداهية العامة، كأنه قيل: يوم تشهد عليهم ﴿أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ يكون من الأحوال والأحوال ما لا يحيط به حيلة المقال، على أن الموصول المذكور عبارة عن جميع أعمالهم السيئة وجنائياتهم القبيحة، لا عن جنائيتهم المعهودة فقط.

ومعنى شهادة الجوارح المذكورة بها أنه تعالى يُنْطِقُهَا بقدرته، فتُخبر كل جارحة منها بما صدر عنها من أفاعيل صاحبها، لا أن كلاً منها تخبر بجنائيتهم المعهودة فحسب^٢، والموصول المحذوف عبارة عنها وعن فنون العقوبات المترتبة عليها كافة، لا عن إحداها خاصة، ففيه من ضروب التهويل بالإجمال والتفصيل ما لا مزيد عليه.

وجعل الموصول المذكور عبارة عن خصوص جنائيتهم المعهودة، وحمل شهادة الجوارح على إخبار الكل بها فقط؛ تحجيزاً للوابع، وتهويناً لأمر الوازع. والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمرارهم عليها في الدنيا. وتقديم ﴿عَلَيْهِمْ﴾ على الفاعل للمسارعة إلى بيان كون الشهادة ضارة لهم، مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر كما مرّ مراراً.

^١ في الآية السابقة.

^٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٢٣/٣.

﴿يَوْمَ يُؤْفِقُ اللَّهُ الَّذِينَ أَحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ٥٥﴾

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُؤْفِقُ اللَّهُ الَّذِينَ أَحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ٥٥﴾ أي: يوم إذ تشهد جوارحهم بأعمالهم القبيحة يعطيهم الله تعالى جزاءهم الثابت الذي يحق أن يثبت لهم لا محالة وإفيا كاملاً، كلام مبتدأ مسوق لبيان ترتيب حكم الشهادة عليها، متضمن لبيان ذلك المبهم المحذوف على وجه الإجمال، ويجوز أن يكون / ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ﴾^١ ظرفاً لـ ﴿يُؤْفِقُهُمْ﴾، و﴿يَوْمَ يُؤْفِقُ﴾ بدلاً منه. وقيل: هو منصوب على أنه مفعول لفعل مضمر، أي: اذكر يوم تشهد. وقرئ: "يَوْمَ يَشْهَدُ"^٢ بالتذكير للفصل. ﴿وَيَعْلَمُونَ﴾ عند معاينتهم الأحوال والخطوب حسبما نطق به القرآن الكريم ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ الثابت الذي يحق أن يثبت لا محالة في ذاته وصفاته وأفعاله التي من جملتها كلماته الثامات المنبئة عن الشئون التي يشاهدونها منطبقاً عليها، ﴿الْمُبِينُ﴾ المظهر للأشياء كما هي في أنفسها، أو الظاهر أنه هو الحق. وتفسيره بظهور ألوهيته تعالى وعدم مشاركة الغير له فيها، وعدم قدرة ما سواه على الثواب والعقاب؛^٣ ليس له كثير مناسبة للمقام، كما أن تفسير ﴿الحق﴾ بـ "ذي الحق البين"، أي: العادل الظاهر عدله،^٤ كذلك.

ولو تتبعنا ما في الفرقان المجيد من آيات الوعيد الواردة في حق كل كفار مريد وجبار عنيد لا تجد شيئاً منها فوق هاتيك القوارع المشحونة بفنون التهديد والتشديد، وما ذاك إلا لإظهار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في علو الشأن والنباهة، وإبراز رتبة الصديقة رضي الله عنها في العفة والنزاهة.

﴿الْحَبِيبَتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَتِ وَالطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٥٦﴾

وقوله تعالى: ﴿الْحَبِيبَتُ﴾... إلخ كلام مستأنف مؤسس على قاعدة السنة الإلهية الجارية فيما بين الخلق على موجب أن لله ملكاً يسوق الأهل إلى الأهل،

^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٠٣/٤.

^١ في الآية السابقة.

^٤ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٠٣/٤.

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف، النشر لابن

^٥ س + تعالى.

الجزري، ٣٣١/٢.

أي: الخبيثات من النساء ﴿لِلْخَبِيثِينَ﴾ من الرجال، أي: مختصات بهم لا يكذن بتجاوزنهم إلى غيرهم على أن "اللام" للاختصاص. ﴿وَالْخَبِيثُونَ﴾ أيضًا ﴿لِلْخَبِيثَاتِ﴾ لأن المجانسة من ذواعي الانضمام.

﴿وَالطَّيِّبَاتُ﴾ منهن ﴿لِلطَّيِّبِينَ﴾ منهم، ﴿وَالطَّيِّبُونَ﴾ أيضًا ﴿لِلطَّيِّبَاتِ﴾ منهن بحيث لا يكادون يجاوزونهن إلى من عداهن، وحيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيّب الأطيّبين وخيرة الأولين والآخرين تبين كون الصديقة رضي الله تعالى عنها من أطيّب الطيّبات بالضرورة، وتضح بطلان ما قيل / في حقها من الخرافات حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ على أن الإشارة إلى أهل البيت المنتظمين للصديقة انتظامًا أوليًا. وقيل: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديقة وصفوان. وما في اسم الإشارة من معنى البعد للإيدان بعلو رتبة المشار إليهم وبعد منزلتهم في الفضل، أي: أولئك الموصوفون بعلو الشأن مبرّءون ممّا يقوله أهل الإفك في حقهم من الأكاذيب الباطلة.

وقيل: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والنساء، أي: مختصة ولا ثقة بهم، لا ينبغي أن يقال في حق غيرهم، وكذا الخبيثون من الفريقين أحقّاء بأن يقال في حقهم خبائث القول. والطّيّبات من الكلام للطّيّبين من الفريقين، مختصةٌ وحقيقةٌ بهم، وهم أحقّاء بأن يقال في شأنهم طيّبات الكلام، أولئك الطيّبون مبرّءون ممّا يقول الخبيثون في حقهم، فمآله تنزيه الصديقة أيضًا.

وقيل: خبيثات القول مختصة بالخبيثين من فريقَي الرجال والنساء، لا تصدر عن غيرهم، والخبيثون من الفريقين مختصون بخبائث القول متعرّضون لها، والطّيّبات من الكلام للطّيّبين من الفريقين، أي: مختصةٌ بهم، لا تصدر عن غيرهم، والطّيّبون من الفريقين مختصون بطيّبات الكلام، لا يصدر عنهم غيرها، أولئك الطيّبون مبرّءون ممّا يقوله الخبيثون من الخبائث، أي: لا يصدر عنهم مثل ذلك، فمآله تنزيه القائلين: ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾^١.

^١ النور، ١٦/٢٤.

﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ عظيمة لما لا يخلو عنه البشر من الذنب، ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ هو الجنة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^(٧)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ إثر ما فصل الزواجر عن الزنا وعن رمي العفاف عنه، شرع في تفصيل الزواجر عما عسى يؤدي إلى أحدهما من مخالطة الرجال بالنساء، ودخولهم عليهن في أوقات الخلوات، وتعليم الآداب الجميلة، والأفاعيل المرضية المستتعبة لسعادة الدارين. ووصف البيوت بمغارة بيوتهم خارج / مخرج العادة التي هي سكنى كل أحد في ملكه، وإلا فالآجر والمُعير أيضًا منهيان عن الدخول بغير إذن. وقرئ: "بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ" بكسر الباء 'لأجل الياء. ﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾ أي: تستأذنوا من يملك الإذن من أصحابها، من "الاستئناس" بمعنى الاستعلام، من "آنس الشيء" إذا أبصره، فإن المستأذن مستعلم للحال، مستكشف أنه هل يؤذن له، أو من "الاستئناس" الذي هو خلاف الاستيحاش، لما أن المستأذن مستوحش خائف أن لا يؤذن له، فإذا أُذن له استأنس.

﴿وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ عند الاستئذان. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن التسليم أن يقول: السلام عليكم، أأدخل؟ ثلاث مرّات، فإن أُذن له دخل، وإلا رجع»^٢.

صنعت؟ قال: «السنة»، قال: «آل سنة؟ والله لتأتيني على هذا بيرهان أو بيينة أو لأفعلن بك»، قال: فأتانا ونحن رفقة من الأنصار، فقال: يا معشر الأنصار، أستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الاستئذان ثلاث، فإن أُذن لك، وإلا فارجع» فجعل القوم يمازحونه، قال أبو سعيد: «ثم رفعت رأسي إليه» فقلت: «فما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك». قال: فأتى عمر فأخبره بذلك، فقال عمر: «ما كنت علمت بهذا».

^١ قرأ بها ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وقالون وشعبة. النشر لابن الجزري، ٢/٢٢٦.
^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/١٠٣. وفي سنن الترمذي، ٥/٥٣ (٢٦٩٠)، عن أبي سعيد، قال: استأذن أبو موسى على عمر، فقال: «السلام عليكم أأدخل؟» قال عمر: «واحدة»، ثم سكت ساعة، ثم قال: «السلام عليكم أأدخل؟» قال عمر: «ثنتان»، ثم سكت ساعة فقال: «السلام عليكم أأدخل؟» فقال عمر: «ثلاث»، ثم رجع، فقال عمر للبواب: «ما صنع؟» قال: «رجع»، قال: «علي به»، فلما جاءه، قال: «ما هذا الذي

﴿ذَلِكَ﴾ أي: الاستئذان مع التسليم ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من أن تدخلوا بغتةً، أو على تحية الجاهلية حيث كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل بيتاً غير بيته يقول: "حَيِّتُمْ صباحاً"، "حَيِّتُمْ مساءً"، فيدخل، فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف.^١ ورؤي أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «أستأذن على أمي؟» قال: «نعم»، قال: «ليس لها خادم غيري، أأستأذن عليها كلما دخلت؟» قال عليه السلام: «أتحب أن تراها عريانة؟» قال: «لا»، قال عليه السلام: «فاستأذن».^٢

﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ متعلق بمضمر، أي: أمرتم به، أو قيل لكم هذا كي تتذكروا وتتعظوا وتعملوا بموجبه.

﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾^(١٦٣)

﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا﴾ أي: ممن يملك الإذن على أن من لا يملكه من النساء والولدان وجدانه كفقدانه، أو أحداً أصلاً على أن مدلول النص الكريم عبارة هو النهي عن دخول البيوت الخالية، لما فيه من الإطلاع على ما يعتاد الناس إخفاءه، مع أن التصرف في ملك الغير محظور مطلقاً، وأما حرمة دخول ما فيه النساء والولدان فثابتة بدلالة النص؛ لأنّ الدخول حين حرّم مع ما ذكر من العلة فلأن يحرم عند انضمام / ما هو أقوى منه إليه - أعني الإطلاع على العورات - أولى.

[١٦٣]

﴿فَلَا تَدْخُلُوهَا﴾ واصبروا ﴿حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ أي: من جهة من يملك الإذن عند إتيانه. ومن فسره بقوله: حتى يأتي من يأذن لكم،^٣ أو حتى تجدوا من يأذن لكم؛^٤ فقد أبرز القطعي في معرض الاحتمال.

ولما كان جعل النهي مُغنياً بالإذن ممّا يوهم الرخصة في الانتظار على الأبواب مطلقاً؛ بل في تكرير الاستئذان ولو بعد الردّ دفع ذلك بقوله تعالى:

١ الكبرى للبيهقي، ١٥٧/٧ (١٣٥٥٧).

١ الكشف للزمخشري، ٢٢٧/٣؛ أنوار التنزيل

٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٠٤/٤.

للبيضاوي، ١٠٣/٤.

٣ الكشف للزمخشري، ٢٢٧/٣.

٢ الموطأ لمالك، ١٤٠٢/٥ (٣٥٣٨)؛ السنن

﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اَرْجِعُوا فَاَرْجِعُوا﴾ أي: إن أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع سواء كان الأمر ممن يملك الإذن أو لا فارجعوا، ولا تُلَحُّوا بتكرير الاستئذان كما في الوجه الأول، ولا تُلَجُّوا بالإصرار على الانتظار إلى أن يأتي الإذن كما في الثاني، فإن ذلك مما يجلب الكراهة في قلوب الناس، ويقدح في المروءة أي قذح.

﴿هُوَ﴾ أي: الرجوع ﴿أَرْجِعْ لَكُمْ﴾ أي: أظهر مما لا يخلو عنه اللج والعناد والوقوف على الأبواب من دنس الدناءة والردالة. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ فيعلم ما تأتون وما تذكرون مما كُلفتموه فيجازيكم عليه.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٥٥﴾

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا﴾ أي: بغير استئذان ﴿بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ أي: غير موضوعة لسكنى طائفة مخصوصة^٢ فقط؛ بل ليمتّع بها من يضطر إليها كائناً من كان من غير أن يتخذها سكناً، كالزُّبُط والخانات والحوانيت والحمامات ونحوها، فإنها معدة لمصالح الناس كافة، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ﴾ فإنه صفة للبيوت، أو استئناف جار مجرى التعليل لعدم الجُنَاح، أي: فيها حق تمتّع لكم، كالأستكنان من الحرّ والبرد، وإيواء الأمتعة والزّحال والشّرى والبيع والاغتسال وغير ذلك مما يليق بحال البيوت وداخلها، فلا بأس بدخولها بغير استئذان من داخلها من قبل، ولا ممن يتولّى أمرها ويقوم بتدبيرها من قوام الرباطات والخانات وأصحاب الحوانيت ومتصرّفي الحمامات ونحوهم.

ويروى أنّ أبا بكر رضي الله عنه / قال: «يا رسول الله، إنّ الله تعالى قد أنزل عليك آية في الاستئذان، وإنّا نختلف في تجاراتنا، فننزل هذه الخانات، أفلا ندخلها إلّا بإذن؟» فترلت.^٣ وقيل: هي الخربات يُتبرّز فيها، و«المتاع» التبرّز. والظاهر أنّها من جملة ما ينتظمه البيوت، لا أنّها المرادة فقط.

^٢ س: محصورة.

^٣ الكشف للزمخشري، ٢٢٨/٣، الباب لابن عادل، ٣٤٨/١٤.

^١ وفي هامش م: ليج يُلَجّ. | انظر: لسان العرب لابن منظور، «الجعج». وفيه: «ولَجّ في الأمر: تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه».

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمُْونَ﴾ وعيد لمن يدخل مدخلا من هذه المداخل لفساد أو اطلاع على عورات.

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (٢٤)

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ شروع في بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة، يندرج فيها حكم المستأذنين عند دخولهم البيوت اندراجاً أولياً. وتلوين الخطاب وتوجيهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفويض ما في حيزه من الأوامر والنواهي إلى رآيه عليه السلام لأنها تكاليف متعلقة بأمور جزئية كثيرة الوقوع حقيقة بأن يكون الأمر بها والمتصدّي لتدبيرها حافظاً ومهيئاً عليهم. ومفعول الأمر أمر آخر قد حذف تعويلاً على دلالة جوابه عليه، أي: قل لهم: غُضُّوا ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ عما يحرم ويقتصروا به على ما يحل ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وتقييد الغض بـ﴿مِنْ﴾ التبعيضية دون الحفظ لما في أمر النظر من السعة. وقيل: المراد بالحفظ ههنا خاصة هو السترة. ﴿ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من الغض والحفظ ﴿أَزْكَى لَهُمْ﴾ أي: أظهر لهم من دنس الريبة. ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ لا يخفى عليه شيء مما يصدر عنهم من الأفعال التي من جملتها إحالة النظر، واستعمال سائر الحواس، وتحريك الجوارح، وما يقصدون بذلك فليكونوا على حذر منه في كل ما يأتون وما يذرون.

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ خَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢٥)

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه

﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ بالتستر أو التصون عن الزنا. وتقديم الغض لأن النظر بريد الزنا ورائد الفساد. ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ كالحلي وغيرها مما يترزين به، وفيه من المبالغة في النهي عن إبداء مواقعها ما لا يخفى. ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ عند مزاوله الأمور التي لا بد منها عادة كالخاتم والكحل / والخضاب ونحوها، فإن في سترها حرجاً بيناً. وقيل: المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية. والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة. ﴿وَلْيَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ إرشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواقع الزينة بعد النهي عن إبدائها. وقد كانت النساء على عادة الجاهلية يسدلن خمرهن من خلفهن فتبدو نحورهن وفلائدهن من جيوبهن لوسعتها، فأمرن بإرسال خمرهن إلى جيوبهن سترًا لما يبدو منها. وقد ضُمن الضرب معنى الإلقاء فعُدِّي به (على). وقرأ بكسر الجيم^١ كما تقدم. ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ كُتِر النهي لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه باعتبار الناظر بعد ما استثنى عنه بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور. ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ فإنهم المقصودون بالزينة، ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الموضع المعهود.

﴿أَوَّابًا يَهْنَأَوَّابًا بُعُولَتِهِنَّ أَوَّابًا يَهْنَأَوَّابًا بُعُولَتِهِنَّ أَوَّابًا يَهْنَأَوَّابًا بُعُولَتِهِنَّ أَوَّابًا يَهْنَأَوَّابًا بُعُولَتِهِنَّ﴾ لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن، وقلة توقع الفتنة من قبلهم، لما في طباع الفريقين من الثفرة عن مماسة القرائب، ولهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة. وعدم ذكر الأعمام والأخوال لما أن الأحوال أن يسترن عنهم حذارًا من أن يصفوهن لأبنائهم.

﴿أَوْنِسَائِهِنَّ﴾ المختصات بهن بالصحبة والخدمة من حرائر المؤمنات، فإن الكوافر لا يتحرجن عن وصفهن للرجال. ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ أي: من الإماء، فإن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها. وقيل: من الإماء والعبيد، لما روي أنه عليه السلام أتى فاطمة رضي الله تعالى^٢ عنها بعبد وهبه لها،

^١ قرأ بها ابن كثير وحزمة والكسائي وابن ذكوان ^٢ م - تعالى.

وشعبة بخلف عنه. النشر لابن الجزري، ٢٢٦/٢.

[١٦٤ظ] / وعليها ثوب إذا قَنَعَتْ به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غَطَّت رجليها لم يبلغ رأسها، فقال عليه السلام: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَغَلَامُكَ».^١

﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ أي: أولي الحاجة إلى النساء، وهم الشيوخ الهِمُّ^٢ والممسوحون. وفي المَجْبُوب والخَصِي خلاف. وقيل: هم البُلَّة الذين يَتَّبِعُونَ الناس لَفَضْل طعامهم، ولا يعرفون شيئاً من أمور النساء. وقُرئ: «غَيْرٌ» بالنصب^٣ على الحالِية. ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ لعدم تمييزهم، من «الظهور» بمعنى الاطلاع، أو لعدم بلوغهم حدَّ الشهوة، من «الظهور» بمعنى الغلبة. و«الطفل» جنسٌ وُضِع موضع الجمع اكتفاء بدلالة الوصف.

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ﴾ أي: ما يخفيه من الرؤية ﴿مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ أي: لا يضربن بأرجلهن الأرض ليتققق خلخالهن، فيعلم أنهن ذوات خلخال، فإن ذلك ممَّا يورث الرجال مَيْلاً إليهن، ويوهم أن لهن مَيْلاً إليهم. وفي النهي عن إبداء صوت الحلْي بعد النهي عن إبداء عينها من المبالغة في الزجر عن إبداء مواضعها ما لا يخفى.

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾ تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم إلى الكلَّ بطريق التغليب لإبراز كمال العناية بما في حَيْزِهِ من أمر التوبة، وأنها من معظمت المهمَّات الحقيقة بأن يكون سبحانه وتعالى هو الأمر بها، لما أنه لا يكاد يخلو أحد من المكلفين عن نوع تفريط في إقامة مواجب التكاليف كما ينبغي.

وناهيك بقوله صَلَّى الله عليه وسلَّم: «شَيِّتَنِي سورة هود»،^٤ لما فيها من قوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ [هود، ١١/١١٢]، لا سيَّما إذا كان المأمور به الكفُّ عن الشهوات.

^٢ قرأ بها ابن عامر وأبو جعفر وشعبة. النشر لابن الجزري، ٣٣٢/٢.

^٤ سنن الترمذي، ٤٠٢/٥ (٣٢٩٧)؛ المستدرک للحاكم، ٣٧٤/٢ (٣٣١٤).

^١ سنن أبي داود، ٢٠٠/٦ (٤١٠٦)؛ السنن الكبرى للبيهقي، ١٥٤/٧ (١٣٥٤٥).

^٢ الهِمُّ، بالكسر: الكبير الفاني. لسان العرب لابن منظور، «همم».

/ وقيل: توبوا عما كنتم تفعلونه في الجاهلية، فإنه وإن جُبْ بالإسلام، لكن يجب الندم عليه والعزم على تركه كلما خطر بباله. وفي تكرير الخطاب بقوله تعالى: ﴿آيَةُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ تأكيد للإيجاب، وإيدان بأن وصف الإيمان موجب للامثال حتمًا. وقرئ: ﴿آيَةُ الْمُؤْمِنُونَ﴾^٢ ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ تفوزون بذلك سعادة الدارين.

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢﴾

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ﴾ بعدما زجر تعالى عن السفاح ومباديه القربة والبعيدة أمرًا بالنكاح، فإنه مع كونه مقصودًا بالذات من حيث كونه مناطًا لبقاء النوع خيرٌ مَزَجرة عن ذلك. و"أَيَامَى" مقلوب "أَيَامٍ" جمع "أَيَم"، وهو من لا زوج له من الرجال والنساء، بكراً كان أو ثيباً، كما يفصح عنه قول من قال: فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم^٣ أي: زوّجوا من لا زوج له من الأحرار والحرائر.

﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ﴾ على أن الخطاب للأولياء والسادات. واعتبار الصلاح في الأرقاء لأن من لا صلاح له منهم بمعزل من أن يكون خليقاً بأن يعتني مولاه بشأنه، ويشفق عليه، ويتكلف في نظم مصالحه بما لا بد منه شرعاً وعادة من بذل المال والمنافع؛ بل حقه أن لا يستبقيه عنده، وأما عدم اعتبار الصلاح في الأحرار والحرائر فلأن الغالب فيهم الصلاح على أنهم مستبدون في التصرفات المتعلقة بأنفسهم وأموالهم، فإذا عزموا النكاح فلا بد من مساعدة الأولياء لهم، إذ ليس عليهم في ذلك غرامة حتى يعتبر في مقابلتها غنيمة عائدة إليهم عاجلة أو آجلة. وقيل: المراد هو الصلاح للنكاح، والقيام بحقوقه.

١ م ط س: أيها. والكشاف للزمخشري، ٢/٢٣٣. يقول:

أوافقك في حالتي التزوج والتأيم، وإن كنت أفتى منك. فتوح الغيب للطبيي، ١١/٧٣.

٢ قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٢/٣٢٢.

٣ بغير نسبة في الجليس الصالح للنهرواني، ص

﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ إزاحة لما عسى يكون وازعاً من النكاح من فقر أحد الجانبين، أي: لا يمنع فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة، فإن في فضل الله عز وجل غنية عن المال، فإنه غادٍ ورائح، يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب، أو وعد منه سبحانه بالإغناء لقوله عليه السلام: «اطلبوا الغنى في هذه الآية»،^١ لكنه مشروط بالمشيئة كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾ [التوبة، ٢٨/٩].

[١٦٥ظ]

﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ غني ذو سعة، لا يرزؤه إغناء الخلائق، إذ لا نفاذ لنعمته، ولا غاية لقدرته، ومع ذلك ﴿عَلِيمٌ﴾ ييسر الرزق لمن يشاء ويقدر حسبما يقتضيه الحكمة والمصلحة.

﴿وَلَيْسَتَغْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآثَوْهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ مُحْصَنَاتٍ لَتَبْتُّغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

﴿وَلَيْسَتَغْفِفَ﴾ إرشاد للعاجزين عن مبادي النكاح وأسبابها إلى ما هو أولى لهم وأحرى بهم بعد بيان جواز مناكحة الفقراء، أي: ليجتهد في العفة وقمع الشهوة ﴿الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ أي: أسباب نكاح أو لا يتمكنون مما ينكح به من المال ﴿حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ عدة كريمة بالتفضل عليهم بالغنى، ولطف لهم في استعفافهم، وتقوية لقلوبهم، وإيدان بأن فضله تعالى أولى بالأعفاء، وأدنى من الصلحاء.

﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ﴾ بعد ما أمر بإنكاح صالح المماليك الأحقاء بالإنكاح أمر بكتابة من يستحقها منهم. و﴿الْكِتَابَ﴾ مصدر «كَاتَبَ» كـ «المكاتبة»، أي: الذين يطلبون المكاتبة ﴿مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ عبداً كان أو أمة.

عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمسوا الرزق بالنكاح».

^١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٠٥/٤. ولم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث، ومعناه ما أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان، ٩٥/٧، عن ابن

وهي أن يقول المولى لمملوكه: "كاتبك على كذا درهمًا تؤدّيه إليّ وتعتق"، ويقول المملوك: "قبلته" أو نحو ذلك، فإن أذاه إليه عتق. قالوا: معناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال، وكتبت لي على نفسك أن تفني بذلك، أو كتبت عليك الوفاء بالمال، وكتبت عليّ العتق عنده.

والتحقيق أن المكاتبه اسم للعقد الحاصل من مجموع كلاهما كسائر العقود الشرعية المنعقدة بالإيجاب والقبول، ولا ريب في أن ذلك لا يصدر حقيقة إلا من المتعاقدين. وليس وظيفة كل منهما في الحقيقة إلا الإتيان بأحد شرطيه معربًا عما يتم من قبله ويصدر عنه من الفعل الخاص به من غير تعرض لما يتم من قبل صاحبه ويصدر عنه من فعله الخاص به، إلا أن كلاً من ذينك الفعلين لما كان بحيث لا يمكن تحققه في نفسه إلا منوطًا بتحقيق الآخر، ضرورة أن التزام العتق بمقابلة البدل من جهة المولى لا يتصور تحققه وتحصله إلا بالتزام البدل من طرف / العبد، كما أن عقد البيع الذي هو تملك المبيع بالثمن من جهة البائع لا يمكن تحققه إلا بتملكه به من جانب المشتري؛ لم يكن^١ بد من تضمين أحدهما الآخر وقت الإنشاء، فكما أن قول البائع: "بعث" إنشاء لعقد البيع على معنى أنه إيقاع لما يتم من قبله أصالة، ولما يتم من قبل المشتري ضمناً، إيقاعاً متوقفاً على رأيه توقفاً شبيهاً بتوقف عقد الفضولي، كذلك قول المولى: "كاتبك على كذا" إنشاء لعقد الكتابة، أي: إيقاع لما يتم من قبله من التزام العتق بمقابلة البدل أصالة، ولما يتم من قبل العبد من التزام البدل ضمناً، إيقاعاً متوقفاً على قبوله، فإذا قبل تم العقد.

ومحل الموصول الرفع على الابتداء، خبره: ﴿فَكَاتِبُهُمْ﴾، و"الفاء" لتضمنه معنى الشرط، أو النصب على أنه مفعول لمضمّر يفسره هذا. والأمر فيه للندب؛ لأن الكتابة عقد يتضمن الإرفاق، فلا يجب كغيرها، ويجوز حالاً ومؤجلاً، ومنجماً وغير منجّم. وعند الشافعي لا يجوز إلا مؤجلاً منجماً^٢، وقد فُصل في موضعه.

^١ وفي هامش م: جواب "لما".

^٢ انظر: مغني المحتاج للشربيني، ٤٨٦/٦.

﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ أي: أمانة ورشدًا وقدرةً على أداء البذل بتحصيله من وجهٍ حلال، وصلاحًا لا يؤذي الناس بعد العتق وإطلاق العنان.

﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ﴾ أمر للموالي ببذل شيء من أموالهم، وفي حكمه حط شيء من مال الكتابة، ويكفي في ذلك أقل ما يتموّل. وعن علي رضي الله عنه: حطّ الربع.^١ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الثلث.^٢ وهو للندب عندنا، وعند الشافعي للوجوب،^٣ ويردّه قوله عليه السلام: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»،^٤ إذ لو وجب الحطّ لسقط عنه الباقي حتمًا، وأيضًا لو وجب الحطّ لكان وجوبه معلقًا بالعقد، فيكون العقد موجبًا ومسقطًا معًا، وأيضًا فهو عقد معاوضة، فلا يجبر على الحطيطة كالبيع.

وقيل: معنى ﴿آتَوْهُمْ﴾ أقرضوهم. وقيل: هو أمر لهم بأن ينفقوا عليهم بعد أن يؤدّوا ويعتقوا.

وإضافة المال إليه تعالى ووصفه بإيتائه إياهم للحثّ على الامتثال بالأمر بتحقيق الأمور به، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد، ٧/٥٧]، فإنّ ملاحظة وصول المال إليهم من جهته تعالى مع كونه هو المالك الحقيقي له / من أقوى الدواعي إلى صرفه إلى الجهة المأمور بها. [١٦٦ظ]

وقيل: هو أمر بإعطاء سهمهم من الصدقات، فالأمر للوجوب حتمًا، والإضافة والوصف لتعيين المآخذ. وقيل: هو أمر ندب لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين بالتصدق عليهم، ويحلّ ذلك للمولى وإن كان غنيًا لتبدّل العنوان، حسبما ينطق به قوله عليه السلام في حديث بريرة:^٥ «هو لها صدقة، ولنا هدية».^٦

^١ انظر: جامع البيان للطبري، ١٧/٢٨٣ والكشف والبيان للثعلبي، ٩٧/٧.
^٢ معالم التنزيل للبغوي، ٦/٤٣ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/١٠٦.
^٣ انظر: مغني المحتاج للشربيني، ٦/٤٩١.
^٤ سنن أبي داود، ٦/٧١ (٣٩٢٦) السنن الكبرى للبيهقي، ١٠/٥٤٥ (٢١٦٣٨).
^٥ هي بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها، قيل: كانت مولاة لقوم من الأنصار، وقيل: لبني هلال، فاشتريتها عائشة رضي الله عنها، فأعتقتها، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، وقضتها في ذلك في الصحيحين. انظر: الإصابة لابن حجر، ٨/٥٠.
^٦ صحيح البخاري، ٢/١٢٨ (١٤٩٣) صحيح مسلم، ٢/٧٥٥ (١٠٧٤).

﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ﴾ أي: إماءكم، فإنَّ كلاً من "الفتى" و"الفتاة" كناية مشهورة عن العبد والأمة، وعلى ذلك مبنَى قوله عليه السلام: «لَيَقُلَّ أَحَدُكُمْ: فتَايَ وفتَاتِي، ولا يَقُلَّ: عبدي وأمتي»^١. ولهذه العبارة في هذا المقام باعتبار مفهومها الأصلي حُسن موقع ومزيد مناسبة لقوله تعالى: ﴿عَلَى الْبَغَاءِ﴾ وهو الزنا من حيث صدوره عن النساء؛ لأنَّهنَّ اللاتي يتوقَّع منهنَّ ذلك غالباً دون من عداهنَّ من العجائز والصغائر.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهنَّ التعفُّف عن الزنا، وإخراج ما عداها من حُكمه، كما إذا كان الإكراه بسبب كراهتهنَّ الزنا لخصوص الزاني، أو لخصوص الزمان، أو لخصوص المكان، أو لغير ذلك من الأمور المصحِّحة للإكراه في الجملة؛ بل للمحافظة على عادتهنَّ المستمرة حيث كانوا يكرهونهنَّ على البغاء، وهنَّ يُردنَّ التعفُّف عنه مع وفور شهوتهنَّ الآمرة بالفجور، وقصورهنَّ في معرفة الأمور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح، فإنَّ عبد الله بن أبيِّ كانت له ستَّ جوارٍ يكرههنَّ على الزنا، وضرب عليهنَّ ضرائب، فشكَّت اثنتان منهنَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت^٢. وفيه من زيادة تقبيح حالهم وتشنيعهم على ما كانوا يفعلونه من القبائح ما لا يخفى، فإنَّ من له أدنى مروءة لا يكاد / يرضى بفجور من يحويه حرْمه من إماءه، فضلاً عن أمرهنَّ به، أو إكراههنَّ عليه، لا سيَّما عند إرادتهنَّ التعفُّف، فتأمل، ودغ عنك ما قيل من أنَّ ذلك لأنَّ الإكراه لا يتأتَّى إلَّا مع إرادة التحصن^٣. وما قيل من أنَّه إن جعل شرطاً للنهي لا يلزم من عدمه جواز الإكراه لجواز أن يكون ارتفاع النهي لامتناع المنهي عنه^٤، فإنَّهما بمعزل من التحقيق.

وإثَارُ كلمة ﴿إِنْ﴾ على "إذا" مع تحقُّق الإرادة في مورد النصِّ حتماً للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند كون إرادة التحصن في حيِّز التردّد والشكِّ،

١ صحيح البخاري، ١٥٠/٣ (٢٥٥٢) صحيح

مسلم، ١٧٦٥/٤ (٢٢٤٩).

٢ الكشف للزمخشري، ١٢٣٩/٣ أنوار التنزيل

للبيضاوي، ١٠٦/٤.

٣ قاله الزمخشري في الكشف، ٢٣٩/٣.

٤ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ١٠٦/٤.

فكيف إذا كانت محققة الوقوع كما هو الواقع، وتعليله بأن الإرادة المذكورة منهن في حيز الشاذ النادر^١ مع خلوه عن الجدوى بالكلية؛ ياباه اعتبار تحققها إباءً ظاهرًا.

وقوله تعالى: ﴿لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قيد للإكراه، لكن لا باعتبار أنه مدار للنهي عنه؛ بل باعتبار أنه المعتاد فيما بينهم كما قبله، جيء به تشجيعاً لهم فيما هم عليه من احتمال الوزر الكبير لأجل التزير الحقيق، أي: لا تفعلوا ما أنتم عليه من إكراههم على البغاء لطلب المتاع السريع الزوال، الوشيك الاضمحلال، فالمراد بالابتغاء الطلب المقارن لنيل المطلوب واستيفائه بالفعل، إذ هو الصالح لكونه غاية للإكراه مترتباً عليه، لا المطلق المتناول للطلب السابق الباعث عليه.

﴿وَمَنْ يُكْرِهِنْ﴾... إلخ جملة مستأنفة سقت لتقرير النهي وتأکید وجوب العمل به ببيان خلاص المكرهات عن عقوبة المكره عليه عبارة، ورجوع غائلة الإكراه إلى المكرهين إشارة، أي: وَمَنْ يُكْرِهِنْ عَلَى مَا ذَكَرَ مِنَ الْبِغَاءِ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: لهن، كما وقع في مصحف ابن مسعود، وعليه قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهم^٢، وكما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ﴾ أي: كونهن مكرهات، على أن الإكراه مصدر من المبني للمفعول، / فَإِنَّ تَوْسِيطَهُ بَيْنَ اسْمِ "إِنَّ" وَخَبَرِهَا لِلإِذَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ السَّبَبُ لِلْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ.

[١٦٧ظ]

وكان الحسن البصري إذا قرأ هذه الآية يقول: "لهنّ والله، لهنّ والله".^٣ وفي تخصيصهما بـ"هنّ" وتعيين مدارهما مع سبق ذكر المكرهين أيضاً في الشرطية دلالة بينة على كونهم محرومين منهما بالكلية، كأنه قيل: لا للمكره، ولظهور هذا التقدير اكتفي به عن العائد إلى اسم الشرط، فتجوز تعلقهما بهم

١ عنهما والحسن وسعيد بن جبیر. شواذ القراءات للكرمانی، ص ٣٤٢.

١ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٤٠/٣.

٢ س - تعالى.

٣ الكشف والبيان للثعلبي، ١٩٩/٧، الباب لابن

٣ أي: "مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ". وهي

عادل، ٣٧٧/١٤.

قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله

بشرط التوبة استقلالاً أو معهن^١ إخلالاً بجزالة النظم الجليل، وتهوين لأمر النهي في مقام التهويل.

وحاجتهن إلى المغفرة المُنْبِئَة عن سابقة الإثم إمّا باعتبار أنهن وإن كنّ مكرهات لا يخلون في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة ما بحكم الجبلة البشرية، وإمّا باعتبار أن الإكراه قد يكون قاصراً عن حدّ الإلجاء المزيل للاختيار بالمرّة، وإمّا لغاية تهويل أمر الزنا، وحثّ المكرهات على التثبت في التجافي عنه، والتشديد في تحذير المكرهين ببيان أنهن حيث كنّ عرضةً للعقوبة لولا أن تداركهنّ المغفرة والرحمة مع قيام العذر في حقهنّ فما حال من يكرههنّ في استحقاق العقاب؟

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (٢١)

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ﴾ كلام مستأنف جيء به في تضاعيف ما ورد من الآيات السابقة واللاحقة لبيان جلالة شئونها المستوجبة للإقبال الكلّي على العمل بمضمونها. وصدّر بالقسم الذي يُعرب عنه "اللام" لإبراز كمال العناية بشأنه، أي: وبالله لقد أنزلنا إليكم في هذه السورة الكريمة آيات مبينات لكل ما بكم حاجة إلى بيانه من الحدود وسائر الأحكام والآداب وغير ذلك ممّا هو من مبادي بيانها، على أن إسناد التبيين إليها مجازي، أو آيات واضحة تصدّقها الكتب القديمة والعقول السليمة، على أن ﴿مُبَيِّنَاتٍ﴾ من "بين" بمعنى "تبين"، ومنه المثل: «قد بين الصبح لذي عينين»^٢.

وُقرئ على صيغة المفعول،^٣ أي: التي بيّنت وأوضحت في هذه السورة في معاني الأحكام والحدود، وقد جُوز أن يكون الأصل "مُبيّنات فيها الأحكام"، فأتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول.

١ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٤٠/٣، أنوار

التنزيل للبيضاوي، ١٠٦/٤.

٢ يضرب للأمر يظهر كل الظهور. انظر: مجمع

الأمثال للميداني، ٩٩/٢.

٣ أي: "مُبيّنات". قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن

كثير وأبو عمرو ويعقوب وشعبة. النشر لابن

الجزري، ٢٤٨/٢.

﴿وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ﴾ عطفٌ على ﴿ءَايَاتٍ﴾، أي: وأنزلنا مثلاً كائناً من قبيل أمثال الذين مضوا من قبلكم من القصص العجيبة، والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقة، والكلمات الجارية على ألسنة الأنبياء عليهم السلام، فينتظم قصة عائشة رضي الله عنها المحاكية لقصة يوسف عليه السلام، وقصة مريم رضي الله عنها، وسائر الأمثال الواردة في السورة الكريمة انتظاماً واضحاً. وتخصيص الآيات المبيّنات بالسوابق وحمل المثل على القصة العجيبة فقط^١ ياباه تعقيب الكلام بما سيأتي من التمثيلات.

﴿وَمَوْعِظَةً﴾ تتعظون به، وتنزجرون عما لا ينبغي من المحرمات والمكروهات وسائر ما يُخلّ بمحاسن الآداب، فهي عبارة عما سبق من الآيات والمثل لظهور كونها من المواعظ بالمعنى المذكور. ومدار العطف / هو التغاير [١٦٨] والعنواني المنزّل منزلة التغاير الذاتي. وقد خُصّت "الآيات" بما يبيّن الحدود والأحكام، و"الموعظة" بما وُعظ به من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور، ٢/٢٤]، وقوله تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ [النور، ١٢/٢٤]، وغير ذلك من الآيات الواردة في شأن الآداب.

وإنما قيل: ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ مع شمول الموعظة لكل حسب شمول الإنزال لقوله تعالى: ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ﴾ حثاً للمخاطبين على الاعتناء بالانتظام في سلك المتّقين ببيان أنهم المغتصمون لآثارها المقتبسون من أنوارها فحسب. وقيل: المراد بـ"الآيات المبيّنات" و"المثل" و"الموعظة" جميع ما في القرآن المجيد من الآيات والأمثال والمواعظ.

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

^١ انظر: الكشف للزمخشري، ٢/٢٤٠، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/١٠٦.

فقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾... إلخ حينئذ استئناف مسوق لتقرير ما فيها من البيان مع الإشعار بكونه في غاية الكمال على الوجه الذي ستعرفه، وأما على الأول فلتحقيق أن بيانه تعالى ليس مقصوراً على ما ورد في السورة الكريمة؛ بل هو شامل لكل ما يحقّ بيانه من الأحكام والشرائع ومبادئها وغاياتها المترتبة عليها في الدنيا والآخرة وغير ذلك ممّا له مدخل في البيان، وأنه واقع منه تعالى على أتم الوجوه وأكملها، حيث عبّر عنه بالتنوير الذي هو أقوى مراتب البيان وأجلاها، وعبّر عن المنور بنفس النور تنبيهاً على قوة التنوير وشدة التأثير، وإيداناً بأنه تعالى ظاهر بذاته، وكلّ ما سواه ظاهر بإظهاره، كما أن النور نير بذاته، وما عداه مستنير به.

وأضيف "النور" إلى ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ للدلالة على كمال شيع البيان المستعار له، وغاية شموله لكل ما يليق به من الأمور التي لها مدخل في إرشاد الناس بوساطة بيان شمول المستعار منه لجميع ما يقبله ويستحقّه من الأجرام العلوية والسفلية، فإنهما قطران للعالم الجسماني الذي لا مظهر للنور الحسي سواه، أو على شمول البيان لأحوالهما وأحوال ما فيهما من الموجودات، إذ ما من موجود إلا / وقد بُين من أحواله ما يستحقّ البيان إما تفصيلاً أو إجمالاً، [١٦٨ظ] كيف لا ولا ريب في بيان كونه دليلاً على وجود الصانع وصفاته، وشاهدًا بصحة البعث، أو على تعلّق البيان بأهلها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هادي أهل السماوات والأرض، فهم بنوره يهتدون، وبهده من خيرة الضلالة ينجون».^٢

هذا، وأما حمل التنوير على إخراجته تعالى للماهيات من العدم إلى الوجود، إذ هو الأصل في الإظهار، كما أن الإعدام هو الأصل في الإخفاء، أو على تزيين السماوات بالنيرين وسائر الكواكب، وما يفيض عنها من الأنوار،

يقول: نوري هادي».

٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١١٠٠/٧، الباب لابن عادل، ٣٨١/١٤.

١ وفي هامش م: وبه قال أنس بن مالك رضي الله عنه. | في جامع البيان للطبري، ٢٩٦/١٧، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: «إنّ إلهي

أو بالملائكة عليهم السلام، وتزيين الأرض بالأنبياء عليهم السلام والعلماء والمؤمنين، أو بالنبات والأشجار، أو على تدبيره تعالى لأمرهما وأمر ما فيهما؛ فمما لا يلائم المقام، ولا يساعده حُسن النظام.

﴿مَثَلُ نُورٍ﴾ أي: نوره الفاضل منه تعالى على الأشياء المستتيرة به، وهو القرآن المبين، كما يُعرب عنه ما قبله من وصف آياته بالإنزال والتبيين، وقد صرح بكونه نوراً أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء، ١٧٤/٤]، وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وزيد بن أسلم رحمهم الله.^٢ وجعله عبارة عن الحق - وإن شاع استعارته له كاستعارة الظلمة للباطل -^٣ يأباه مقام بيان شأن الآيات ووصفها بما ذكر من التبيين، مع عدم سبق ذكر الحق، ولأنَّ المعبر في مفهوم النور هو الظهور والإظهار كما هو شأن القرآن الكريم. / وأما الحق فالمعتبر في مفهومه من حيث هو حق هو الظهور لا الإظهار.

والمراد بـ"المثل" الصفة العجيبة، أي: صفة نوره العجيبة ﴿كَمِشْكُوءٍ﴾ أي: صفة كوة غير نافذة في الجدار في الإنارة والتنوير. ﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ سراج ضخم ثابت. وقيل: "المشكاة" الأنبوبة في وسط القنديل، و"المصباح" الفتيلة المشتعلة. ﴿الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاةٍ﴾ أي: قنديل من الزجاج الصافي الأزهر. وقُرى بفتح الزاء وكسرهما في الموضعين. ﴿الرُّجَاةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ متلألئ وقاد شبيه بالدر في صفائه وزهرته. و"دراري الكواكب" عظامها المشهورة.

وقُرى: "دريء" بدال مكسورة وراء مشددة وياء ممدودة بعدها همزة،^٤ على أنه "فِعِيلٌ" من "الدَّزَّ"، وهو الدُّفع، أي: مبالغ في دفع الظلام بضوئه،

^٤ س: الزاي. | قراءة شاذة، مروية عن نصر بن عاصم وابن أبي عبله. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٤٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن أبي رجاء ونصر بن عاصم. البحر المحيط لأبي حيان، ٤٤/٨.

^٦ قرأ بها أبو عمرو والكسائي. النشر لابن الجزري، ٣٣٢/٢.

^١ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ١٠٠/٧، ومعالم التنزيل للبغوي، ٤٥/٦ واللباب لابن عادل، ٣٨١/١٤.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٠١/٧. وانظر: جامع البيان للطبري، ٢٩٩/١٧.

^٣ انظر: الكشاف للزمخشري، ٢٤٠/٣.

أو في دفع بعض أجزاء ضيائه لبعض عند البريق واللمعان. وقرئ بضم الدال،^١ والباقي على حاله.

وفي إعادة "المصباح" و"الزجاجة" معرّفين إثر سبقهما منكّرين، والإخبار عنهما بما بعدهما مع انتظام الكلام بأن يقال: كمشكاة فيها مصباح في زجاجة كأنها كوكب دُرّي؛ من تفخيم شأنهما ورفع مكانهما بالتفسير إثر الإبهام، والتفصيل بعد الإجمال، وبإثبات ما بعدهما لهما بطريق الإخبار المُنبئ عن القصد الأصلي دون الوصف المبني على الإشارة إلى الثبوت في الجملة ما لا يخفى.

ومحلّ الجملة الأولى الرفع على أنها صفة لـ ﴿مِصْبَاحٌ﴾، ومحلّ الثانية الجرّ على أنها صفة لـ ﴿زُجَاجَةٌ﴾، و"اللام" مغنية عن الرابط، كأنه قيل: فيها مصباح، هو في زجاجة، هي كأنها كوكب دُرّي.

﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ﴾ أي: يُبتدأ بإيقاد المصباح من شجرة ﴿مُبَرَكَةٍ﴾ أي: كثيرة المنافع، بأن رُوِيَتْ ذُبَالته^٢ بزيتها. وقيل: إنّما وصفت بالبركة لأنها تنبت في الأرض التي بارك الله تعالى فيها للعالمين. ﴿زَيْتُونَةٍ﴾ بدل من ﴿شَجَرَةٍ﴾، وفي إبهامها ووصفها بالبركة ثم الإبدال عنها تفخيم لشأنها.

/ وقرئ: "تَوْقَدُ" بالتاء^٣ على أنّ الضمير القائم مقام الفاعل للزجاجة دون المصباح. وقرئ: "تَوْقَدُ" على صيغة الماضي من "التَفَعَّلَ"، أي: ابتداء تُقَوَّب المصباح منها. وقرئ: "تَوْقَدُ" بحذف إحدى التاءين من "تَتَوَقَّد" على إسناده إلى "الزجاجة".

﴿لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ﴾ تقع الشمس عليها حيناً دون حين؛ بل بحيث تقع عليها طول النهار كالتي على قلة، أو صحراء واسعة فتقع الشمس عليها

١ أي: "دُرّيّة". قرأ بها حمزة وشعبة. النشر لابن الجزري، ٣/٣٣٢.

٢ الذبالة: الفتيلة التي تُسَرَج. لسان العرب لابن منظور، «ذبل».

٣ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وشعبة. النشر لابن الجزري، ٢/٣٣٢.

٤ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٣٣٢.

٥ قراءة شاذة، مروية عن السلمي والحسن وابن محيصن وسلام. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٤٢.

حالتي الطلوع والغروب، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وسعيد بن جبير، وقتادة.^١ وقال الفراء والزجاج: «لا شرقية وحدها، ولا غربية وحدها، لكنّها شرقية غربية»^٢ أي: تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فيكون شرقية غربية تأخذ حظها من الأمرين، فيكون زيتها أضوء.

وقيل: لا نابتة في شرق المعمورة ولا في غربها؛ بل في وسطها، وهو الشام، فإنّ زيتونها أجود ما يكون.^٣ وقيل: لا في مضحى تشرق الشمس عليها دائماً فتحرقها، ولا في مقناة تغيب عنها دائماً فتركها نيّاً،^٤ وفي الحديث: «لا خير في شجرة ولا نبات في مقناة، ولا خير فيهما في مضحى»^٥.

﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ أي: هو في الصفاء والإنارة بحيث يكاد يضيء بنفسه من غير مساس نار أصلاً. وكلمة ﴿لَوْ﴾ في أمثال هذه المواقع ليست لبيان انتفاء شيء في الزمان الماضي لانتفاء غيره فيه، فلا يلاحظ لها جواب قد حُذف ثقةً بدلالة ما قبلها عليه ملاحظة قصديّة إلا عند القصد إلى بيان الإعراب على القواعد الصناعتية.

بل هي لبيان تحقّق ما يفيد الكلام السابق من الحكم الموجب أو المنفي على كلّ حال مفروض من الأحوال المقارنة له إجمالاً بإدخالها على أبعدها منه، إمّا لوجود المانع كما في قوله تعالى: ﴿أَيُّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾ [النساء، ٧٨/٤]، وإمّا لعدم الشرط كما في هذه الآية الكريمة؛ ليظهر بثبوتها أو انتفائها معه ثبوته أو انتفاؤه مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولوية، لما أنّ الشيء / متى تحقّق مع ما ينافيه من وجود المانع [١٧٠]

^١ انظر: جامع البيان للطبري، ٣١١/١٧، والتفسير

الوسيط للواحدي، ٣٢١/٣.

^٢ انظر: معاني القرآن للفراء، ٢٥٣/٢، ومعاني

القرآن للزجاج، ٤٥/٤.

^٣ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ١٠٣/٧

والكشف للزمخشري، ٢٤١/٣.

^٤ المقناة: المكان الذي لا تطلع عليه الشمس.

الصحاح للجوهري، «قناة».

^٥ النّي: غير الناضج. انظر: لسان العرب لابن

منظور، «نيّا».

^٦ الكشف للزمخشري، ٢٤١/٣. ولم أجده في

كتب الحديث، وقال الزيلعي: «غريب جداً».

تخريج أحاديث الكشف للزيلعي، ٤٤٦/٢.

أو عدم الشرط فلأن يتحقق بدون ذلك أولى، ولذلك لا يُذكر معه شيء آخر من سائر الأحوال، ويكتفى عنه بذكر "الواو" العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لها المتناولة لجميع الأحوال المغايرة لها عند تعددها.

وهذا معنى قولهم: إنها لاستقصاء الأحوال على سبيل الإجمال، وهذا أمر مطّرد في الخبر الموجب والمنفي، فإنك إذا قلت: "فلان جواد يعطي ولو كان فقيرًا"، أو "بخيل لا يعطي ولو كان غنيًا" تريد بيان تحقق الإعطاء في الأول، وعدم تحققه في الثاني في جميع الأحوال المفروضة. والتقدير: يعطي لو لم يكن فقيرًا ولو كان فقيرًا، ولا يعطي لو لم يكن غنيًا ولو كان غنيًا، فالجملة مع ما عطف هي عليه في حيز النصب على الحالية من المستكين في الفعل الموجب أو المنفي، أي: يعطي أو لا يعطي كائنًا على جميع الأحوال. وتقدير الآية الكريمة: يكاد زيتها يضيء لو مسته نار ولو لم تمسه نار، أي: يضيء كائنًا على كل حال من وجود الشرط وعدمه، وقد حُذفت الجملة الأولى حسبما هو المطّرد في الباب لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة.

﴿نُورٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف. وقوله تعالى: ﴿عَلَى نُورٍ﴾ متعلق بمحذوف هو صفة له مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة. والجملة فذلك للتمثيل، وتصريح بما حصل منه، وتمهيد لما يعقبه، أي: ذلك النور الذي عُبر به عن القرآن ومثلت صفته العجيبة الشأن بما فُصل من صفة المشكاة نورٌ عظيم كائن على نورٍ كذلك، لا على أنه عبارة عن نور واحد معين أو غير معين فوق نورٍ آخرٍ مثله، ولا عن مجموع نورين اثنين فقط؛ بل عن نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه بحدٍ معين، وتحديد مراتب تضاعف ما مثّل به من نور المشكاة بما ذكر لكونه أقصى مراتب تضاعفه عادة، فإن المصباح إذا كان في مكان متضائق -كالمشكاة- كان أضوأ له وأجمع لنوره بسبب انضمام الشعاع المنعكس منه إلى أصل الشعاع، بخلاف المكان المتسع، فإن الضوء ينبث فيه وينتشر، والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة، وكذلك الزيت وشفافه، وليس وراء هذه المراتب مما يزيد نورها إشراقًا ويمدّه بإضاءة مرتبة أخرى عادة.

[١٧٠ ظ]

هذا، وجعلُ النور / عبارةً عن النور المشبّه به^١ ممّا لا يليق بشأن التنزيل الجليل.
﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ﴾ أي: يهدي هدايةً خاصّةً موصلةً إلى المطلوب حتمًا
لذلك النور المتضاعف العظيم الشأن. وإظهاره في مقام الإضمار لزيادة تقريره،
وتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافيّة الناشئة من إضافته إلى ضميره عزّ وجلّ.
﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته من عباده بأن يوفّقهم لفهم ما فيه من دلائل حقيّته، وكونه
من عند الله تعالى، من الإعجاز، والإخبار عن الغيب، وغير ذلك من موجبات
الإيمان به. وفيه إيذان بأنّ مناط هذه الهداية وملاكها ليس إلّا مشيئته تعالى،
وأنّ تظاهر الأسباب بدونها بمعزل من الإفضاء إلى المطالب.

﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ﴾ في تضاعيف الهداية حسبما يقتضي حالهم،
فإنّ له دخلًا عظيمًا في باب الإرشاد؛ لأنّه إبراز للمعقول في هيئة المحسوس،
وتصويرٌ لأوايد المعاني بصورة المأنوس، ولذلك مثّل نورَه المعبّر به عن القرآن
المبين بنور المشكاة. وإظهارُ الاسم الجليل في مقام الإضمار للإيذان باختلاف
حال ما أسند إليه تعالى من الهداية الخاصّة وضرب الأمثال الذي هو من قبيل
الهداية العامّة كما يفصح عنه تعليق الأولى بـ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾، والثانية بـ"الناس" كافّة.
﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ معقولاً كان أو محسوسًا، ظاهرًا كان أو باطنًا،
ومن قضيته أن يتعلّق مشيئته بهداية مَنْ يليق بها ويستحقّها من الناس دون
من عداهم لمخالفته الحكمة التي عليها مبني التكوين والتشريع، وأن يكون
هدايته العامّة على فنون مختلفة وطرائق شتى حسبما يقتضيه أحوالهم. والجملة
اعتراض تذييلي مقرّر لما قبله. وإظهار الاسم الجليل لتأكيد استقلال الجملة،
والإشعار بعلّة الحكم وبما ذكر من اختلاف حال المحكوم به ذاتًا وتعلّقًا.

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ دُيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝﴾

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ﴾ لما ذُكر شأن القرآن الكريم في
بيانه للشرائع والأحكام ومبادئها وغاياتها المترتبة عليها من الثواب والعقاب

١ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٤١/٣.

وغير ذلك من أحوال الآخرة وأهوالها، وأشير إلى كونه في غاية ما يكون من التوضيح والإظهار حيث مثل بما فُصل من نور المشكاة، وأشير إلى أن ذلك النور مع كونه في أقصى مراتب الظهور إنما يَهتدي بهداه من تعلقت مشيئة الله تعالى بهدايته دون من عداه؛ غُقب ذلك بذكر الفريقين وتصوير بعض أعمالهم المُعربة عن كَيْفِيَّةِ حالهم / في الاهتداء وعدمه.

[١٧١و]

والمراد بـ"البيوت" المساجد كلها حسبما رُوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما^١ وقيل: هي المساجد التي بناها نبي من أنبياء الله تعالى؛ الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وبيت المقدس الذي بناه داود وسليمان عليهما السلام، ومسجد المدينة ومسجد قباء اللذان بناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنكيرها للتفخيم.

والمراد بـ"الإذن في رفعها" الأمرُ ببنائها رفيعاً، لا كسائر البيوت. وقيل: هو الأمر برفع مقدارها بعبادة الله تعالى فيها، فيكون عطف "الذكر" عليه من قبيل العطف التفسيري. وأياً ما كان ففي التعبير عنه بالإذن تلويح بأن اللائق بحال المأمور أن يكون متوجّهاً إلى المأمور به قبل ورود الأمر به ناوياً لتحقيقه، كأنه مستأذن في ذلك، فيقع الأمر به موقع الإذن فيه. والمراد بـ"ذكر اسمه تعالى" ما يعم جميع أذكاره تعالى. وكلمة ﴿فِي﴾ متعلقة بقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ﴾. وقوله تعالى: ﴿فِيهَا﴾ تكرير لها للتأكيد والتذكير، لما بينهما من الفاصلة، وللإيدان بأن التقديم للاهتمام، لا لقصر التسبيح على الوقوع في البيوت فقط.

وأصل "التسبيح" التنزيه والتقديس، يستعمل بـ"اللام" وبدونها أيضاً، كما في قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى، ١/٨٧]، قالوا: أريد به الصلوات المفروضة كما يُبنى عنه تعيين الأوقات بقوله تعالى: ﴿بِالْعُدُوءِ وَالْأَصَالِ﴾ أي: بالغدوات والعشايا على أن ﴿الْعُدُوءِ﴾ إما جمع "عُدَاة"، كـ"قُنْيٍ" في جمع "قَنَاة"^٢

١ س - تعالى.

٢ القَنَاة: الرُفح، والجمع قَنَاتٌ وقَنَا وقُنْيٌ. لسان

العرب لابن منظور، «قَنَا».

٢ انظر: جامع البيان للطبري، ١٧/١٣١٦ والكشف

والبيان للعلبي، ١٠٧/٧.

كما قيل،^١ أو مصدر أطلق على الوقت حسبما يشعر به اقترانه بـ﴿الْأَصَالِ﴾، وهو جمع "أصيل"، وهو العشي، وهو شامل لأوقات ما عدا صلاة الفجر المؤداة بالغداة.

ويجوز أن يراد به نفس التنزيه على أنه عبارة عما يقع منه في أثناء الصلوات وأوقاتها، لزيادة شرفه وإنافته على سائر أفراده، أو عما يقع في جميع الأوقات. وإفراد طرفي النهار بالذكر لقيامهما مقام كلهما لكونهما العمدة فيها بكونهما مشهورين، وكونهما أشهر ما يقع فيه المباشرة للأعمال، والاشتغال بالأشغال. وقرئ: "وَالْإِيصَالِ"،^٢ وهو / الدخول في الأصيل. [١٧١ظ]

﴿رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَحَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾^(٢٧)

وقوله تعالى: ﴿رَجَالٌ﴾ فاعل ﴿يُسَبِّحُ﴾،^٣ وتأخيرُه عن الظروف لما مرّ مرارًا من الاعتناء بالمقدّم، والتشويق إلى المؤخّر، ولأنّ في وصفه نوع طول، فيخلّ تقديمه بحسن الانتظام. وقرئ: "يُسَبِّحُ" على البناء للمفعول بإسناده إلى أحد الظروف. و﴿رَجَالٌ﴾ مرفوع بما يُنبئ عنه حكاية الفعل من غير تسمية الفاعل على طريقة قوله:

لِيُبِكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِحُصُومَةٍ

كأنه قيل: مَنْ يَسْبَحُ له؟ فقل: يُسَبِّحُ له رجال.

وقرئ: "تُسَبِّحُ"^٤ بتأنيث الفعل مبنياً للفاعل؛ لأنّ جمع التكسير قد يعامل

١ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ١٨٤/٣.

٢ قراءة شاذة، مروية عن سعيد بن جبير وأبي مجلز. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٤٣.

٣ في الآية السابقة.

٤ قرأ بها ابن عامر وشعبة. النشر لابن الجزري، ٣٣٢/٢.

٥ في هامش م: تمامه:

ومختبط ممّا تطيح الطوائخ

لنهشل بن حزي من قصيدة يرثي بها يزيد بن

نهشل. والضارع: الدليل، والمختبط: طالب

الحاجة من غير وسيلة لها، وتطيح: تهلك،

والطوائخ: الدواهي. والمعنى: يبكي عليه

اثنان، مظلوم وطالب حاجة. انظر: خزنة الأدب

للبيгдаدي، ٣٠٩/١.

٦ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن وثاب. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣٤٣.

معاملة المؤنث، ومبنيًا للمفعول^١ على أن يسند إلى أوقات الغدو والآصال بزيادة "الباء"، وتُجْعَل الأوقات مُسَبَّحَةً مع كونها مسَبَّحًا فيها، أو يسند إلى ضمير التسيبحة، أي: تُسَبِّح له التسيبحة على المجاز المسوَّغ لإسناده إلى الوقتين، كما خرَّجوا قراءة أبي جعفر: «لِيَجْزَى قَوْمًا»^٢، أي: لِيَجْزَى الجزاء قَوْمًا؛ بل هذا أولى من ذلك، إذ ليس هنا مفعول صريح.

﴿لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ﴾ صفة لـ ﴿رَجَالٌ﴾ مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة، مفيدة لكمال تبتلهم إلى الله تعالى واستغراقهم فيما حُكي عنهم من التسيبح من غير صارف يلوهم، ولا عاطف يثنىهم، كائنًا ما كان. وتخصيص "التجارة" بالذكر لكونها أقوى الصوارف عندهم وأشهرها، أي: لا يَشْغَلُهُمْ نوع من أنواع التجارة.

﴿وَلَا بَيْعٌ﴾ أي: ولا فرد من أفراد البياعات، وإن كان في غاية الربح. وإفراذه بالذكر مع اندراجة تحت التجارة للإيذان بإنافته على سائر أنواعها، لأن ربحه متيقن ناجز، وربح ما عداه متوقع في ثاني الحال عند البيع، فلم يلزم من نفي إلهاء ما عداه نفي إلهائه، ولذلك كُرِّرَت كلمة ﴿لَا﴾ لتذكير النفي وتأكيد. وقد نُقِلَ عن الواقدي أن المراد بـ "التجارة" هو الشرى؛ لأنه أصلها ومبدؤها. وقيل: هو الجلب؛ لأنه الغالب / فيها، ومنه يقال: "تَجَرَّ في كذا"، أي: جلبه.

[١٧٢و]

﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ بالتسيبح والتمجيد ﴿وَأَقَامِ الصَّلَاةَ﴾ أي: إقامتها لمواقبتها من غير تأخير، وقد أُسْقِطَت "التاء" المعوَّضة عن "العين" الساقطة بالإعلال، وعُوِّضَ عنها الإضافة، كما في قوله:

وأخلفوك عِدَّ الأمر الذي وعدوا^٣

أي: عِدَّة الأمر.

^١ أي: "يُسَبِّح". قرأ بها ابن عامر وشعبة. النشر

لابن الجزري، ٣٣٢/٢

^٢ في قوله تعالى: ﴿لِيَجْزَى قَوْمًا يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

[الجبانية، ١٤/٤٥]. انظر: النشر لابن الجزري،

٣٧٢/٢.

^٣ وفي هامش م: صدره:

إِنَّ الْخَلِيطَ أَجَدُّوا الْبَيْنَ وَانْجَرَدُوا

للفضل بن العباس بن عُتْبَةَ اللّٰهِي فِي لِسَانِ

العرب لابن منظور، «غلب».

﴿وَإِتَّاءِ الزَّكَاةِ﴾ أي: المال الذي فُرض إخراجه للمستحقين. وإيراده ههنا وإن لم يكن ممّا يُفعل في البيوت لكونه قرينة لا تفارق إقامة الصلاة في عامة المواضع، مع ما فيه من التنبيه على أنّ محاسن أعمالهم غير منحصرة فيما يقع في المساجد، وكذلك قوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ﴾... إلخ، فإنّه صفة ثانية لـ ﴿رِجَالٌ﴾، أو حال من مفعول ﴿لَا تُلْهِهِمْ﴾، وأيّاً ما كان فليس خوفهم مقصوراً على كونهم في المساجد.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمًا﴾ مفعول لـ ﴿يَخَافُونَ﴾، لا ظرف له. وقوله تعالى: ﴿تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ صفة لـ ﴿يَوْمًا﴾، أي: تضطرب وتتغير في أنفسها من الهول والفرع وتشخص، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ رَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ [الأحزاب، ١٠/٣٣]، أو تتغير أحوالها وتتقلب فتفقّ القلوب بعد أن كانت مطبوعاً عليها، وتبصر الأبصار بعد أن كانت عمياء، أو تتقلب القلوب بين توقّع النجاة وخوف الهلاك، والأبصار من أي ناحية يؤخذ بهم ويؤتى كتابهم.

﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٨﴾

﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ متعلّق بمحذوف يدلّ عليه ما حُكي من أعمالهم المرضيّة، أي: يفعلون ما يفعلون من المداومة على التسبيح والذكر وإيتاء الزكاة والخوف من غير صارف لهم عن ذلك، ليجزيهم الله تعالى ﴿أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ أي: أحسن جزاء أعمالهم، حسبما وُعد لهم بمقابلة حسنة واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.

﴿وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ أي: يتفضل عليهم بأشياء لم توعّد لهم بخصوصياتها أو بمقاديرها، ولم يخطر ببالهم كيفياتها ولا كمّياتها، بل إنّما وُعدت بطريق الإجمال في مثل قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس، ٢٦/١٠]، وقوله عليه السلام حكاية عنه عزّ وجلّ: / «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت

ولا أذنٌ سمعت ولا خطرَ على قلب بشر»^١ وغير ذلك من المواعيد الكريمة التي من جملتها قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ فإنه تذييل مقرر للزيادة، ووعد كريم بأنه تعالى يعطيهم غير أجزية أعمالهم من الخيرات ما لا يفي به الحساب، وأما عدم سبق الوعد بالزيادة ولو إجمالاً، وعدم خطورها ببالهم ولو بوجه ما؛ فيأباه نظمها في سلك الغاية.

والموصول عبارة عن ذكرت صفاتهم الجميلة، كأنه قيل: والله يرزقهم بغير حساب، ووضع موضع ضميرهم للتنبيه بما في حيز الصلة على أن مناط الرزق المذكور محض مشيئته تعالى، لا أعمالهم المحكية، كما أنها المناط لما سبق من الهداية لنوره تعالى، لا تظاهر الأسباب، وللإيدان بأنهم ممن شاء الله تعالى أن يرزقهم، كما أنهم ممن شاء تعالى أن يهديهم لنوره، حسبما يعرب عنه ما فصل من أعمالهم الحسنة، فإن جميع ما ذكر من الذكر والتسبيح وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وخوف اليوم الآخر وأهواله ورجاء الثواب مقتبس من القرآن العظيم الذي هو المعنى بالنور، وبه يتم بيان أحوال من اهتدى بهداه على أوضح وجه وأجله.

هذا، وقد قيل: قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ﴾... إلخ^٢ من تنمة التمثيل، وكلمة ﴿فِي﴾ متعلقة بمحذوف هو صفة لـ ﴿مِشْكُوتٍ﴾^٣ أي: كائنة في بيوت، وقيل: لـ ﴿مِصْبَاحٍ﴾^٤، وقيل: لـ ﴿رُجَاجَةٍ﴾^٥، وقيل: متعلقة بـ ﴿يُوقَدُ﴾^٦ والكل مما لا يليق بشأن التنزيل الجليل، كيف لا، وإن ما بعد قوله تعالى: ﴿وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾^٧ على ما هو الحق، أو ما بعد قوله تعالى: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾^٨ على ما قيل إلى قوله تعالى: ﴿يَكُلُّ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ﴾^٩ كلام متعلق بالمثل قطعاً؟ فتوسطه بين أجزاء التمثيل

١ صحيح البخاري، ١١٨/٤ (٣٢٤٤)؛ صحيح

مسلم، ٢١٧٤/٤ (٢٨٢٤).

٢ النور، ٣٦/٢٤.

٣ النور، ٣٥/٢٤.

٤ النور، ٣٥/٢٤.

٥ النور، ٣٥/٢٤.

٦ النور، ٣٥/٢٤. | انظر: الباب لابن عادل،

٣٩١/١٤.

٧ النور، ٣٥/٢٤.

٨ النور، ٣٥/٢٤.

٩ النور، ٣٥/٢٤.

[١٧٣و] مع كونه من قبيل الفصل / بين الشجر ولحيائه بالأجنبي يؤدي إلى كون ذكر حال المتفعين بالتمثيل المهدئين لنور القرآن الكريم بطريق الاستبعا والاستطراد، مع كون بيان حال أضدادهم مقصودًا بالذات، ومثل هذا مما لا عهد به في كلام الناس فضلًا أن يُحمل عليه الكلام المعجز.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوا كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٥١﴾

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عطف على ما ينساق إليه ما قبله، كأنه قيل: الذين آمنوا أعمالهم حالًا ومالًا كما وصف، والذين كفروا ﴿أَعْمَلُوا﴾ أي: أعمالهم التي هي من أبواب البر، كصلة الأرحام، وفك العنة، وسقاية الحاج، وعمارة البيت، وإغاثة الملهوفين، وقرى الأضياف، ونحو ذلك مما لو قارنه الإيمان لاستتبعت الثواب، كما في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ﴾ الآية [إبراهيم، ١٤/١٨].

﴿كَسَرَابٍ﴾ وهو ما يرى في الفلوات من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة فيظن أنه ماء يسرب، أي: يجري. ﴿بِقِيعَةٍ﴾ متعلق بمحذوف هو صفة لـ ﴿سَرَابٍ﴾، أي: كائن في قاع، وهي الأرض المنبسطة المستوية. وقيل: هي جمع "قاع"، كـ "جيرة" جمع "جار". وقرأ: "بِقِيعَاتٍ" بـاء ممدودة كـ "ديمات"، إما على أنها جمع "قِيعَة"، أو على أن الأصل "قِيعَة" قد أشبعت فتحة "العين"، فتولد منها ألف.

﴿يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً﴾ صفة أخرى لـ ﴿سَرَابٍ﴾، وتخصيص الحسابان بـ ﴿الظَّمْثَانِ﴾ - مع شموله لكل من يراه كائنًا من كان من العطشان والريثان - لتكميل التشبيه بتحقيق شركة طرفيه في وجه الشبه الذي هو المطلع المطمع، والمقطع المؤيس. ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ﴾ أي: إذا جاء العطشان ما حسبه ماء، وقيل: موضعه ﴿لَمْ يَجِدْهُ﴾ أي: ما حسبه ماء وعلق به رجاءه ﴿شَيْئًا﴾ أصلًا، لا محققًا

^١ قراءة شاذة، مروية عن مسلمة بن محارب. البحر المحيط لأبي حيان، ٥١/٨.

ولا متوهمًا كما كان يراه من قبل، فضلًا عن وجدانه ماءً، وبه تم بيان أحوال الكفرة بطريق التمثيل.

وقوله تعالى: ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ بيان لبقية أحوالهم العارضة لهم بعد ذلك بطريق التكملة؛ لئلا يتوهم أن قصارى أمرهم / هو الخيبة والقنوط فقط، كما هو شأن الظمآن، ويظهر أنه يعتربهم بعد ذلك من سوء الحال ما لا قدر عنده للخيبة أصلاً، فليست الجملة معطوفة على ﴿لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾؛ بل على ما يفهم منه بطريق التمثيل من عدم وجدان الكفرة من أعمالهم المذكورة عينًا ولا أثرًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان، ٢٥/٢٣].

كيف لا، وإن الحكم بأن "أعمال الكفرة كسراب يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاء لم يجده شيئًا" حكم بأنها بحيث يحسبونها في الدنيا نافعة لهم في الآخرة حتى إذا جاءوها لم يجدوها شيئًا، كأنه قيل: حتى إذا جاء الكفرة يوم القيامة أعمالهم التي كانوا في الدنيا يحسبونها نافعة لهم في الآخرة لم يجدوها شيئًا، ووجدوا الله، أي: حكمه وقضائه عند المجيء، وقيل: عند العمل، فوفاهم، أي: أعطاهم وافيًا كاملاً حسابهم، أي: حساب أعمالهم المذكورة جزاءها، فإن اعتقادهم لنفعها بغير إيمان وعملهم بموجبه كفر موجب للعقاب قطعًا. وإفراد الضميرين الراجعين إلى ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إما لإرادة الجنس كـ ﴿الظُّنَّانُ﴾ الواقع في التمثيل، وإما للحمل على كل واحد منهم، وكذا إفراد ما يرجع إلى ﴿أَعْمَلُهُمْ﴾.

هذا، وقد قيل: نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية، كان قد تعبد في الجاهلية، ولبس müsöc، والتمس الدين، فلما جاء الإسلام كفر^١.

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَبِجٍ يَعْغِيهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَذِّبْهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٢٥﴾﴾

١ الكشف والبيان للثعلبي، ١١١/٧، الكشف للزمخشري، ٢٤٤/٣.

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ﴾ عطف على ﴿كَسْرَابٍ﴾، وكلمة ﴿أَوْ﴾ للتنويع إثر ما مُثِلت أعمالهم التي كانوا يعتمدون عليها أقوى اعتماداً، ويفتخرون بها في كلِّ وادٍ ونادٍ، بما ذُكر من حال السراب، مع زيادة حساب وعقاب، مُثِلت أعمالهم القبيحة التي ليس فيها شائبة خيرية يَغْتَرُّ بها المغترّون بظلمات كائنة ﴿فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ﴾ أي: عميق كثير الماء منسوب إلى "اللُّجْ"، وهو معظم ماء البحر، وقيل: إلى اللُّجَّة، وهي أيضاً معظمه.

﴿يَغْشَاهُ﴾ صفة أخرى للبحر، أي: يستره ويغطيه بالكليّة ﴿مَوْجٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ جملة من مبتدأ وخبر محلّها الرفع على أنّها صفة لـ ﴿مَوْجٍ﴾، أو الصفة هي الجارّ والمجرور، و﴿مَوْجٍ﴾ الثاني فاعل له، لاعتماده على الموصوف، والكلام فيه كما مرّ في قوله تعالى: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾^١، أي: يغشاه أمواج / متراكمة متراكبة بعضها على بعض. [١٧٤و]

وقوله تعالى: ﴿مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ﴾ صفة لـ ﴿مَوْجٍ﴾ الثاني على أحد الوجهين المذكورين، أي: من فوق ذلك الموج سحب ظلماني ستر أضواء النجوم. وفيه إيماء إلى غاية تراكم الأمواج وتضاعفها حتّى كأنّها بلغت السحاب.

﴿ظُلُمَاتٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: هي ظلمات ﴿بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ أي: متكاثفة متراكمة، وهذا بيان لكمال شدة الظلمات، كما أنّ قوله تعالى: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾^٢ بيان لغاية قوّة النور، خلا أنّ ذلك متعلّق بالمشبّه، وهذا بالمشبّه به كما يُعرب عنه ما بعده. وقُرئ بالجزر^٣ على الإبدال من الأولى، وقُرئ بإضافة "السحاب" إليها.^٤

﴿إِذَا أَخْرَجَ﴾ أي: من ابْتَلَى بها، وإضمّاره من غير ذكره لدلالة المعنى عليه دلالة واضحة. ﴿يَدُهُ﴾ وجعلها بمرأى منه قريبة من عينه لينظر إليها ﴿لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا﴾ وهي أقرب شيء منه فضلاً عن أن يراها. ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا﴾... إلخ

النشر لابن الجزري، ٣٣٢/٢.

١ النور، ٣٥/٢٤.

٢ أي: "سَحَابٌ ظُلُمَاتٍ". وهي رواية البزّي عن

٢ النور، ٣٥/٢٤.

ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣٣٢/٢.

٣ أي: "ظُلُمَاتٍ". وهي رواية قبل عن ابن كثير.

اعتراض تذييلي جيء به لتقرير ما أفاده التمثيل من كون أعمال الكفرة كما فُضِّل، وتحقيق أن ذلك لعدم هدايته تعالى إياهم لنوره.

وإيراد الموصول للإشارة بما في حيز الصلة إلى علّة الحكم، وأنهم ممن لم يشأ الله تعالى هدايتهم، أي: ومن لم يشأ الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن هداية خاصة مستتبعة للاهتمام حتمًا، ولم يوفقه للإيمان به ﴿فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ أي: فما له هداية ما من أحد أصلًا.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْظَّيْرُ صَفَّتْ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝﴾

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾... إلخ، استئناف خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم للإيدان بأنه تعالى قد أفاض عليه عليه السلام أعلى مراتب النور وأجلاها، وبين له من أسرار الملك والملكوت أدقها وأخفها.

و"الهمزة" للتقرير، أي: قد علمت علمًا يقينًا شبيهاً بالمشاهدة في القوة والرصانة بالوحي الصريح والاستدلال الصحيح ﴿أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ﴾ أي: ينزهه تعالى على الدوام في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليق شأنه الجليل من نقص أو خلل ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: ما فيهما، إما بطريق الاستقرار فيهما من العقلاء وغيرهم كائنًا ما كان، / أو بطريق الجزئية منهما، تنزيهاً معنويًا يفهمه العقول السليمة، فإن كل موجود من الموجودات الممكنة مركبًا كان أو بسيطًا فهو من حيث ماهيته وجوده وأحواله يدل على وجود صانع واجب الوجود، متصف بصفات الكمال، مقدس عن كل ما لا يليق بشأن من شئونه الجليلة.

[١٧٤ظ]

وقد نبّه على كمال قوة تلك الدلالة وغاية وضوحها حيث عبّر عنها بما يخص العقلاء من التسبيح الذي هو أقوى مراتب التنزيه وأظهرها تنزيلاً للسان الحال منزلة لسان المقال، وأكد ذلك بإيثار كلمة ﴿مَنْ﴾ على "ما"، كأن كل شيء ممّا عزّ وهان وكل فرد من أفراد الأعراض والأعيان عاقل ناطق ومخبّر صادق بعلو شأنه تعالى وعزة سلطانه. وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة ما فيهما

على اتّصافه تعالى بنعوت الكمال أيضًا لما أنّ مساق الكلام لتقبيح حال الكفرة في إخلالهم بالتنزيه بجعلهم الجمادات شركاء له في الألوهيّة، ونسبتهم إلى اتّخاذ الولد، تعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا.

وحملُ التسييح على ما يليق بكلّ نوع من أنواع المخلوقات بأن يراد به معنًى مجازي شامل لتسييح العقلاء وغيرهم حسبما هو المتبادر من قوله تعالى: ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾^١، يرده أنّ بعضًا من العقلاء - وهم الكفرة من الثقلين - لا يستبحونه بذلك المعنى قطعًا، وإنّما تسييحهم ما ذكر من الدلالة التي يشاركون فيها غير العقلاء أيضًا. وفيه مزيد تخطئة لهم، وتعبير ببيان أنّهم يستبحونه تعالى باعتبار أخسّ جهاتهم التي هي الجمادية والجسميّة^٢ والحيوانيّة، ولا يستبحونه باعتبار أشرفها التي هي الإنسانيّة.

﴿وَالطَّيْرُ﴾ بالرفع عطفًا على ﴿مَنْ﴾، وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في جملة ما في الأرض لعدم استمرار قرارها فيها واستقلالها بصنع بارع وإنشاء رائع، قصّد بيان تسييحها من تلك الجهة لوضوح إنبائها عن كمال قدرة صانعها، ولطف تدبير مبدعها، حسبما يعرب عنه التقيد بقوله تعالى: ﴿صَفَّيْتُ﴾ أي: تسبّحه تعالى حال كونها صافات أجنحتّها، فإنّ إعطائه تعالى للأجرام الثقيلة ما تتمكّن به / من الوقوف في الجوّ والحركة كيف تشاء من الأجنحة والأذنان الخفيفة، وإرشادها إلى كيفة استعمالها بالقبض والبسط؛ حجة نيرة واضحة المكنون، وآية بيّنة لقوم يعقلون، دالة على كمال قدرة الصانع المجيد، وغاية حكمة المبدئ المعيد.

[١٧٥و]

وقوله تعالى: ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ بيان لكمال عراقة كلّ واحد ممّا ذكر في التنزيه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله بحال من يعلم ما يصدر عنه من الأفاعيل فيفعلها عن قصد ونية، لا عن اتفاق بلا رويّة. وقد أذمّج في تضاعيفه الإشارة إلى أنّ لكلّ واحد من الأشياء المذكورة مع ما ذكر من التنزيه حاجة ذاتيّة إليه تعالى، واستفاضة منه لما يهّمه بلسان استعداده.

^٢ وفي هامش م: أي: النامية.

^١ انظر: الباب لابن عادل، ٤٠٩/١٤.

وتحقيقه أن كل واحد من الموجودات الممكنة في حد ذاته بمعزل من استحقاق الوجود، لكنه مستعد لأن يفيض عليه منه تعالى ما يليق بشأنه من الوجود وما يتبعه من الكمالات ابتداءً وبقاءً، فهو مستفيض منه تعالى على الاستمرار، فيفيض عليه في كل آن من فنون الفيوض المتعلقة بذاته وصفاته ما لا يحيط به نطاق البيان، بحيث لو انقطع ما بينه وبين العناية الربانية من العلاقة لانعدم بالمرّة. وقد عُبر عن تلك الاستفاضة المعنوية بالصلاة التي هي الدعاء والابتهاال لتكميل التمثيل، وإفادة المزايا المذكورة فيما مرّ على التفصيل^١. وتقديمها على التسبيح في الذكر لتقدمها عليه في الرتبة.

هذا، ويجوز أن يكون العلم على حقيقته، ويراد به مطلق الإدراك، وبما ناب عنه التنوين في ﴿كُلُّ﴾ أنواع الطير أو أفرادها، وبالصلاة والتسبيح ما ألهمه الله تعالى كل واحد منها من الدعاء والتسبيح المخصوصين به، لكن لا على أن يكون ﴿الطَّيْرُ﴾ معطوفاً على كلمة ﴿مَنْ﴾ مرفوعاً برفعها، فإنه يؤدي إلى أن يراد بالتسبيح معنى مجازي شامل للتسبيح المقالي والحالي من العقلاء وغيرهم، وقد عرفت ما فيه؛ بل بفعلٍ مضمّر أريد به التسبيح / المخصوص بالطير معطوف على المذكور، كما مرّ في قوله تعالى: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾^٢ أي: وتسبح الطير تسبيحاً خاصاً بها حال كونها صافات أجنتها، وقوله تعالى: ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ أي: دعاءه وتسبيحه اللذين ألهمهما الله عز وجل إياه لبيان كمال رسوخه فيهما، وأن صدورهما عنه ليس بطريق الاتفاق بلا روية؛ بل عن علم وإيقان من غير إخلال بشيء منهما حسبما ألهمه الله تعالى، فإن إلهامه تعالى لكل نوع من أنواع المخلوقات علوماً دقيقة لا يكاد يهتدي إليه جهابذة العقلاء ممّا لا سبيل إلى إنكاره أصلاً.

كيف لا، وإنّ القنفذ مع كونه أبعد الأشياء من الإدراك قالوا: إنه يُحسّ بالشمال والجنوب قبل هبوبها، فيغيّر المدخل إلى جحرها، حتّى روي

^١ وفي هامش م: عند بيان سرّ التعبير عن الدلالة ٢ الحج، ١٨/٢٢.

بالتسبيح. «منه».

أنه كان بقسطنطينية قبل الفتح الإسلامي رجل قد أثري بسبب أنه كان يُنذر الناس بالرياح قبل هبوبها، ويتنفعون بإنذاره بتدارك أمور سفائنهم وغيرها، وكان السبب في ذلك أنه كان يقتني في داره قنفذاً يستدل بأحواله على ما ذكر. وتخصيصُ الطير بهذا المعنى بالذكر لما أن أصواتها أظهر وجوداً وأقرب حملاً على التسييح.

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ أي: ما يفعلونه؛ اعتراض مقرر لمضمون ما قبله. و﴿مَا﴾ على الوجه الأول عبارة عما ذكر من الدلالة الشاملة لجميع الموجودات من العقلاء وغيرهم، والتعبيرُ عنها بالفعل مسنداً إلى ضمير العقلاء لما مرّ غير مرّة، وعلى الثاني إمّا عبارة عنها وعن التسييح الخاص بالطير معاً، أو عن تسييح الطير فقط، بالفعل على حقيقته، وإسناده إلى ضمير العقلاء لما مرّ، والاعتراض حينئذ مقرر لتسييح الطير فقط، وعلى الأولين لتسييح الكلّ. هذا، وقد قيل إنّ الضمير في قوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمَ﴾ لله عزّ وجلّ، وفي ﴿صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ﴾ له ﴿كُلُّ﴾، أي: قد علّم الله تعالى صلاة كل واحد ممّا في السماوات / والأرض وتسييحهُ، فالاعتراض حينئذ مقرر لمضمونه على الوجهين، لكن لا على أن يكون ﴿مَا﴾ عبارة عما تعلّق به علمه تعالى من ﴿صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ﴾؛ بل عن جميع أحواله العارضة له، وأفعاله الصادرة عنه، وهما داخلتان فيها دخولاً أولياً.

[١٧٦]

﴿وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾^(١٢)

﴿وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لا لغيره؛ لأنّه الخالق لهما ولما فيهما من الذوات والصفات، وهو المتصرّف في جميعها إيجاباً وإعداماً، بدءاً وإعادةً. وقوله تعالى: ﴿وَإِلَى اللَّهِ﴾ أي: إليه تعالى خاصّة، لا إلى غيره ﴿الْمَصِيرُ﴾ أي: رجوع الكلّ بالفناء والبعث؛ بياناً لاختصاص الملك به تعالى في المعاد إثر بيان اختصاصه به تعالى في المبدأ. وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لتربية المهابة، والإشعار بعلة الحكم.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ رَعْنًا مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَاقِرُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ۝﴾

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا﴾ "الإزجاء" سوق الشيء برفق وسهولة، غلب في سوق شيء يسير أو غير معتد به، ومنه "البضاعة المزجاة"، ففيه إيماء إلى أن السحاب بالنسبة إلى قدرته تعالى مما لا يعتد به.

﴿ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ﴾ أي: بين أجزائه يضم بعضها إلى بعض. وقرئ: "يؤلف" بغير همزة.^١ ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا﴾ أي: متراكما بعضه فوق بعض، ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ﴾ أي: المطر إثر تراكمه وتكاثفه. وقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ أي: من فتوقه؛ حال من ﴿الْوَدْقَ﴾؛ لأن الرؤية بصرية.

وفي تعقيب الجعل المذكور برؤيته خارجا لا بخروجه من المبالغة في سرعة الخروج، على طريقة قوله تعالى: ﴿أَنِ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾ [الشعراء، ٦٣/٢٦]، ومن الاعتناء بتقرير الرؤية ما لا يخفى. و"الخلال" جمع "خلل"، ك"جبال" و"جبل". وقيل: مفرد ك"حجاب" و"حجاز"، ويؤيده أنه قرئ: "مِنْ خِلَالِهِ".^٢

﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ من الغمام، فإن كل ما علاك سماء ﴿مِنْ جِبَالٍ﴾ أي: من قطع عظام تشبه الجبال في العظم كائنة ﴿فِيهَا﴾. وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَرَدٍ﴾ مفعول ﴿يُنَزِّلُ﴾ على أن ﴿مِنْ﴾ تبعية، والأوليان لابتداء الغاية على أن الثانية بدل اشتمال من الأولى بإعادة الجار، أي: ينزل مبتدئا من السماء من جبال فيها بعض برد.

وقيل: المفعول محذوف، و﴿مِنْ بَرَدٍ﴾ بيان للجبال، أي: ينزل مبتدئا من السماء من جبال فيها من جنس البرد برذا. والأول أظهر لخلوه عن ارتكاب الحذف،

^١ قرأ بها أبو جعفر وورش عن نافع. انظر: النشر لابن الجزري، ٣٩٥/١.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم والضحاك. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٤٤.

^٢ م ط س: فقلنا. | وهو في قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْخَجَرَ فَانْفَجَرَتْ﴾ [البقرة، ٦٠/٢].

والتصريح ببعضية المنزل. وقيل: المفعول ﴿مِنْ جِبَالٍ﴾ على أَنَّ ﴿مِنْ﴾ تبعيضية، و﴿مِنْ بَرْدٍ﴾ بيان للجبال، / أي: ينزل من السماء بعض جبال كائنة فيها من برد، أي: مشبهة بالجبال في الكثرة. وأيًا ما كان فتقديم الجار والمجرور على المفعول لما مرّ غير مرّة من الاعتناء بالمقدّم والتشويق إلى المؤخّر. [١٧٦ظ]

وقيل: المراد بـ﴿السَّمَاءِ﴾ المظلة، وفيها جبال من برد كما أنّ في الأرض جبالاً من حجر، وليس في العقل ما ينفيه من قاطع. والمشهور أنّ الأبخرة إذا تصاعدت ولم تحللها حرارة فبلغت الطبقة الباردة من الهواء وقوي البزْدُ اجتمع هناك وصار سحاباً، وإن لم يشتدّ البرد تقاطر مطراً، وإن اشتدّ فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نزل ثلجاً، وإلا نزل برّداً، وقد يبرد الهواء برّداً مفرداً، فينقبض وينعقد سحاباً، وينزل منه المطر أو الثلج، وكلّ ذلك مستند إلى إرادة الله تعالى ومشيته المبنية على الحكيم والمصالح.

﴿فَيُصِيبُ بِهِ﴾ أي: بما ينزله من البرد ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يصيبه به، فينال ما يناله من ضرر في نفسه وماله، ﴿وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يصرفه عنه فينجو من غائلته ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ﴾ أي: ضوء بزق السحاب الموصوف بما مرّ من الإزجاء والتأليف وغيرهما.

ولإضافة "البزق" إليه قبل الإخبار بوجوده فيه للإيدان بظهور أمره واستغنائه عن التصريح به. وقرئ بالمدّ بمعنى الرفعة والعلو، ويادغام الدال في السين،^٢ و"بَرْقِهِ"^٣ بفتح الراء على أنّه جمع "بُرْقَة"، وهي مقدار من البرق، كـ"الغرفة"، وبضمّها للإتباع بضمّة الباء.

﴿يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ أي: يخطفها من فرط الإضاءة وسرعة ورودها. وفي إطلاق ﴿الْأَبْصَرِ﴾ مزيد تهويل لأمره، وبيان لشدة تأثيره فيها، كأنه يكاد يذهب بها

^١ قراءة شاذة، مروية عن طلحة بن مصرف. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣٤٤.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن محمد بن طلحة. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣٤٤.

^٣ قرأ بها أبو عمرو ويعقوب بخلف عنهما. انظر:

القراءات للكرمانى، ص ٣٤٤.

النشر لابن الجزري، ٢٩١/١.

ولو عند الإغماض، وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة من حيث إنه توليد للضد من الضد. وقرئ: "يذهب" من "الإذهاب" على زيادة "الباء".

﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ١١﴾

﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ بالمعاقبة بينهما، أو بنقص أحدهما وزيادة الآخر، أو بتغيير أحوالهما بالحر والبرد وغيرهما مما يقع فيهما من الأمور / التي من [١٧٧] جملة ما ذكر من إزجاء السحاب وما ترتب عليه.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما فصل آنفاً، وما فيه من معنى البعد مع قرب المشار إليه للإيذان بعلو رتبته وبُعد منزلته ﴿لَعِبْرَةً﴾^٢ لدلالة واضحة على وجود الصانع القديم ووحدته، وكمال قدرته، وإحاطة علمه بجميع الأشياء، ونفاذ مشيئته، وتنزهه عما لا يليق بشأنه العليّ ﴿لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ لكل من له بصر.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٢﴾

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ﴾ أي: كل حيوان يدب على الأرض. وقرئ: "خالق كل دابة"^٣ بالإضافة. ﴿مِّن مَّاءٍ﴾ هو جزء مادته، أو ماء مخصوص هو النطفة، فيكون تنزيلاً للغالب منزلة الكل؛ لأن من الحيوانات ما يتولد لا عن نطفة، وقيل: ﴿مِّن مَّاءٍ﴾ متعلق بـ﴿دَابَّةٍ﴾، وليست صلة لـ﴿خَلَقَ﴾.

﴿فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾ كالحية، وتسمية حركتها مشياً مع كونها زحفاً بطريق الاستعارة أو المشاكلة، ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾ كالإنس والطير ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ كالنعم والوحش. وعدم التعرض لما يمشي على أكثر من أربع - كالعناكب ونحوها من الحشرات - لعدم الاعتداد بها.

١ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٣٢/٢. ٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣٣٢/٢.

٣ ط س + أي.

وتذكير الضمير في ﴿مِنْهُمْ﴾ لتغليب العقلاء. والتعبير عن الأصناف بكلمة ﴿مَنْ﴾ ليوافق التفصيل الإجمال.^١ والترتيب لتقديم ما هو أعرق في القدرة.

﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ ممّا ذكر وممّا لم يذكر، بسيطاً كان أو مركّباً، على ما يشاء من الصور والأعضاء والهيئات والحركات والطباع والقوى والأفاعيل مع اتّحاد العنصر. وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتفخيم شأن الخلق المذكور، والإيذان بأنّه من أحكام الألوهيّة. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيفعل ما يشاء كما يشاء. وإظهار الجلالة لما ذكر مع تأكيد استقلال الاستئناف التعليلي.

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١٦)

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ﴾ / أي: لكلّ ما يليق ببيانه من الأحكام الدينيّة والأسرار التكوينيّة. ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يهديه بتوفيقه للنظر الصحيح فيها، وإرشاده إلى التأمّل في مطاويها ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ موصل إلى حقيقة الحقّ والفوز بالجنّة.

[١٧٧ظ]

﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾^(١٧)

﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ﴾ شروع في بيان أحوال بعض من لم يشأ الله هدايته إلى الصراط المستقيم. قال الحسن: «نزلت في المنافقين الذين كانوا يُظهرون الإيمانَ ويُسرّون الكفر»^٢. وقيل: نزلت في بشرِ المنافق، خاصم يهوديّاً، فدعاه إلى كعب بن الأشرف، واليهوديّ يدعوّه إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.^٣ وقيل: في المغيرة بن وائل، خاصم عليّاً رضي الله عنه في أرض وماء، فأبى أن يحاكم إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم.^٤ وأيّاً ما كان فصيفة الجمع للإيذان

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١١٣/٧، التفسير الوجيز

^١ س: الإجمالي.

للواحد، ص ٧٦٧.

^٢ الباب لابن عادل، ٤٢٦/١٤. وانظر: جامع البيان

^٤ الكشف للزمخشري، ٢٤٨/٣، الباب لابن

للطبري، ٣٤١/١٧.

عادل، ٤٢٦/١٤.

بأن للقائل طائفة يساعدونه ويشايعونه في تلك المقالة، كما يقال: "بنو فلان قتلوا فلاناً" والقاتل واحد منهم.

﴿وَأَطَعْنَا﴾ أي: أطعناهما في الأمر والنهي، ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى﴾ عن قبول حكمه ﴿فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي: بعد ما صدر عنهم ما صدر من ادعاء الإيمان بالله وبالرسول والطاعة لهما على التفصيل، وما في ﴿ذَلِكَ﴾ من معنى البعد للإيدان بكونه أمراً معتداً به واجب المراجعة.

﴿وَمَا أُولَٰئِكَ﴾ إشارة إلى القائلين، لا إلى الفريق المتولي منهم فقط؛ لعدم اقتضاء نفي الإيمان عنهم نفيه عن الأولين، بخلاف العكس، فإن نفيه عن القائلين مقتضى لنفيه عنهم على أبلغ وجه وأكده، وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزلتهم في الكفر والفساد، أي: وما أولئك الذين يدعون الإيمان والطاعة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركونهم في العقد والعمل ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: المؤمنين حقيقة كما يُعرب عنه "اللام"، أي: ليسوا بالمؤمنين المعهودين بالإخلاص في الإيمان والثبات عليه.

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١٨﴾﴾

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ﴾ أي: الرسول ﴿بَيْنَهُمْ﴾ لأنه المباشر للحكم حقيقة، وإن كان ذلك حكم الله تعالى حقيقة. وذكر الله عز وجل^٢ لتفخيمه عليه السلام والإيدان بجلالة محله عنده تعالى. ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ أي: فاجأ فريق منهم الإعراض عن المحاكمة إليه عليه السلام لكون الحق عليهم، وعلمهم بأنه عليه السلام يحكم بالحق عليهم، وهو شرح للتولي ومبالغة فيه.

﴿وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿١٩﴾﴾

﴿وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ لا عليهم ﴿يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾ منقادين لجزمهم [١٧٨و] بأنه عليه السلام يحكم لهم. و﴿إِلَى﴾ صلة لـ ﴿يَأْتُوا﴾، فإن الإتيان والمجيء

٢ س: تعالى.

١ ط س: بنوا.

يعدّيان بـ"إلى"، أو لـ﴿مُذْعِنِينَ﴾ على تضمين معنى الإسراع والإقبال، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ﴾ [الصفات، ٩٤/٣٧]. والتقديم للاختصاص.

﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ أَرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ إنكار واستقباح لإعراضهم المذكور، وبيان لمنشئه بعد استقصاء عدّة من القبائح المحقّقة فيهم والمتوقّعة منهم، وترديد المنشئة بينها، فمدار الاستفهام ليس نفس ما وليته "الهمزة" و﴿أَمْ﴾ من الأمور الثلاثة؛ بل هو منشئتها له؛ كأنه قيل: أذلك -أي: إعراضهم المذكور- لأنهم مرضى القلوب لكفرهم ونفاقهم، ﴿أَمْ﴾ لأنهم ﴿أَرْتَابُوا﴾ في أمر نبوته عليه السلام مع ظهور حقيقتها، ﴿أَمْ﴾ لأنهم ﴿يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ﴾؟

ثم أُضرب عن الكلّ، وأبطلت منشئته، وحُكم بأن المنشأ شيء آخر من شنائعهم، حيث قيل: ﴿بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أي: ليس ذلك لشيء ممّا ذكر، أمّا الأولان فلأنّه لو كان لشيء منهما لأعرضوا عنه عليه السلام عند كون الحقّ لهم، ولما أتوا إليه عليه السلام مذعنين لحكمه؛ لتحقّق نفاقهم وارتيابهم حينئذ أيضاً، وأمّا الثالث فلانتفائه رأساً حيث كانوا لا يخافون الحيف أصلاً لمعرفتهم بتفاصيل أحواله عليه السلام في الأمانة والثبات على الحقّ؛ بل لأنهم هم الظالمون، يريدون أن يظلموا من له الحقّ عليهم، ويتمّ لهم جحوده، فيأبون المحاكمة إليه عليه السلام لعلمهم بأنّه عليه السلام يقضي عليهم بالحقّ، فمناطُ النفي المستفاد من الإضراب في الأولين هو وصف منشئتهما للإعراض فقط مع تحقّقهما في نفسيهما، وفي الثالث هو الأصل والوصف / جميعاً.

[١٧٨ظ]

هذا، وقد خُصّ الارتياب بما له منشأ مصحّح لعروضه لهم في الجملة، والمعنى: أم ارتابوا بأن رأوا منه عليه السلام تهمّةً فزالَتْ ثقتهم وبقينهم به عليه السلام، فمدارُ النفي حينئذ نفس الارتياب ومنشئته معاً، فتأمل فيما ذكر على التفصيل، ودّع عنك ما قيل وقيل حسبما يقتضيه النظر الجليل.

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^١

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بالنصب على أنه خبر ﴿كَانَ﴾، و﴿أَنْ﴾ مع ما في حيزها اسمها. وقرئ بالرفع^٢ على العكس. والأول أقوى صناعة؛ لأن الأولى للاسمية ما هو أوغل في التعريف، وذلك هو الفعل المضدر ب﴿أَنْ﴾، إذ لا سبيل إليه للتنكير، بخلاف قول المؤمنين فإنه يحتمله، كما إذا اختزلت عنه الإضافة.

لكن قراءة الرفع أقعد بحسب المعنى، وأوفى لمقتضى المقام، لما أن مصب الفائدة وموقع البيان في الجمل هو الخبر، فالأحق بالخبرية ما هو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدوث، وأوفر اشتمالاً على نسب خاصة بعيدة من الوقوع في الخارج وفي ذهن السامع. ولا ريب في أن ذلك ههنا في ﴿أَنْ﴾ مع ما في حيزها أتم وأكمل، فإذن هو أحق بالخبرية، وأما ما يفيد الإضافة من النسبة المطلقة الإجمالية فحيث كانت قليلة الجدوى سهلة الحصول خارجاً وذهناً كان حقها أن تلاحظ ملاحظة مجملة، وتجعل عنواناً للموضوع، فالمعنى: إنما كان مطلق القول الصادر عن المؤمنين ﴿إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ﴾ أي: الرسول عليه السلام ﴿بَيْنَهُمْ﴾ أي: وبين خصومهم سواء كانوا منهم أو من غيرهم ﴿أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ أي: خصوصية هذا القول المحكي عنهم، لا قولاً آخر أصلاً.

وأما قراءة النصب فمعناها: إنما كان قول المؤمنين، أي: إنما كان قولاً لهم عند الدعوة خصوصية قولهم المحكي عنهم، ففيه من جعل أخص النسبتين وأبعدهما وقوعاً وحضوراً في الأذهان وأحقهما بالبيان مفروغاً عنها عنواناً للموضوع، وإبراز ما هو بخلافها في معرض القصد الأصلي ما لا يخفى.

/ وقرئ: "لِيَحْكُمَ"^٣ على بناء الفعل للمفعول مسنداً إلى مصدره مُجَاوِباً لقوله تعالى: ﴿إِذَا دُعُوا﴾، أي: لِيَفْعَلَ الحكم، كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام، ٩٤/٦]، أي: وقع التقطع بينكم.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وابن أبي إسحاق. ^٢ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٢٢٧.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٤٥.

﴿وَأُولَٰئِكَ﴾ إشارة إلى المؤمنين باعتبار صدور القول المذكور عنهم، وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبهم وبُعد منزلتهم في الفضل، أي: أولئك المنعوتون بما ذكر من النعت الجميل ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي: هم الفائزون بكل مطلب، والناجون عن كل محذور.

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ٥٥﴾

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ استئناف جيء به لتقرير مضمون ما قبله من حسن حال المؤمنين، وترغيب من عداهم في الانتظام في سلوكهم، أي: ومن يطعهما كائناً من كان فيما أمرا به من الأحكام الشرعية اللازمة والمتعدية، وقيل: في الفرائض والسنن، والأول هو الأنسب بالمقام.

﴿وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ﴾ بإسكان القاف المبني على تشبيهه بـ"كُتِفَ". وقرئ بكسر القاف والهاء، وبإسكان الهاء، أي: وَيَخْشَ اللَّهُ على ما مضى من ذنوبه ويتقّه فيما يستقبل.

﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من الطاعة والخشية والالتقاء ﴿هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ بالنعيم المقيم، لا من عداهم.

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥٦﴾

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ حكاية لبعض آخر من أكاذيبهم مؤكدة بالإيمان الفاجرة. وقوله تعالى: ﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ نصب على أنه مصدر مؤكد لفعله الذي هو في حيز

الخامسة: بكسر القاف والهاء مع جواز الوجهين الإشباع والاختلاس، لابن ذكوان وابن جَمَاز. السادسة: بكسر القاف وفي الهاء الوجهان الإسكان والإشباع، لخلاد وابن وردان. السابعة: بكسر القاف وفي الهاء ثلاثة أوجه الإسكان والاختلاس والإشباع، لهشام. انظر: النشر لابن الجزري، ٣٠٥/١.

١ للقرآن في "وَيَتَّقْهِ" سبع قراءات: الأولى: بكسر القاف والهاء مع اختلاس كسرة الهاء، لقالون ويعقوب. الثانية: بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء، لحفص. الثالثة: بكسر القاف وإسكان الهاء، لأبي عمرو وشعبة. الرابعة: بكسر القاف والهاء مع إشباع كسرة الهاء، لورش وابن كثير وخلف عن حمزة والكسائي وخلف.

النصب على أنه حال من فاعل ﴿أَقْسَمُوا﴾، أي: أقسموا به تعالى يَجْهَدُونَ أيمانهم جَهْدًا، ومعنى "جهد اليمين" بلوغ غايتها بطريق الاستعارة، من قولهم: "جهد نفسه" إذا بلغ أقصى وسعها وطاقته، أي: جاهدین بالغین أقصى مراتب اليمين في الشدة والوكادة. وقيل: هو مصدر مؤكّد لـ ﴿أَقْسَمُوا﴾، أي: أقسموا إقسامًا اجتهد في اليمين. قال مقاتل: «من حلف بالله فقد اجتهد في اليمين».^١

﴿لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ﴾ / أي: بالخروج إلى الغزو، لا عن ديارهم وأموالهم، كما قيل: لأنه حكاية لما كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «أينما كنت نكون معك؛ لئن خرجت خرجنا، وإن أقمنا أقمنا، وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا».^٢ وقوله تعالى: ﴿لَيُخْرِجَنَّ﴾ جواب لـ ﴿أَقْسَمُوا﴾ بطريق حكاية فعلهم،^٣ لا حكاية قولهم،^٤ وحيث كانت مقالتهم هذه كاذبة ويمينهم فاجرة أمر عليه السلام بردها حيث قيل: ﴿قُلْ﴾ أي: ردًا عليهم وزجرًا لهم عن التفوه بها، وإظهارًا لعدم القبول لكونهم كاذبين فيها: ﴿لَا تُقْسِمُوا﴾ أي: على ما ينبئ عنه كلامكم من الطاعة.

وقوله تعالى: ﴿طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف، والجملة تعليل للنهي، أي: لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة؛ لأن طاعتكم طاعة نفاقية واقعة باللسان فقط من غير مواطاة من القلب، وإنما غُبر عنها بـ ﴿مَّعْرُوفَةٌ﴾ للإيدان بأن كونها كذلك مشهور معروف لكل أحد. وقُرئ بالنصب،^٥ والمعنى: تطيعون طاعةً معروفةً. هذا، وحملها على الطاعة الحقيقية بتقدير ما يناسبها من مبتدأ أو خبر أو فعل - مثل: الذي يطلب منكم طاعة معروفة حقيقية، لا نفاقية، أو طاعة معروفة أمثل، أو ليكن طاعة معروفة، أو أطيعوا طاعة معروفة - مما لا يساعده المقام.

^٤ وفي هامش م: كقولك: "حلف لأفعلن". «منه».

^٥ قراءة شاذة، مروية عن زيد بن علي. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٣٤٤.

^٦ انظر: الكشف للزمخشري، ٣/٢٥٠، وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ٤/١١٢.

^١ تفسير مقاتل بن سليمان، ١/٥٨٣، التفسير البسيط للواحدي، ١٦/٣٣٩.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٧/١١٤، الباب لابن عادل، ١٤/٤٣٤.

^٣ وفي هامش م: كقولك: "حلف ليفعلن". «منه».

﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الأعمال الظاهرة والباطنة التي من جملتها ما تظهرونه من الأكاذيب المؤكدة بالآيمان الفاجرة، وما تضمرونه في قلوبكم من الكفر والنفاق والعزيمة على مخادعة المؤمنين وغيرها من فنون الشر والفساد. والجملة تعليل للحكم بأن طاعتهم طاعة نفاقية، مشعر بأن مدار شهرة أمرها فيما بين المؤمنين إخباره تعالى بذلك، ووعيد لهم بأنه تعالى مجازيهم بجميع أعمالهم السيئة التي منها نفاقهم.

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾^(٥١)

[١٨٠و] ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ كرر الأمر بالقول لإبراز كمال العناية به، والإشعار / باختلافهما من حيث إن المَقول في الأول نهي بطريق الرد والتفريع، كما في قوله تعالى: ﴿أَخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكْلِمُون﴾ [المؤمنون، ١٠٨/٢٣]، وفي الثاني أمر بطريق التكليف والتشريع. وإطلاق الطاعة المأمور بها عن وصف الصِّحة والإخلاص ونحوهما بعد وصف طاعتهم بما ذكر للتنبيه على أنها ليست من الطاعة في شيء أصلاً.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ خطاب للمأمورين بالطاعة من جهته تعالى وارد لتأكيد الأمر بها، والمبالغة في إيجاب الامتثال به. والحمل عليه بالترهيب والترغيب، لما أن تغيير الكلام المسوق لمعنى من المعاني وصرفه عن سننه المسلوك ينبئ عن اهتمام جديد بشأنه من المتكلم، ويستجلب مزيد رغبة فيه من السامع، كما أشير إليه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف، ١٠٩/١٨]، لا سيما إذا كان ذلك بتغيير الخطاب بالواسطة إلى الخطاب بالذات، فإن في خطابه تعالى إيتاهم بالذات بعد أمره تعالى إيتاهم بوساطته^١ عليه السلام، وتصديده لبيان حكم الامتثال بالأمر والتولي عنه إجمالاً وتفصيلاً؛ من إفادة ما ذكر من التأكيد والمبالغة ما لا غاية وراءه.

^١ س: بواسطته.

وَتَوَهَّمُ أَنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ الْقَوْلِ مَأْمُورٌ بِحُكَايَتِهِ مِنْ جِهَتِهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ أَبْلَغَ فِي التَّبَكُّيْتِ^١ تَعَكُّيْسٌ لِلْأَمْرِ.

و"الفاء" لترتيب ما بعدها على تبليغه عليه السلام للمأمور به إليهم، وعدم التصريح به للإيذان بغاية ظهور مسارعته عليه السلام إلى تبليغ ما أمر به، وعدم الحاجة إلى الذكر، أي: إن تتولوا عن الطاعة إثر ما أمرتم بها ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْهِ﴾ أي: فاعلموا أنما عليه عليه السلام ﴿مَا حُمِّلَ﴾ أي: أمر به من التبليغ، وقد شاهدتموه عند قوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾. ﴿وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ أي: ما أمرتم به من الطاعة. ولعل التعبير عنه بالتحميل للإشعار بثقله وكونه مؤنة باقية في عهدتهم بعد، كأنه قيل: وحيث توليتم عن^٢ ذلك فقد بقيتم تحت ذلك الحمل الثقيل. وقوله تعالى: ﴿مَا حُمِّلَ﴾ محمول على المشاكلة.

[١٨٠ظ] ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ﴾ / أي: فيما أمركم به من الطاعة ﴿تَهْتَدُوا﴾ إلى الحق الذي هو المقصد الأصلي الموصول إلى كل خير، والمنجى عن كل شر. وتأخيرته من بيان حكم التولي لما في تقديم التهيب من تأكيد الترغيب وتقريبه مما هو من بابه من الوعد الكريم.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ اعتراض مقرر لما قبله من أن غائلة التولي وفائدة الإطاعة مقصورتان عليهم. و"اللام" إما للجنس المنتظم له عليه السلام انتظاماً أولياً، أو للعهد، أي: ما على جنس الرسول كائناً من كان، أو ما عليه عليه السلام إلا التبليغ الموضح لكل ما يحتاج إلى الإيضاح، أو الواضح على أن ﴿الْمُبِينُ﴾ من "أبان" بمعنى "بان"، وقد علمتم أنه قد فعله بما لا مزيد عليه، وإنما بقي ما حُمِّلْتُمْ.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥٥﴾

^١ انظر: الكشف للزمخشري، ٣/١٢٥٠ وأنوار

^٢ س: من.

التنزيل للبيضاوي، ٤/١١٢.

وقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ﴾ استئناف مقرر لما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾^١ من الوعد الكريم، ومُعَرِّب عنه بطريق التصريح، ومبيِّن لتفاصيل ما أُجِمل فيه من فنون السعادات الدينية والدنيوية التي هي من آثار الاهتداء، ومتضمِّن لما هو المراد بالطاعة التي يَنتِجُ بها الاهتداء. والمراد بـ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ كلُّ مَنْ اتَّصَفَ بالإيمان بعد الكفر على الإطلاق، من أي طائفة كان، وفي أي وقت كان، لا مَنْ آمَنَ من طائفة المنافقين فقط، ولا مَنْ آمَنَ بعد نزول الآية الكريمة فحسب، ضرورة عموم الوعد الكريم لكلِّ كافَّة، فالخطاب في ﴿مِنكُمْ﴾ لعامة الكفرة، لا للمنافقين خاصة، و﴿مِنْ﴾ تبعية.

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ عطف على ﴿ءَامَنُوا﴾، داخل معه في حيز الصلة، وبه يتم تفسير الطاعة التي أمر بها ورُتِّبَ عليها ما نُظِمَ في سلك الوعد الكريم كما أُشير إليه. وتوسط الظرف بين المعطوفين لإظهار أصالة الإيمان وعراقته في استتباع الآثار والأحكام، والإيدان بكونه أوَّل ما يُطلَبُ منهم، وأهمُّ ما يجب عليهم.

وأما تأخيرهما في قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح، ٢٩/٤٨] / فلأنَّ ﴿مِنْ﴾ هناك بيانية، والضمير للذين معه عليه الصلاة والسلام من خُلُص المؤمنين، ولا ريب في أنَّهم جامعون بين الإيمان والأعمال الصالحة، مثابرون عليهما، فلا بدَّ من وُزود بيانهم بعد ذكر نعتهم الجليلة بكمالها.

[١٨١و]

هذا، ومن جعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة عموماً على أنَّ ﴿مِنْ﴾ تبعية، أو له عليه السلام ولمن معه من المؤمنين خصوصاً على أنَّها بيانية،^٢ فقد نأى عما يقتضيه سباق النظم الكريم وسياقه بمنازل، وأبعد عما يليق بشأنه عليه السلام بمراحل.

﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ جواب للقسم، إمَّا بالإضمار، أو تنزيل وعده تعالى منزلة القسم لتحقيق إنجازهِ لا محالة، أي: ليجعلهم خلفاء متصرفين فيها

^٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٢/٣٥١، وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/١١٢.

^١ في الآية السابقة.

تَصَرَّفَ الملوک فی ممالکهم، أو خلفاء من الذين لم يكونوا على حالهم من الإيمان والأعمال الصالحة.

﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ هم بنو إسرائيل، استخلفهم الله عز وجل في مصر والشام بعد إهلاك فرعون والجابرة، أو هم ومن قبلهم من الأمم المؤمنة التي أشير إليهم في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [إبراهيم، ٩/١٤] إلى قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۖ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [إبراهيم، ١٤/١٣-١٤].

ومحل "الكاف" النصب على أنه مصدر تشبيهي يؤكد للفعل بعد تأكيده بالقسم، و﴿مَا﴾ مصدرية، أي: لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ استخلافًا كائنًا كاستخلافه تعالى للذين من قبلهم. وقرئ: "كَمَا اسْتَخْلَفَ" على البناء للمفعول، فليس العامل في "الكاف" حينئذ الفعل المذكور؛ بل ما يدل هو عليه من فعل مبني للمفعول، جارٍ منه مجرى المطاوع، فإن استخلافه تعالى إياهم مستلزم لكونهم مستخلفين لا محالة، كأنه قيل: لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الأرض فَيُسْتَخْلَفُنَّ فيها استخلافًا، أي: / مُسْتَخْلَفِيَّةً كائنة كَمُسْتَخْلَفِيَّةٍ مِنْ قَبْلِهِمْ، وقد مرَّ تحقيقه في قوله تعالى: ﴿كَمَا سُلِّمَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ﴾ [البقرة، ١٠٨/٢]. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قوله تعالى: ﴿وَأَثْبَتْنَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ [آل عمران، ٣٧/٣] على أحد الوجهين، أي: قَنَبَتِ نَبَاتًا حَسَنًا، وعليه قول من قال:

وَعَصَّةٌ دَهْرٍ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنْ الْمَالِ إِلَّا مُسَحَّتٌ أَوْ مُجْلَفٌ^٢
أي: فلم يبقَ إِلَّا مُسَحَّتٌ... إلخ.

^١ ومن رواه كذلك جعل معنى "لم يدع": لم يتقار؛ ومن رواه: "إلا مُسَحَّتًا" جعل "لم يدع" بمعنى: لم يترك، ورفع قوله: "أو مُجْلَفٌ" بإضمار، كأنه قال: "أو هو مُجْلَفٌ"، قال الأزهرى: "وهذا هو قول الكسائي"، ومال مسحوت ومُسَحَّت، أي: مُذَهَبٌ. لسان العرب لابن منظور، «سحت».

^٢ قرأ بها شعبة. النشر لابن الجزري، ٣٣٢/٢.

^٣ ط س: فأنبته الله. | يظهر أثر كشط في نسخة المؤلف، فلعله صححها بعد نسخ ط س.

^٤ للفرزدق في ديوانه، ١١٧/٢، بلفظ:

وَعَصَ زَمَانَ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ

مِنْ الْمَالِ إِلَّا مُسَحَّتًا أَوْ مُجْرَفًا

قال ابن منظور: «ويروى: "إلا مُسَحَّتٌ أَوْ مُجْلَفٌ"،

﴿وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ﴾ عطف على ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ﴾، منتظم معه في سلك الجواب، وتأخيرُه عنه مع كونه أجلَّ الرغائب الموعودة وأعظمها لما أنَّ النفوس إلى الحظوظ العاجلة أميل، فتصدير المواعيد بها في الاستمالة أدخل، والمعنى: ليجعلنَّ دينهم ثابتًا مقررًا بحيث يستمرون على العمل بأحكامه ويرجعون إليه في كل ما يأتون وما يذرون.

والتعبير عن ذلك بـ"التمكين" -الذي هو جعلُ الشيء مكانًا لآخر، يقال: مَكَّن له في الأرض، أي: جعلها مقرًا له، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الكهف، ١٨/٨٤] ونظائره. وكلمة ﴿فِي﴾ للإيدان بأنَّ ما جعل مقرًا له قطعة منها، لا كلها- للدلالة على كمال ثبات الدين، ورصانة أحكامه، وسلامته عن التغيير والتبديل؛ لابتنائه على تشبيهه بالأرض في الثبات والقرار، مع ما فيه من مراعاة المناسبة بينه وبين الاستخلاف في الأرض.

وتقديم صلة التمكين على مفعوله الصريح للمسارعة إلى بيان كون الموعود من منافعهم تشويقًا لهم إليه وترغيبًا لهم في قبوله عند وروده، ولأنَّ في توسيطها بينه وبين وصفه -أعني قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ﴾- وتأخيرها عنه من الإخلال بجزالة النظم الكريم ما لا يخفى. وفي إضافة "الدين" إليهم -وهو دين الإسلام- ثم وصفه بارتضائه لهم تأليف لقلوبهم، ومزيدُ ترغيب فيه، وفضلُ تثبيت عليه.

﴿وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ﴾ بالتشديد، وقُرئ بالتخفيف^١ من الإبدال. ﴿مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ﴾ أي: من الأعداء ﴿أَمَنَّا﴾ حيث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة عشر سنين -بل أكثر- خائفين، ثم هاجروا / إلى المدينة، وكانوا يُصبِحون في السلاح ويُمسون كذلك، حتَّى قال رجل منهم: «ما يأتي علينا يوم نأمن فيه؟» فقال عليه السلام: «لا تَغْبُرُونَ^٢ إلَّا يسيرًا حتَّى يجلس الرجل منكم

[١٨٢و]

^٢ «لا تَغْبُرُونَ» أي: لا تبقون. غَبَر الشيء يَغْبُر، أي:

بقي، والغابر: الباقي. انظر: الصحاح للجوهري، «غير».

^١ أي: «وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ». قرأ بها ابن كثير ويعقوب

وشعبة. النشر لابن الجزري، ٣٣٣/٢.

في الملائكة العظيم مُحْتَبِيًا ليس معه حديدة»^١، فأنزل الله عز وجل هذه الآية^٢، وأنجز وعده^٣ فأظهرهم على جزيرة العرب، وفتح لهم بلاد الشرق والغرب، وصاروا إلى حال يخافهم كل من عداهم.

وفيه من الدلالة على صحة النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه ما لا يخفى. وقيل: المراد الخوف من العذاب والأمن منه في الآخرة. ﴿يَعْبُدُونِي﴾ حال من الموصول الأول مفيدة لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد، أو استئناف ببيان المقتضي للاستخلاف وما انتظم معه في سلك الوعد. ﴿لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ حال من "الواو"، أي: يعبدونني غير مشركين بي في العبادة شيئًا.

﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ أي: اتصف بالكفر، بأن ثبت واستمر عليه ولم يتأثر بما مر من الترهيب والترغيب، فإن الإصرار عليه بعد مشاهدة دلائل التوحيد كفر مستأنف زائد على الأصل. وقيل: كفر بعد الإيمان. وقيل: كفر هذه النعمة العظيمة، والأول هو الأنسب بالمقام. ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي: بعد ذلك الوعد الكريم بما فصل من المطالب العالية المستوجبة لغاية الاهتمام بتحصيلها والسعي الجميل في حيازتها ﴿فَأُولَئِكَ﴾ البعداء عن الحق التائبون في تيه الغواية والضلال ﴿هُمْ أَلْفَاسِقُونَ﴾ الكاملون في الفسق والخروج عن حدود الكفر والطغيان.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^٤

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام، فإن خطابه تعالى للمأمورين بالطاعة على طريق الترهيب من التولي بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾... إلخ^٥، وترغيبه تعالى إياهم في الطاعة بقوله تعالى:

^١ "مُحْتَبِيًا ليس فيه حديدة"، عبارة عن غاية الأمن ورخاء البال. "الحَبْو": هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب ويجمعها مع ظهره، ويشده عليها. فتوح الغيب للطبي، ١١/١٣٤.

^٢ جامع البيان للطبري، ١٧/٣٤٨، الكشف والبيان للثعلبي، ٧/١١٥.

^٣ س + الكريم.

^٤ النور، ٢٤/٥٤.

[١٨٢ ظ]

﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾... إلخ،^١ / وَوَعَدَهُ تَعَالَى إِيَّاهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ بِمَا فَصَّلَ مِنَ الاستخلاف، وما يتلوه مِنَ الرغائب الموعودة، وَوَعِيدَهُ عَلَى الْكُفْرِ؛ مِمَّا يوجب الأَمْرَ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْكُفْرِ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: فَآمِنُوا وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَأَقِمُوا، أَوْ فَلَا تَكْفُرُوا وَأَقِمُوا. وَعَظْفُهُ عَلَى «أَطِيعُوا اللَّهَ»^٢ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِجَزَاةِ النِّظَمِ الْكَرِيمِ.

﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ أمرهم الله سبحانه بالذات بما أمرهم به بواسطة الرسول عليه السلام مِنْ طَاعَتِهِ الَّتِي هِيَ طَاعَتُهُ تَعَالَى فِي الْحَقِيقَةِ تَأْكِيدًا لِلأَمْرِ السَّابِقِ، وَتَقْرِيرًا لِمُضْمُونِهِ، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَطَاعِ فِيهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُنْتَظِمَةِ لِلْأَدَابِ الْمَرْضِيَّةِ أَيْضًا، أَيِ: وَأَطِيعُوهُ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ وَيَنْهَاكُمْ عَنْهُ، أَوْ تَكْمِيلًا لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَمْرِ الْخَاصِّ بِالْمُتَعَلِّقِينَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا ذَكَرَ مَا عَادَاهُمَا مِنَ الشَّرَائِعِ، أَيِ: وَأَطِيعُوهُ فِي سَائِرِ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ... إلخ.

وقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ متعلّق على الأول بالأمر الأخير المشتمل على جميع الأوامر، وعلى الثاني بالأوامر الثلاثة، أَيِ: افعلوا ما ذكر من الإقامة والإيتاء والإطاعة راجعين أن تَرْحَمُوا.

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ الْتَارُ وَلَا يَنْصُرُ﴾^٣ ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لَمَّا بَيَّنَّ حَالُ مَنْ أَطَاعَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَشِيرَ إِلَى فَوْزِهِ بِالرَّحْمَةِ الْمَطْلُوقَةِ الْمُسْتَتَبِعَةِ لِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ عُقِبَ ذَلِكَ بَيَانُ حَالِ مَنْ عَصَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَالَ أَمْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بَعْدَ بَيَانِ تَنْهَاهِ فِي الْفَسْقِ تَكْمِيلًا لِأَمْرِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهيبِ. وَالْخُطَابُ إِذَا لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ يَصْلُحُ لَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، وَإِنَّمَا لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْهَاجِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام، ١٤/٦] ونظائره لِلإِيْذَانِ بِأَنَّ الْحِسْبَانَ الْمَذْكُورَ مِنَ الْقُبْحِ وَالْمَحْذُورَةِ بِحَيْثُ يُنْهَى عَنْهُ مَنْ يَمْتَنِعُ صَدُورَهُ عَنْهُ، فَكَيْفَ يَمُنُّ بِمَنْ يَكُنُّ ذَلِكَ مِنْهُ؟

١ ٢٥٢/٣، وأنوار التنزيل للبيضاوي، ١١٣/٤.

١ النور، ٥٤/٢٤.

٢ النور، ٥٤/٢٤ | انظر: الكشف للزمخشري، ٣ م ط س: فلا.

ومحلّ الموصول النصب على أنّه مفعول أوّل للحسبان، وقوله تعالى: ﴿مُعْجِزِينَ﴾ ثانيهما، وقوله تعالى: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ ظرف لـ ﴿مُعْجِزِينَ﴾، لكن لا لإفادة كون الإعجاز المنفي فيها لا في غيرها، فإنّ ذلك ممّا لا يحتاج إلى البيان؛ بل لإفادة شمول عدم الإعجاز لجميع أجزائها، أي: لا تحسبّتهم معجزين الله عزّ وجلّ^١ عن إدراكهم وإهلاكهم / في قُطرٍ من أقطار الأرض بما رحبت، وإن هربوا منها كلّ مهرب.

وَقُرئ: "لَا يَحْسَبَنَّ" بياء الغيبة على أنّ الفاعل كلّ أحد، والمعنى كما ذكر، أي: لا يحسبن أحد الكافرين معجزين له سبحانه في الأرض، أو هو الموصول والمفعول الأوّل محذوف؛ لكونه عبارة عن أنفسهم، كأنه قيل: لا يحسبن الكافرون أنفسهم معجزين في الأرض. وأمّا جعل ﴿مُعْجِزِينَ﴾ مفعولاً أوّل، و﴿فِي الْأَرْضِ﴾ مفعولاً ثانيّاً؛^٢ فبمعزلٍ من المطابقة لمقتضى المقام ضرورة أنّ مصبّ الفائدة هو المفعول الثاني، ولا فائدة في بيان كون المعجزين في الأرض، وقد مرّ في قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة، ٣٠/٢].

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَوْلَاهُمْ النَّارُ﴾ معطوف على جملة النهي بتأويلها بجملة خبريّة؛ لأنّ المقصود بالنهي عن الحسبان تحقيق نفي الحسبان، كأنه قيل: ليس الذين كفروا معجزين وماواهم... إلخ، أو على جملة مقدّرة وقعت تعليلاً للنهي، كأنه قيل: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، فإنهم مُدركون وماواهم... إلخ. وقيل: الجملة المقدّرة: بل هم مقهورون، فتدبّر.

﴿وَلَيْتَسَ الْمَصِيرُ﴾ جواب لقسم مقدّر، والمخصوص بالذمّ محذوف، أي: وبالله، ليتّس المصير هي، أي: النار. والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله. وفي إيراد ﴿النَّارُ﴾ بعنوان كونها مأوى ومصيراً لهم إثر نفي قوتهم بالهرب في الأرض كلّ مهرب من الجزالة ما لا غاية وراءه، فلله درّ شأن التنزيل.

^١ س: تعالى.

يفتحونها. انظر: النشر لابن الجزري، ٢٧٧/٢.

^٢ قرأ بها ابن عامر وحزمة وإدريس عن خلف

^٣ انظر: الكشف للزمخشري، ١٢٥٢/٣ وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ١١٣/٤.

بخلف عنه، إلّا أنّ إدريس يكسر السين والباقي

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ رجوع إلى بيان تتمّة الأحكام السابقة بعد تمهيد ما يوجب الامتثال بالأوامر والنواهي الواردة فيها وفي الأحكام اللاحقة من التمثيلات والترغيب والترهيب والوعيد والوعيد. والخطاب / إمّا للرجال خاصّة، والنساء داخلات في الحكم بدلالة النصّ،^١ أو للفريقين جميعًا بطريق التغليب.

[١٨٣ظ]

رُوي أَنَّ غلامًا لأسماء بنتِ أبي مرثد دخل عليها في وقتِ كَرِهته، فنزلت.^٢ وقيل: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدليج بن عمرو الأنصاري^٣ - وكان غلامًا - وقتَ الظهيرة ليدعو عمر رضي الله تعالى عنه، فدخل عليه وهو نائم قد انكشف عنه ثوبه، فقال عمر رضي الله عنه: «لُوددت أَنَّ الله تعالى نهى آبَاءنا وأبنَاءنا وَخَدَمنا أَنْ لا يدخلوا علينا هذه الساعاتِ إِلَّا بإذن»، ثم انطلق معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآية.^٥

﴿لِيَسْتَذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ من العبيد والجواري ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ﴾ أي: الصبيان القاصرون عن درجة البلوغ المعهود. والتعبير عنه بـ«الْحُلُم» لكونه أظهر دلائله. ﴿مِنْكُمْ﴾ أي: من الأحرار ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ أي: ثلاثة أوقات في اليوم والليلة. والتعبير عنها بـ«المرّات» للإيذان بأن مدار وجوب الاستئذان مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين بالمخاطبين، لا أنفسهم.

^١ وفي هامش م: بل بطريق الأولوية. «منه».

^٢ ٢٦٢١/٥.

^٣ س - تعالى.

^٤ التفسير البسيط للواحد، ١٦/٣٥٢، الكشف

للمخشري، ٣/٢٥٣.

^١ وفي هامش م: بل بطريق الأولوية. «منه».

^٢ الكشف للمخشري، ٣/٢٥٣، أنوار التنزيل

للبضاوي، ٤/١١٣.

^٣ ذكره أبو نعيم باسم مدليج الأنصاري، وقال:

«غير منسوب، ذكره ابن عباس في حديثه»

﴿مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ﴾ لظهور أنه وقت القيام عن المضاجع، وطرح ثياب النوم، ولبس ثياب اليقظة. ومحله النصب على أنه بدل من ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾، أو الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: أخذها من قبل... إلخ.

﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ﴾ أي: ثيابكم التي تلبسونها في النهار وتخلعونها لأجل القيلولة. وقوله تعالى: ﴿مِنَ الظَّهِيرَةِ﴾ وهي شدة الحر عند انتصاف النهار؛ بيان للحين. والتصريح بمدار الأمر - أعني: وضع الثياب في هذا الحين، دون الأول والآخر - لما أن التجرد عن الثياب فيه لأجل القيلولة لقلّة زمانها، كما ينبئ عنها إيراد الحين مضافاً إلى فعلٍ حادث متّقصّ، ووقوعها في النهار الذي هو مئنة لكثرة ورود الصدر ومظنة لظهور الأحوال وبروز الأمور ليس من التحقق والاطّراد بمنزلة ما في الوقتين المذكورين، / فإنّ تحقق التجرد واطّراده فيهما أمر معروف لا يحتاج إلى التصريح به.

﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ ضرورة أنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف، وليس المراد بالقبليّة والبعدية المذكورتين مطلقهما المتحقق في الوقت الممتد المتخلل بين الصلاتين، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ﴾ [يوسف، ٣/١٢]، وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ تَرْغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾ [يوسف، ١٠٠/١٢]؛ بل ما يعرض منهما لطرفي ذلك الوقت الممتد المتصلين بالصلاتين المذكورتين اتّصالاً عادياً.

وقوله تعالى: ﴿ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ﴾ خبر مبتدأ محذوف. وقوله تعالى: ﴿لَكُمْ﴾ متعلّق بمحذوف هو صفة لـ ﴿ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ﴾، أي: كائنة لكم، والجملة استئناف مسوق لبيان علّة وجوب الاستئذان، أي: هنّ ثلاثة أوقات يختلّ فيها التستر عادة. و"العورة" في الأصل هو الخلل، غلب في الخلل الواقع فيما بهم حفظه ويُعتنى بستره، أطلقت على الأوقات المشتملة عليها مبالغة، كأنها نفس العورة. وقرئ: "ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ" بالنصب بدلاً من ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾.

١ وفي هامش م: من القبليّة والبعدية. «منه».

٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وشعبة. النشر

لابن الجزري، ٣٣٣/٢.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ﴾ أي: على المماليك والصبيان ﴿جُنَاحٌ﴾ أي: إثم في الدخول بغير استئذان، لعدم ما يوجبه من مخالفة الأمر والاطلاع على العورات، ﴿بَعْدَهُنَّ﴾ أي: بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث، وهي الأوقات المتخللة بين كل اثنتين منهن، وإيرادها بعنوان البعدية -مع أن كل وقت من تلك الأوقات قبل عورة من العورات، كما أنها بعد أخرى منهن- لتوفية حق التكليف والترخيص الذي هو عبارة عن رفعه، إذ الرخصة إنما تتصور في فعل يقع بعد زمان وقوع الفعل المكلف.

والجملة على القراءتين مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها بالطرد والعكس. وقد جُوز على القراءة الأولى كونها في محلّ الرفع على أنها / صفة أخرى لـ ﴿تِلْكَ عَوْرَاتٍ﴾، وأما على القراءة الثانية فهي ' مستأنفة لا غير، إذ لو جعلت صفة لـ ﴿تِلْكَ عَوْرَاتٍ﴾، وهي بدل من ﴿تِلْكَ عَوْرَاتٍ﴾؛ لكان التقدير: ليستأذنكم هؤلاء في ثلاث عورات، لا إثم في ترك الاستئذان بعدهن، وحيث كان انتفاء الإثم حيث لم يعلمه السامع إلا بهذا الكلام لم يتسنّ إبرازه في معرض الصفة، بخلاف قراءة الرفع، فإن انتفاء الإثم حيث معلوم من صدر الكلام. وقوله تعالى: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾ استئناف ببيان العذر المرخص في ترك الاستئذان، وهي المخالطة الضرورية، وكثرة المداخلة. وفيه دليل على تعليل الأحكام، وكذا في الفرق بين الأوقات الثلاثة وبين غيرها بكونها عورات. ﴿بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي: بعضكم طائف على بعض طوافًا كثيرًا، أو بعضكم يطوف على بعض.

﴿كَذَلِكَ﴾ إشارة إلى مصدر الفعل الذي بعده، وما فيه من معنى البعد لما مرّ مرارًا من تفخيم شأن المشار إليه، والإيذان ببعد منزلته، وكونه من الوضوح بمنزلة المشار إليه حسًا، أي: مثل ذلك التبیین ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ الدالة على الأحكام، أي: ينزلها مبينة واضحة الدلالات عليها، لا أنه تعالى يبينها بعد أن لم تكن كذلك.

و"الكاف" مقحمة، وقد مرّ تفصيله في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة، ١٤٣/٢]. و﴿لَكُمْ﴾ متعلق ب﴿يُبَيِّنُ﴾، وتقديمه على المفعول الصريح لما مرّ مرارًا من الاهتمام بالمقدم، والتشويق إلى المؤخر. وقيل: يبين علل الأحكام، وليس بواضح مع أنه مؤدّ إلى تخصيص الآيات بما ذكر ههنا. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ مبالغ في العلم بجميع المعلومات، فيعلم أحوالكم، ﴿حَكِيمٌ﴾ في جميع أفاعيله، فيشرع لكم ما فيه صلاح أمركم معاشًا ومعادًا.

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٥﴾

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ لما بين فيما مرّ أنّا حكم الأطفال في أنه لا جناح عليهم^١ في ترك الاستئذان فيما عدا الأوقات الثلاثة عُقِبَ ببيان حالهم بعد البلوغ دفعا لما عسى يتوهم أنهم / وإن كانوا أجنب ليسوا كسائر الأجنب بسبب اعتيادهم الدخول، أي: إذا بلغ الأطفال الأحرار الأجنب ﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ إذا أرادوا الدخول عليكم.

وقوله تعالى: ﴿كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ في حيز النصب على أنه نعت لمصدر مؤكّد للفعل السابق. والموصول عبارة عمّن قيل لهم: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾ الآية [النور، ٢٤/٢٧]، ووصفهم بكونهم قبل هؤلاء باعتبار ذكرهم قبل ذكرهم، لا باعتبار بلوغهم قبل بلوغهم كما قيل،^٢ لما أنّ المقصود بالتشبيه بيان كيفية استئذان هؤلاء وزيادة إيضاحه، ولا يتسنّى ذلك إلّا بتشبيهه باستئذان المعهودين عند السامع. ولا ريب في أنّ بلوغهم قبل بلوغ هؤلاء ممّا لا يخطر ببال أحد وإن كان الأمر كذلك في الواقع، وإنّما المعهود المعروف ذكرهم قبل ذكرهم، أي: فليستأذنوا استئذانًا كائنًا مثل استئذان المذكورين قبلكم، بأن يستأذنوا في جميع الأوقات ويرجعوا إن قيل لهم: "ارجعوا" حسبما فصل فيما سلف.

^١ ط س - عليهم.

^٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٥٤/٣، وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ١١٤/٤.

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ الكلام فيه كالذي سبق، والتكرير للتأكيد والمبالغة في الأمر بالاستئذان. وإضافة الآيات إلى ضمير الجلالة لتشريفها.

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(١)

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ أي: العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل ﴿الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ أي: لا يطمعن فيه لكبرهن، ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ أي: الثياب الظاهرة كالجلباب ونحوه. و"الفاء" فيه لأن "اللام" في ﴿الْقَوَاعِدُ﴾ بمعنى "اللاتي" أو للوصف بها.^١

﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ غير مظهرات لزينة مما أمر بإخفائه في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾^٢ وأصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى، من قولهم: "سفينة بارجة" لا غطاء عليها، / و"البرج" سعة العين بحيث يرى بياضها محيطاً بسوادها كله، إلا أنه خُصَّ^٣ بكشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ﴾ بترك الوضع ﴿خَيْرٌ لَّهُنَّ﴾ من الوضع، لبعده من التهمة.

[١٨٥ظ]

﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ مبالغ في سمع جميع ما يُسمع، فيسمع بما يجري بينهما وبين الرجال من المقاوله، ﴿عَلِيمٌ﴾ فيعلم مقاصدهن، وفيه من الترهيب ما لا يخفى.

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَاةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(٢)

^١ وفي هامش م: أي: وصف ﴿الْقَوَاعِدُ﴾ بـ ﴿الَّتِي لَا

^٢ النور، ٣١/٢٤.

^٣ س: خض.

يَرْجُونَ نِكَاحًا». «منه».

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ كانت هؤلاء الطوائف يتحرّجون من مؤاكلة الأصحاء حذاراً من استقذارهم إياهم، وخَوْفاً من تأذّيهم بأفعالهم وأوضاعهم، فإنّ الأعمى ربّما سبقت يده إلى ما سبقت إليه عينُ أكيّله وهو لا يشعُر به، والأعرج يتفَسّح في مجلسه، فيأخذ أكثر من موضعه، فيضيّق على جليسه، والمريض لا يخلو عن حالة تؤذي قريبه.

وقيل: كانوا يدخلون على الرجل لطلب العلم، فإذا لم يكن عنده ما يطعمهم ذهب بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم، أو إلى بعض من سمّاهم الله عزّ وجلّ في الآية الكريمة، فكانوا يتحرّجون من ذلك، ويقولون: "ذهب بنا إلى بيت غيره، ولعلّ أهله كارهون لذلك". وكذا كانوا يتحرّجون من الأكل من أموال الذين كانوا إذا خرجوا إلى الغزو خلّفوا هؤلاء الضعفاء في بيوتهم، ودفعوا إليهم مفاتيحها، وأذنوا لهم أن يأكلوا ممّا فيها مخافة أن لا يكون إذهابهم عن طيب نفس منهم. وكان غير هؤلاء أيضاً يتحرّجون من الأكل في بيوت غيرهم، فقليل لهم: ليس على الطوائف المعدودة ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: عليكم وعلى من يماثلكم في الأحوال من المؤمنين حرّج ﴿أَنْ تَأْكُلُوا﴾ أي: تأكلوا أنتم وهم معكم.

وتعميم الخطاب للطوائف المذكورة أيضاً ياباه ما قبله وما بعده، فإنّ الخطاب فيهما لغير أولئك الطوائف حتماً.

﴿مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ أي: البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم، فيدخل فيها بيوت الأولاد؛ لأنّ بيتهم كبيتهم؛ لقوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»^١، وقوله عليه السلام: «إنّ أطيّب مال الرجل من كسبه، / وإنّ ولده من كسبه»^٢.

[١٨٦و]

﴿أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ وقرئ بكسر الهمزة والميم،^٣ وبكسر الأولى وفتح الثانية.^٤ ﴿أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ﴾

١ مسند أحمد، ٥٠٣/١١ (٦٩٠٢) سنن ابن ماجه، ٢ قرأ بها حمزة في حالة الوصل. النشر لابن الجزري، ٢٤٨/٢.

٢ مسند أحمد، ٣٤/٤٠ (٢٤٠٣١) سنن ابن ماجه، ٤ قرأ بها الكسائي في حالة الوصل. النشر لابن الجزري، ٢٤٨/٢.

٣ ٢٦٩/٣ (٢١٣٧).

أَوْ يُبُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ يُبُوتِ أَخَوَلِكُمْ أَوْ يُبُوتِ خَلَّتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ» مِنْ
البيوت التي تملكون التصرف فيها بإذن أربابها على الوجه الذي مرّ بيانه. وقيل:
هي بيوت المماليك، و"المفاتيح" جمع "مِفْتَاح"، وجمع "المِفْتَاح" "مفاتيح".
وقرئ: "مِفْتَاحُهُ"^١.

﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ أي: أو بيوت صديقكم، وإن لم يكن بينكم وبينهم قرابة
نسبية، فإنهم أَرْضَى بالتبسط وأسْرُ به من كثير من الأقرباء. روي عن ابن عباس
رضي الله عنهما: «أَنَّ الصَّدِيقَ أَكْبَرُ مِنَ الْوَالِدِينَ، إِنَّ الْجَهَنَّمِيِّينَ لَمَّا اسْتَغَاثُوا
لَمْ يَسْتَغِيثُوا بِالْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ؛ بَلْ قَالُوا: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَفِيعِينَ﴾ * وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ»
[الشعراء، ١٠٠/٢٦-١٠١].^٢ و"الصَّدِيق" يقع على الواحد والجمع، كـ"الْخَلِيط"
و"الْقَطِين" وأضرابهما. وهذا فيما إذا غُلِمَ رضى صاحب البيت بصريح الإذن
أو بقرينة دالة عليه، ولذلك خُصَّصَ هؤلاء بالذكر لاعتيادهم التَّبَسُّطَ فيما بينهم.
وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا وَأَوْشَتَاتًا﴾ كلام مستأنف
مسوق لبيان حكم آخر من جنس ما يُبَيَّن قبله، حيث كان فريق من المؤمنين
كَبَنِي لَيْثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كِنَانَةَ^٣ يتَحَرَّجُونَ أَنْ يَأْكُلُوا طَعَامَهُمْ منفردين. وكان
الرجل منهم لا يأكل ويمكث يومه حتّى يجد ضيفًا يأكل معه، فإن لم يجد مَنْ
يؤاكله لم يأكل شيئًا. وربما قعد الرجل والطعام بين يديه لا يتناوله من الصباح
إلى الرواح، وربما كانت معه الإبل الخُفْلُ فلا يشرب من ألبانها حتّى يجد مَنْ
يشاربه، فإذا أمسى ولم يجد أحدًا أكل.^٤

وقيل: كان الغنيّ منهم يدخل على الفقير / من ذوي قرابته وصداقته،
فيدعوه إلى طعامه، فيقول: "إني أتحرج أن آكل معك وأنا غنيّ وأنت فقير".

[١٨٦ظ]

^١ قراءة شاذة، مروية عن قتادة وهارون عن أبي

عمر. البحر المحيط لأبي حيان، ٧١/٨.

^٢ حفَل اللَّيْنُ فِي الضَّرْعِ يَحْفَلُ: اجتمع، وضَرَعَ
حافل، أي: ممتلئ لبنًا، والجمع خُفْل. لسان
العرب لابن منظور، «حفَل».

^٣ الكشاف للزمخشري، ٢٥٧/٣، الباب لابن
عادل، ٤٦٠/١٤.

^٤ معاني القرآن للزجاج، ١٥٤/٤، التفسير الوسيط
للواحيدي، ٣٧٩/١٦.

^٥ كذا في الأصول الخطيّة، والصواب: "مِنْ كِنَانَةَ"، فإنَّ
بني لَيْثِ بْنِ عَمْرِو حَيٍّ مِنْ كِنَانَةَ. انظر: الكشف والبيان

وقيل: كان قوم من الأنصار لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم، فُرِّخَصَ لهم في أن يأكلوا كيف شاءوا.^١ وقيل: كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعامًا عزلوا للأعمى وأشباهه طعامًا على حدة، فبيّن الله تعالى أن ذلك ليس بواجب.^٢ وقوله تعالى: ﴿بِجَمِيعَةٍ﴾ حال من فاعل ﴿تَأْكُلُوا﴾، و﴿أَشْتَاتًا﴾ عطْفٌ عليه داخل في حكمه، وهو جمع "شَتَّ" على أنه صفة كـ"الحَقَّ"، يقال: "أمرُ شَتَّ"، أي: متفرّق، أو على أنه في الأصل مصدر وُصف به مبالغة، أي: ليس عليكم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرّقين.

﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ﴾ شروع في بيان الآداب التي تجب رعايتها عند مباشرة ما رُخِّص فيه إثر بيان الرخصة فيه. ﴿بُيُوتًا﴾ أي: من البيوت المذكورة ﴿فَسَلِّمُوا عَلَيْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: على أهلها الذين بمنزلة أنفسكم، لما بينكم وبينهم من القرابة الدينية والنسبية الموجبة لذلك.

﴿تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أي: ثابتة بأمره مشروعة من لدنه، ويجوز أن يكون صلة للتحيّة، فإنها طلب الحياة التي هي من عنده تعالى، وانتصابها على المصدرية؛ لأنها بمعنى التسليم. ﴿مُبْرَكَةً﴾ مستبعدة لزيادة الخير والثواب ودوامهما ﴿طَيِّبَةً﴾ بطيب بها نفس المستمع. وعن أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: «متى لقيت أحدًا من أمتي فسلم عليه يطلّ عمرك، وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خيرك، وصلّ صلاة الضحى، فإنها صلاة الأبرار الأوابين».^٣

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ تكرير لتأكيد الأحكام المختمة به وتفخيمها ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي: ما في تضاعيفها من الشرائع والأحكام / وتعملون [١٨٧] بموجبها، وتفوزون بذلك سعادة الدارين. وفي تعليل هذا التبيين بهذه الغاية القصوى بعد تذييل الأولين بما يوجبهما من الجزالة ما لا يخفى.

^١ جامع البيان للطبري، ٣٧٦/١٧؛ الكشف والبيان، ١٢٠/٧؛ الكشف

للتلعي، ١١٩/٧.

^٢ الكشف للزمخشري، ٢٥٦/٣؛ اللباب لابن

عادل، ٤٦١/١٤.

^٣ الكشاف للزمخشري، ٢٥٨/٣. وأخرجه البيهقي في

شعب الإيمان، ١٨٨/١١ (٨٣٨٣).

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٢﴾﴾

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ﴾ استئناف جيء به في أواخر الأحكام السابقة تقريراً لها وتأكيداً لوجوب مراعاتها، وتكميلاً لها ببيان بعض آخر من جنسها. وإنما ذكر الإيمان بالله ورسوله في حيز الصلة للموصول الواقع خبراً للمبتدأ مع تضمينه له قطعاً تقريراً لما قبله، وتمهيداً لما بعده، وإيداناً بأنه حقيق بأن يجعل قريناً للإيمان بهما منتظماً في سلكه. فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ﴾... إلخ معطوف على ﴿ءَامَنُوا﴾ داخل معه في حيز الصلة.

أي: إنما الكاملون في الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله عن صميم قلوبهم وأطاعوهما في جميع الأحكام التي من جملتها ما فُصل من قبل من الأحكام المتعلقة بعامة أحوالهم المطردة في الوقوع، وأحوالهم الواقعة بحسب الاتفاق، كما إذا كانوا معه عليه السلام على أمر مهم يجب اجتماعهم في شأنه، كالجمعة والأعياد والحروب وغيرها من الأمور الداعية إلى اجتماع أولي الآراء والتجارب. ووصف الأمر بالجمع للمبالغة. وقُري: "أمر جميع"¹.

﴿لَمْ يَذْهَبُوا﴾ أي: من المجمع مع كون ذلك الأمر ممّا لا يوجب حضورهم لا محالة، كما عند إقامة الجمعة ولقاء العدو؛ بل يسوغ التخلف عنه. ﴿حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ عليه السلام في الذهاب، لا على أن نفس الاستئذان غاية لعدم الذهاب؛ بل الغاية هي الإذن المنوط برأيه عليه السلام. والاختصار على ذكره لأنه الذي يتم من قبلهم، وهو المعتبر في كمال الإيمان، / لا الإذن ولا الذهاب المترتب عليه. واعتباره في ذلك لما أنه كالمصدق لصحته، والمميز للمخلص عن المنافق، فإنّ ديدنه التسلل للفرار، ولتعظيم ما في الذهاب بغير إذنه عليه السلام من الجناية.

[١٨٧ظ]

¹ قراءة شاذة، مروية عن اليماني. البحر المحيط لأبي حيان، ٧٤/٨.

وللتنبية على ذلك عُقِبَ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ فَقُضِيَ بِأَنَّ الْمُسْتَأْذِنِينَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، كَمَا حُكِمَ فِي الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْكَامِلِينَ فِي الْإِيمَانِ هُمُ الْجَامِعُونَ بَيْنَ الْإِيمَانِ بِهِمَا وَبَيْنَ الْاسْتِثْنَانِ. وَفِي ﴿أُولَئِكَ﴾ مِنْ تَفْخِيمِ شَأْنِ الْمُسْتَأْذِنِينَ مَا لَا يَخْفَى.

﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ﴾ بَيَانٌ لِمَا هُوَ وَظِيفَتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَذَا الْبَابِ إِثْرَ بَيَانِ مَا هُوَ وَظِيفَةُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ الْإِذْنَ عِنْدَ الْاسْتِثْنَانِ لَيْسَ بِأَمْرٍ مُحْتَمٍ، بَلْ هُوَ مَفْهُوسٌ إِلَى رَأْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَ"الفاء" لترتيب ما بعدها على ما قبلها، أي: بعد ما تَحَقَّقَ أَنَّ الْكَامِلِينَ فِي الْإِيمَانِ هُمُ الْمُسْتَأْذِنُونَ، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ ﴿لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ﴾ أي: لِبَعْضِ أَمْرِهِمُ الْمَهْمَ، وَخَطْبِهِمُ الْمُلِمَ ﴿فَأَذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ لِمَا عَلِمْتَ فِي ذَلِكَ مِنْ حِكْمَةٍ وَمُصْلَحَةٍ، ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اللَّهُ﴾ فَإِنَّ الْاسْتِثْنَانِ وَإِنْ كَانَ لَعَذْرِ قَوِيٍّ لَا يَخْلُو عَنْ شَائِبَةِ تَقْدِيمِ أَمْرِ الدُّنْيَا عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ.

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ مَبَالِغٌ فِي مَغْفِرَةِ فَرَطَاتِ الْعِبَادِ، ﴿رَحِيمٌ﴾ مَبَالِغٌ فِي إِفَاضَةِ آثَارِ الرَّحْمَةِ عَلَيْهِمْ. وَالْجُمْلَةُ تَعْلِيلٌ لِلْمَغْفِرَةِ الْمَوْعُودَةِ فِي ضَمَنِ الْأَمْرِ بِالْإِسْتِغْفَارِ لَهُمْ.

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذٍ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ﴾ اسْتِثْنَانٌ مَقَرَّرٌ لِمُضْمُونِ مَا قَبْلَهُ، وَالِاتِّفَاتُ لِإِبْرَازِ مَزِيدِ الْإِعْتِنَاءِ بِشَأْنِهِ، أَي: لَا تَجْعَلُوا دُعَاةَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِيَّاكُمْ فِي الْإِعْتِقَادِ وَالْعَمَلِ بِهَا ﴿كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ أَي: لَا تَقِيسُوا دُعَاءَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِيَّاكُمْ / عَلَى [١٨٨] دُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فِي حَالِ مِنَ الْأَحْوَالِ وَأَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا الْمَسَاهَلَةُ فِيهِ وَالرَّجُوعُ عَنْ مَجْلِسِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِغَيْرِ اسْتِثْنَانٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَحْرَمَاتِ.

وقيل: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ كَدُعَاءِ صَغِيرِكُمْ كَبِيرِكُمْ؛ يَجْبِيهِ مَرَّةً وَيُرَدُّهُ أُخْرَى، فَإِنَّ دُعَاءَهُ مُسْتَجَابٌ لَا مَرَدُّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَتَقْرِيرُ الْجُمْلَةِ

حينئذ لما قبلها إِمَّا مِنْ حَيْثُ إِنَّ اسْتِجَابَتَهُ تَعَالَى لِدَعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا يُوْجِبُ امْتِثَالَهُمْ بِأَوَامِرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَتَابِعَتَهُمْ لَهُ فِي الْوُرُودِ وَالصَّدُورِ أَكْمَلَ إِيْجَابٍ، وَإِمَّا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلِاحْتِرَازِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِسُخْطِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُؤَدِّي إِلَى مَا يُوْجِبُ هَلَاكَهُمْ مِنْ دَعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ.

وَأَمَّا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى: لَا تَجْعَلُوا نِدَاءَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِنْدَاءٍ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِاسْمِهِ وَرَفَعَ الصَّوْتِ وَالنِّدَاءِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَرَاتِ، وَلَكِنْ بَلِقَبِهِ الْمَعْظَمُ، مِثْلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَعَ غَايَةِ التَّوْقِيرِ وَالتَّغْخِيمِ وَالتَّوَاضُعِ وَخَفْضِ الصَّوْتِ؛^١ فَلَا يَنَاسِبُ الْمَقَامَ، فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ﴾... إلخ وَعِيدٌ لِمُخَالَفِي أَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ قَبْلُ، فَتَوْسِيطُ مَا ذُكِرَ بَيْنَهُمَا مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ. وَ"التَّسَلَّلُ" الْخُرُوجُ مِنَ الْبَيْنِ عَلَى التَّدْرِيجِ وَالْخُفْيَةِ. وَ﴿قَدْ﴾ لِلتَّحْقِيقِ، كَمَا أَنَّ "رُبَّ" يَجِيءُ لِلتَّكْثِيرِ حَسْبَمَا بَيَّنَّ فِي مَطْلَعِ سُورَةِ الْحَجَرِ، أَيُّ: يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَلِيلًا قَلِيلًا عَلَى خُفْيَةٍ.

﴿لِوَاذًا﴾ أَيُّ: مُلَاوِذَةً، بَأَن يَسْتَرَّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى يَخْرُجَ، أَوْ بِأَن يَلُودَ بِمَنْ يَخْرُجُ بِالْإِذْنِ إِرَاءَةً أَنَّهُ مِنْ أَتْبَاعِهِ. وَقُرِئَ بَفَتْحِ "اللام".^٢ وَانْتِصَابِهِ عَلَى الْحَالِيَةِ مِنْ ضَمِيرِ يَتَسَلَّلُونَ، أَيُّ: مُلَاوِذِينَ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ مُصَدَّرٌ مُؤَكَّدٌ لِفِعْلِ مُضْمَرٍ هُوَ الْحَالُ فِي الْحَقِيقَةِ، أَيُّ: يَلُودُونَ لِوَاذًا.

/ وَ"الفاء" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ لِتَرْتِيبِ الْحَذَرِ أَوْ الْأَمْرِ بِهِ عَلَى مَا قَبْلُهَا مِنْ عِلْمِهِ تَعَالَى بِأَحْوَالِهِمْ، فَإِنَّهُ مِمَّا يُوْجِبُ الْحَذَرَ الْبَتَّةَ، أَيُّ: يَخَالِفُونَ أَمْرَهُ بِتَرْكِ مَقْتَضَاهُ، وَيَذْهَبُونَ سَمْتًا خِلَافَ سَمْتِهِ. وَ﴿عَنْ﴾ إِمَّا لِتَضْمِينِهِ مَعْنَى الْإِعْرَاضِ، أَوْ حَمْلِهِ عَلَى مَعْنَى: يَصْدُونَ عَنْ أَمْرِهِ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ "خَالَفَهُ عَنِ الْأَمْرِ" إِذَا صَدَّ عَنْهُ دُونَهُ. وَحُذِفَ الْمَفْعُولُ لِمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ الْمُخَالَفِ وَالْمُخَالَفَ عَنْهُ. وَالضَّمِيرُ لِلَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ الْأَمْرُ حَقِيقَةٌ، أَوْ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالذِّكْرِ.

[١٨٨ظ]

^٢ قراءة شاذة، مروية عن يزيد بن قطيب. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٣٤٦.

^١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١١٦/٤.

﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ أي: محنة في الدنيا ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: في الآخرة. وكلمة ﴿أَوْ﴾ لَمَنْعِ الْخَلْقِ دُونَ الْجَمْعِ. وإعادة الفعل صريحاً للاعتناء بالتهديد والتحذير. واستدل به على أَنَّ الأمر للإيجاب، فإن ترتيب العذابين على مخالفته كما يُعْرَب عنه التحذير عن إصابتهما يوجب وجوب الامتثال به حتماً.

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾﴾

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ بِأَسْرَها خَلْقًا وَمِلْكًا وَتَصَرُّفًا، وَإِيجَادًا وَإِعْدَامًا، بَدْءًا وَإِعَادَةً، ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ أَيُّهَا الْمَكْلَفُونَ مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْأَوْضَاعِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا الْمَوَافَقَةُ وَالْمَخَالَفَةُ وَالْإِخْلَاصُ وَالنِّفَاقُ. ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾، أي: يعلم يوم يُرْجَعُ الْمُنَافِقُونَ الْمَخَالِفُونَ لِلأَمْرِ إِلَيْهِ تَعَالَى لِلْجَزَاءِ وَالْعِقَابِ. وتعليقُ علمه تعالى بيوم رَجْعِهِمْ - لَا يَرْجِعُهُمْ - لِرِيزَادَةِ تَحْقِيقِ عِلْمِهِ تَعَالَى بِذَلِكَ. وغاية تقريره لِمَا أَنَّ الْعِلْمَ بَوَقْتٍ وَقَوَعِ الشَّيْءِ مُسْتَلْزِمٌ لِلْعِلْمِ بِوَقْعِهِ عَلَى أَبْلَغِ وَجْهِه وَآكِدِهِ. وفيه إشعار بأن علمه تعالى لِنَفْسِ رَجْعِهِمْ مِنَ الظُّهُورِ بَحِثٍ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ قَطْعًا. ويجوز أن يكون الخطاب أيضًا خاصًا بِالْمُنَافِقِينَ عَلَى طَرِيقَةِ الْإِلْتِفَاتِ. وقُرئ: "يَرْجَعُونَ" مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ.

﴿فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ مِنَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا مَخَالَفَةُ الْأَمْرِ، فَيَرْتَبُ عَلَيْهِ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ التَّوْبِخِ وَالْجَزَاءِ، وَقَدْ مَرَّ وَجْهُ التَّعْبِيرِ مِنَ الْجَزَاءِ بِالتَّنْبِئَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَيْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [آيَةُ يُونُسَ، ٢٣/١٠]. ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النُّورِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بَعْدَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فِيمَا مَضَى وَفِيمَا بَقِيَ».^٢

^١ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٠٨/٢.

^٢ ط س: عن.

^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٦٢/٧؛ التفسير الوسيط للواحدي، ٣٠٢/٣. وهو جزء من الحديث المروي

عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١. | وفي هامش م: الحمد لله سبحانه وتعالى. إلى هنا انتهى يوم الخميس الثاني من شهر رمضان الكريم لسنة ٩٧٠.

/ سورة الفرقان
مَكِّيَّة، وهي سبع وسبعون آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾ "البركة" النماء والزيادة، حَسِيَّةٌ كانت أو معنوية، وكثرة الخير ودوامه أيضًا، ونسبتها إلى الله عز وجل على المعنى الأول -وهو الأليق بالمقام- باعتبار تعاليه عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله التي من جملتها تنزيل القرآن الكريم المعجز الناطق بعلو شأنه تعالى، وسمو صفاته، وابتناء أفعاله على أساس الحكيم والمصالح، وخلوها عن شائبة الخلل بالكلية. وصيغة التفاعل للمبالغة فيما ذكر، فإن ما لا يتصور نسبته إليه سبحانه حقيقة من الصيغ كالتكبر ونحوه لا تنسب إليه تعالى إلا باعتبار غاياتها.

وعلى المعنى الثاني باعتبار كثرة ما يُفيض منه على مخلوقاته -لا سيما على الإنسان- من فنون الخيرات التي من جملتها تنزيل القرآن المنطوي على جميع الخيرات الدينية والدنيوية. والصيغة حيثئذ يجوز أن تكون لإفادة نماء تلك الخيرات وتزايدها شيئًا فشيئًا وأنا فأتا بحسب حدوثها أو حدوث متعلقاتها. ولا استقلالها بالدلالة على غاية الكمال، وتحقيقها بالفعل، والإشعار بالتعجب المناسب للإنشاء، والإنباء عن نهاية التعظيم؛ لم يجز استعمالها في حق غيره تعالى، ولا استعمال غيرها من الصيغ في حقه تعالى.

و﴿الْفُرْقَان﴾ مصدر "فَرَّقَ بين الشيئين"، أي: فصل بينهما، سمي به القرآن لغاية فرقه بين الحق والباطل بأحكامه، أو بين المحق والمبطل بإعجازه، أو لكونه مفصلاً بعضه من بعض في نفسه، أو في إنزاله.

﴿عَلَى عَبْدِهِ﴾ محمد صلى الله عليه وسلم، وإيراده عليه السلام بذلك العنوان لتشريفه، والإيذان بكونه عليه السلام في أقصى مراتب العبودية، والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبداً للمرسل رداً على النصارى. ﴿لِيَكُونَ﴾ غايةً للتزليل، أي: نزل عليه ليكون هو عليه السلام أو الفرقان ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ مِنَ الثَّقَلَيْنِ ﴿نَذِيرًا﴾ أي: منذراً، أو إنذاراً مبالغاً، أو ليكون تنزيلاً إنذاراً. وعدم التعرض للتبشير لانسياق الكلام على أحوال الكفرة. وتقديم "اللام" على عاملها لمراعاة الفواصل.

[١٨٩ظ] وإبراز تنزيل الفرقان في معرض الصلة / التي حقها أن تكون معلومة الثبوت للموصول عند السامع مع إنكار الكفرة له لإجرائه مجرى المعلوم المسلم تنبيهاً على كمال قوة دلائله، وكونه بحيث لا يكاد يجهله أحد، كقوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة، ٢/٢].

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: له خاصّة -دون غيره، لا استقلالاً، ولا اشتراكاً- السلطان القاهر، والاستيلاء الباهر عليهما، المستلزمان للقدرة التامة والتصرف الكلي فيهما وفيما فيهما إيجاباً وإعداماً، وإحياء وإماتة، وأمرًا ونهيًا، حسبما يقتضيه مشيئته المبنية على الحكّم والمصالح. ومحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والجملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها، أو على أنه نعت للموصول الأول، أو بيان له، أو بدل منه، وما بينهما ليس بأجنبي؛ لأنه من تمام صلته، ومعلومية مضمونه للكفرة ممّا لا ريب فيه؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ [المؤمنون، ٨٦/٢٣-٨٧] ونظائره، أو مدح له تعالى بالرفع أو بالنصب.

﴿وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ كما يزعم الذين يقولون في حقّ المسيح والملائكة ما يقولون، فسبحان الله عمّا يصفون. وهو معطوف على ما قبله من الجملة الظرفية، ونظمه في سلك الصلة للإيذان بأن مضمونه من الوضوح والظهور بحيث لا يكاد يجهله جاهل، لا سيّما بعد تقرير ما قبله.

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ أي: مُلْكِ السماوات والأرض، وهو أيضًا عطفٌ على الصلة. وإفراده بالذكر مع أن ما ذكر من اختصاص ملكهما به تعالى مستلزم له قطعًا للتصريح ببطلان زعم الثنوية القائلين بتعدد الآلهة والرد في نحورهم. وتوسيط نفي اتخاذ الولد بينهما للتنبيه على استقلاله وأصالته، والاحتراز عن توهم كونه تنمة للأول.

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي: أحدث كل موجود من الموجودات إحداثًا جاريًا على سنن التقدير حسبما اقتضته إرادته المبينة على الحكم البالغة بأن خلق كلًّا منها من موادٍ مخصوصةٍ على صور معينة، / ورتب فيه قوى وخواص مختلفة [١٩٠و] الآثار والأحكام، ﴿فَقَدَرَهُ﴾ أي: هيأه لما أراد به من الخصائص والأفعال اللائقة به ﴿تَقْدِيرًا﴾ بديعًا لا يُقَادَرُ قدره ولا يُبلَغُ كنهه، كتهيئة الإنسان للفهم والإدراك والنظر والتدبر في أمور المعاد والمعاش، واستنباط الصنائع المتنوعة، ومزاولة الأعمال المختلفة، وهكذا أحوال سائر الأنواع.

وقيل: أريد بالخلق مطلق الإيجاد والإحداث مجازًا من غير ملاحظة معنى التقدير، وإن لم يخلُ عنه في نفس الأمر، فالمعنى: أوجد كل شيء فقدره في ذلك الإيجاد تقديرًا. وأما ما قيل من أنه سمى إحداثه تعالى خلقًا لأنه تعالى لا يحدث شيئًا إلا على وجه التقدير من غير تفاوت، ففيه أن ارتكاب المجاز بحمل الخلق على مطلق الإحداث لتجريده عن معنى التقدير، فاعتباره فيه بوجه من الوجوه مُخِلٌّ بالمرام قطعًا.

وقيل: المراد بالتقدير الثاني هو التقدير للبقاء إلى الأجل المسمى، وأيًا ما كان فالجملة جارية مجرى التعليل لما قبلها من الجمل المنتظمة مثلها في سلك الصلة، فإن خلقه تعالى لجميع الأشياء على ذلك النمط البديع كما يقتضي استقلاله تعالى باتصافه بصفات الألوهية يقتضي انتظام كل ما سواه كائنًا ما كان تحت ملكوته القاهرة بحيث لا يشذ عنها شيء من ذلك قطعًا، وما كان كذلك كيف يتوهم كونه ولدًا له سبحانه، أو شريكًا في ملكه.

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ ١٩٠

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ بعد ما بُيِّنَ حقيقة الحقِّ في مطلع السورة الكريمة بذكر تنزيهه تعالى للفرقان العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفه تعالى بصفات الكمال، وتنزيهه عما لا يليق بشأنه الجليل؛ عُقِبَ ذلك بحكاية أباطيل المشركين في حقَّ المُنزِلِ سبحانه والمُنزِلِ والمُنزَلِ عليه على الترتيب، وإظهار بطلانها.

والإضمار من غير جريانِ ذكرهم للثقة بدلالة ما قبله من نفي / الشريك عليهم، أي: اتَّخذوا لأنفسهم -متجاوزين الله الذي ذُكِرَ بعضُ شئونه العظيمة من اختصاص ملك السماوات والأرض به تعالى، وانتفاء الولد والشريك منه، وخلق جميع الأشياء وتقديرها أبدع تقدير- آلهة ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾ أي: لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء أصلاً ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ كسائر المخلوقات. وقيل: لا يقدرون على أن يخلقوا شيئاً، وهم يُخْلَقُونَ حيث يخلقهم عبثهم بالنحت والتصوير.

[١٩٠ظ]

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ لبيان ما لم يدُلَّ عليه ما قبله من مراتب عجزهم وضعفهم، فإنَّ بعض المخلوقين العاجزين عن الخلق ربّما يملك دفع الضرّ وجلب النفع في الجملة كالحيوان، وهؤلاء لا يقدرون على التصرّف في ضرّ ما ليدفعوه عن أنفسهم، ولا في نفع ما حتّى يجلبوه إليهم، فكيف يملكون شيئاً منهما لغيرهم؟ وتقديم ذكر الضرّ لأنَّ دفعه مع كونه أهمّ في نفسه أوّل مراتب النفع وأقدمها.

والتنصيص على قوله تعالى: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ أي: لا يقدرون على التصرّف في شيء منها بإماتة الأحياء، وإحياء الموتى وبعثهم، بعد بيان عجزهم عما هو أهون من هذه الأمور من دفع الضرّ وجلب النفع؛ للتصريح بعجزهم عن كلّ واحدٍ ممّا ذكر على التفصيل، والتنبيه على أن الإله يجب أن يكون قادراً على جميع ذلك. وفيه إيذان بغاية جهلهم وسخافة عقولهم،

كَانَهُمْ غَيْرَ عَارِفِينَ بِانْتِفَاءِ مَا نُفِي عَنْ آلِهَتِهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ، مَفْتَقِرُونَ إِلَى التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ①﴾

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ﴾ شروع في حكاية أباطيلهم المتعلقة بالمنزل والمنزل عليه معًا وإبطالها. والموصول إما عبارة عن غلاتهم في الكفر والطغيان، وهم النضر بن الحارث، وعبد الله بن أمية، ونوفل بن خويلد، ومن ضامهم. وزوي عن الكلبي ومقاتل أن القائل هو النضر بن الحارث،^١ والجمع لمشايعة الباقيين له في ذلك. وإما عن كلهم، / ووضع الموصول موضع ضميرهم لذمتهم بما في حيز الصلة، والإيدان بأن ما تفوهوا به كفر عظيم.

[١٩١و]

وفي كلمة ﴿هَذَا﴾ حطّ لرتبة المشار إليه، أي: ما هذا إلا كذب مصروف عن وجهه ﴿افْتَرَاهُ﴾ يريدون أنه اختلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ﴾ أي: على اختلافه ﴿قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ يعنون اليهود بأن يلقوا إليه أخبار الأمم الدارجة، وهو يعبر عنها بعبارته. وقيل: هما جبر ويسار^٢ كانا يصنعان السيف بمكة ويقرآن التوراة والإنجيل.^٣ وقيل: هو عابس^٤ وقد مرّ تفصيله في سورة النحل.^٥

﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا﴾ منصوب بـ ﴿جَاءُوا﴾، فإنّ "جاء" و"أتى" يستعملان في معنى "فعل"، فيعدّيان تعديته، أو بنزع الخافض، أي: بظلم، قاله الزجاج.^٦

^١ تفسير مقاتل بن سليمان، ٢/٢٢٦؛ الباب لابن عادل، ١٤/٤٧٨.

^٢ قال عبد الله بن مسلم الحضرمي: «كان لنا

غلامان نصرانيان من أهل عين التمر، اسم أحدهما يسار واسم الآخر جبر، وكانا صيقلين

يعملان السيوف، وكانا يقرآن كتابًا لهما، فكان

رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرّ بهما ويسمع

قراءتهما، وكان المشركون يقولون: يتعلّم منهما،

فأنزل الله هذه الآية وأكذبهم». تفسير مجاهد،

ص ٤٢٥؛ تفسير القرطبي، ١٠/١٧٨.

^٣ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٧/١٢٣؛ أنوار

التنزيل للبيضاوي، ٤/١١٨.

^٤ هو عابس غلام حويطب بن عبد العزى، وكان

قد أسلم. انظر: تفسير السمرقندي، ٢/٢٩١؛

والإصابة لابن حجر، ٣/٤٥٩.

^٥ النحل، ١٦/١٠٣.

^٦ معاني القرآن للزجاج، ٤/٥٨.

والتنوين للتفخيم، أي: جاءوا بما قالوا ظلماً هائلاً عظيماً لا يُقَادَرُ قَدْرُهُ حيث جعلوا الحقَّ البحث الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه إفكاً مفترى من قبل البشر، وهو من جهة نظمه الرائق وطَرزهِ الفائق بحيث لو اجتمعتِ الإنس والجنُّ على مُباراتِهِ لعجزوا عن الإتيان بمثل آيةٍ من آياته، ومن جهة اشتماله على الحِكمِ الخفية والأحكامِ المستتِبةِ للسعادات الدنيئة والدنيوة والأمور الغيبية بحيث لا يناله عقول البشر، ولا يفي بفهمه القوى والقُدَر.

﴿وَزُورًا﴾ أي: كذباً كبيراً لا يُبلُغُ غايته، حيث نسبوا إليه عليه السلام ما هو بريء منه. و"الفاء" لترتيب ما بعدها على ما قبلها، لكن لا على أنهما أمران متغايران حقيقةً يقع أحدهما عقيب الآخر، أو يحصل بسببه؛ بل على أن الثاني هو عين الأول حقيقةً، وإنما الترتيب بحسب التغاير الاعتباري. و﴿قَدْ﴾ لتحقيق ذلك المعنى، فإن ما جاءوه من الظلم والزور هو عين ما حُكي عنهم، لكنّه لما كان مغايراً له في المفهوم وأظهر منه بطلاناً رُتب عليه بـ"الفاء" ترتيب اللازم على الملزوم تهويلاً لأمره.

﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ بعد ما جعلوا الحق الذي لا مَحِيد عنه إفكاً مختلفاً بإعانة البشر يبنوا على زعمهم الفاسد كيفية الإعانة. و"الأساطير" جمع "أسطار"، أو "أسطورة" كـ"أحدوثة"، وهي ما سطره المتقدّمون من الخرافات ﴿اَكْتَتَبَهَا﴾ أي: كتبها لنفسه على الإسناد المجازي، أو استكتبها. وقرئ على البناء للمفعول؛^١ لآته عليه السلام أُمِّي. وأصله "اَكْتَتَبَهَا له كاتب"، فحُذف "اللام" وأُضِيَّ الفعل إلى الضمير، فصار "اَكْتَتَبَهَا إِيَّاه كاتب"، ثم حُذف الفاعل لعدم تعلق الغرض العلمي بخصوصه، وبُنِيَ الفعل للضمير المنفصل فاستتر فيه.

﴿فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ﴾ أي: تُلقى عليه تلك الأساطير بعد اكتتابها ليحفظها من أفواه / مَنْ يُملِيها عليه من ذلك المكتتب؛ لكونه أُمِّيًا لا يقدر على أن يتلقاها منه بالقراءة، أو تُملَى على الكاتب، على أن معنى ﴿اكتتبها﴾ أرادَ اكتتابها،

[١٩١ظ]

١ أي: "اكتتبها". قراءة شاذة، مروية عن طلحة بن مصرف. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٤٦.

أو استكتابها. وَرَجِعُ الضمير المجرور إليه عليه السلام كإسناد الكتابة في ضمن الاكتتاب إليه عليه السلام.

﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ أي: دائماً، أو خفية قبل انتشار الناس حين يأوون إلى مساكنهم. انظر إلى هذه الرتبة من الجراءة العظيمة، قاتلهم الله أنى يؤفكون.

﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٥﴾
﴿قُلْ﴾ لهم ردًا عليهم وتحقيقًا للحق: ﴿أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وصفه تعالى بإحاطة علمه بجميع المعلومات الجلية والخفية للإيدان بانطواء ما أنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر مع ما فيه من التعريض بمجازاتهم بجناياتهم المحكية التي هي من جملة معلوماته تعالى، أي: ليس ذلك مما يفتري ويفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من الأحاديث الملققة وأساطير الأولين؛ بل هو أمر سماوي أنزله الله الذي لا يعزب عن علمه شيء من الأشياء، وأودع فيه فنون الحكم والأسرار على وجه بديع لا يحوم حوله الأفهام حيث أعجزكم قاطبة بفصاحته وبلاغته، وأخبركم بمغيبات مستقبلة وأمور مكنونة لا يهتدى إليها ولا يوقف عليها إلا بتوفيق العليم الخبير، وقد جعلتموه إفكًا مفتري من قبيل الأساطير، واستوجبتم بذلك أن يُصَبَّ عليكم سوط العذاب صبا.
فقوله تعالى: ١ ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ تعليل لما هو المشاهد من تأخير العقوبة، أي: إنه تعالى أزلًا وأبدًا مستمر على المغفرة والرحمة المستبعتين للتأخير، فلذلك لا يعجل بعقوبتكم على ما تقولون في حقه مع كمال استيجابه إياها وغاية قدرته تعالى عليها.

﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ٦﴾

﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ﴾ شروع في حكاية جنائتهم المتعلقة بخصوصية المنزل عليه. و﴿مَا﴾ استفهامية بمعنى إنكار الوقوع ونفيه، مرفوعة على الابتداء،

خبرها ما بعدها من الجار والمجرور. وفي هذا تصغير لشأنه عليه الصلاة والسلام.^١ وتسميته عليه السلام رسولاً بطريق الاستهزاء به عليه السلام، كما قال فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ﴾ [الشعراء، ٢٦/٢٧].

وقوله تعالى: ﴿يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ حال من ﴿الرَّسُولِ﴾، والعامل فيها ما عمل في الجار من معنى الاستقرار، أي: أي شيء وأي سبب حصل لهذا الذي يدعي الرسالة حال كونه يأكل الطعام كما نأكل، ﴿وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ لا بتغاء الأرزاق كما نفعله، على توجيه الإنكار والنفي إلى السبب فقط، مع تحقق المسبب الذي هو مضمون الجملة الحالية، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الانشقاق، ٨٤/٢٠]، وقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح، ٧١/١٣]، فكما أن كلاً من عدم الإيمان وعدم الرجاء أمر محقق قد أنكر واستبعد تحققه لانتفاء سببه - بل لوجود سبب نقيضه - كذلك كل من الأكل والمشي أمر محقق قد استبعد تحققه لانتفاء سببه - بل لوجود سبب عدمه - خلا أن استبعاد المسبب وإنكار السبب ونفيه في عدم الإيمان وعدم الرجاء بطريق التحقيق، وفي الأكل والمشي بطريق التهكم والاستهزاء، فإنهم لا يستبعدونهما، ولا ينكرون سببهما حقيقة؛ بل هم معترفون بوجودهما وتحقق سببهما، وإنما الذي يستبعدونه الرسالة المنافية لهما على زعمهم، يعنون أنه إن صح ما يدعيه فما باله لم يخالف حاله حالنا، وهل هو إلا لعمههم وركاكة عقولهم وقصور أنظارهم على المحسوسات، فإن تميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور جسمانية، وإنما هو بأمور نفسانية، كما أشير إليه بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [فصلت، ٤١/٦].

[١٩٢و] ﴿لَوْلَا أَنْزَلْ إِلَيْهِ مَلَكٌ﴾ أي: على صورته وهيته / ﴿فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ تنزل منهم عن اقتراح أن يكون ملكاً مستغنياً عن الأكل والشرب إلى اقتراح أن يكون معه ملك يصدق، ويكون رذءاً له في الإنذار، وهو يُعبر عنه ويفسر ما يقوله للعامة.

^١ س: عليه السلام.

﴿أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝﴾

وقوله تعالى: ﴿أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ﴾ تَنَزَّلَ مِنْ تِلْكَ الْمَرْتَبَةِ إِلَى اقْتِرَاحِ أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ كَنْزٌ يَسْتَظْهِرُ بِهِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى طَلَبِ الْمَعَاشِ، وَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى صَدَقِهِ. وقوله تعالى: ﴿أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ تَنَزَّلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى اقْتِرَاحِ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْهُ وَأَقْرَبُ مِنَ الْوُقُوعِ. وَقُرِئَ: "تَأْكُلُ" بَنُونَ الْحِكَايَةِ، وَفِيهِ مَزِيدٌ مَكَابِرَةٌ، وَفَرَطٌ تَحَكُّمٌ.

﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ﴾ هُمُ الْقَائِلُونَ الْأَوَّلُونَ، وَإِنَّمَا وُضِعَ الْمُظْهَرُ مَوْضِعَ ضَمِيرِهِمْ تَسْجِيلًا عَلَيْهِم بِالظُّلْمِ وَتَجَاوُزِ الْحَدِّ فِيمَا قَالُوهُ، لِكُونِهِ إِضْلَالًا خَارِجًا عَنْ حَدِّ الضَّلَالِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ نَسْبَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْحُورِيَّةِ، أَيْ: قَالُوا لِلْمُؤْمِنِينَ: ﴿إِن تَتَّبِعُونَ﴾ أَيْ: مَا تَتَّبِعُونَ ﴿إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ قَدْ سَجَرَ فَعْلِبَ عَلَى عَقْلِهِ. وَقِيلَ: ذَا سَخَرٍ، وَهِيَ الرِّثَّةُ، أَيْ: بَشَرًا لَا مَلَكًا، عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ لَزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَنْسَبُ بِحَالِهِمْ.

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝﴾

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ﴾ اسْتِعْظَامٌ لِلْأَبَاطِيلِ الَّتِي اجْتَرَعُوا عَلَى التَّفَوُّهِ بِهَا، وَتَعْجِيبٌ مِنْهَا، أَيْ: انْظُرْ كَيْفَ قَالُوا فِي حَقِّكَ تِلْكَ الْأَقَاوِيلَ الْعَجِيبَةَ الْخَارِجَةَ عَنْ^٢ الْعُقُولِ، الْجَارِيَةَ لَغَرَابَتِهَا مَجْرَى الْأَمْثَالِ، وَاخْتَرَعُوا لَكَ تِلْكَ الصِّفَاتِ وَالْأَحْوَالَ الشَّاذَّةَ الْبَعِيدَةَ مِنَ الْوُقُوعِ، ﴿فَضَلُّوا﴾ أَيْ: عَنْ طَرِيقِ الْمُحَاجَّةِ حَيْثُ لَمْ يَأْتُوا بِشَيْءٍ يُمْكِنُ صُدُورُهُ عَمَّنْ لَهُ أَدْنَى عَقْلٍ وَتَمْيِيزٍ، فَبَقُوا مَتَحَيِّرِينَ، ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ إِلَى الْقَذْحِ فِي نَبْوَتِكَ بِأَنْ يَجِدُوا قَوْلًا يَسْتَقِرُّونَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا فِي نَفْسِهِ، أَوْ فَضَّلُوا عَنْ الْحَقِّ ضَلَالًا مُبِينًا فَلَا يَجِدُونَ طَرِيقًا مُوَصِّلًا إِلَيْهِ، / فَإِنَّ مَنْ اعْتَادَ اسْتِعْمَالَ أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَبَاطِيلِ لَا يَكَادُ يَهْتَدِي إِلَى اسْتِعْمَالِ الْمَقْدَمَاتِ الْحَقَّةِ.

[١٩٢ ظ]

^١ م ط س: يكون. | وهي بالياء قراءة شاذة، مروية

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣٣٣/٢.

عن طلحة بن مصرف. انظر: شواذ القراءات

^٣ س: من.

للكرمانى، ص ٣٤٦.

﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا ۝﴾

﴿تَبَارَكَ الَّذِي﴾ أي: تكاثر وتزايد خير الذي ﴿إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ﴾ في الدنيا عاجلاً شيئاً ﴿خَيْرًا﴾ لك ﴿مِنْ ذَلِكَ﴾ الذي اقترحوه مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ تَأْكُلُ منها، بَأَنْ يُعَجِّلَ لَكَ مِثْلَ مَا وَعَدَكَ فِي الْآخِرَةِ.

وقوله تعالى: ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ بدل مِنْ ﴿خَيْرًا﴾ ومحقق لخيريته ممّا قالوا؛ لأنّ ذلك كان مطلقاً عن قيد التعدّد وجريان الأنهار. ﴿وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا﴾ عطّف على محلّ الجزاء الذي هو ﴿جَعَلَ﴾. وقرئ بالرفع^١ عطفاً على نفسه؛ لأنّ الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفع^٢، كما في قول القائل:

وإن أتاه خليلٌ يومَ مسألةٍ يقول: لا غائبٌ مالي ولا حَرِمْ^٣

ويجوز أن يكون استثناءً بوعده ما يكون له في الآخرة. وقرئ بالنصب^٤ على أنّه جواب بـ"الواو". وتعليق ذلك بمشيئته تعالى للإيذان بأنّ عدم جعلها بمشيئته^٥ المبنيّة على الحكم والمصالح، وعدم التعرّض لجواب الاقتراحين الأولين للتنبيه على خروجهما عن دائرة العقل واستغنائهما عن الجواب لظهور بطلانهما ومنافاتهما للحكمة التشريعيّة، وإنّما الذي له وجه في الجملة هو الاقتراح الأخير، فإنّه غير منافٍ للحكمة بالكلّيّة، فإنّ بعض الأنبياء عليهم السلام قد أوتوا في الدنيا مع النبوّة مُلكاً عظيماً.

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝﴾

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾ إضراب عن توبيخهم بحكاية جنائهم السابقة، وانتقال منه إلى توبيخهم بحكاية جنائهم الأخرى، للتخلّص إلى بيان ما لهم في الآخرة

^١ قرأ بها ابن كثير وابن عامر وأبو بكر شعبة. النشر

لابن الجزري، ٣٣٣/٢.

^٢ قراءة شاذّة، مروية عن عبد الله بن موسى وطلحة بن سليمان وأبي حيوة. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٢٤٧.

^٥ وفي هامش م: خبر "أنّ".

^٣ لزهير بن أبي سلمى، و"الخليل" مِنْ "الْخَلَّة":

الفقير، و"الخرم": المنع. انظر: شرح شعر زهير

بسببها من فنون العذاب بقوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾... إلخ، أي: أعدنا لهم نارا عظيمة شديدة الاشتعال شأنها كيت وكيت بسبب تكذيبهم بها على ما يشعر به وضع الموصول / موضع ضميرهم، أو لكل من [١٩٣] كذب بها كائنًا من كان، وهم داخلون في زميرهم دخولًا أوليًا.

ووضع ﴿السَّاعَةِ﴾ موضع ضميرها للمبالغة في التشنيع. ومدار إغتاب السعير لهم وإن لم يكن مجرد تكذيبهم بالساعة؛ بل مع تكذيبهم بسائر ما جاء به الشريعة الشريفة، لكن الساعة لما كانت هي العلة القريبة لدخولهم السعير أشير إلى سببها تكذيبها لدخولها.

وقيل: هو عطف على ﴿قَالُوا مَالٍ هَذَا﴾... إلخ،^١ على معنى: بل أتوا بأعجب من ذلك حيث كذبوا بالساعة وأنكروها، والحال أنا قد أعدنا لكل من كذب بها سعيرًا، فإن جرأتهم^٢ على التكذيب بها، وعدم خوفهم مما أعد لمن كذب بها من أنواع العذاب أعجب من القول السابق.

وقيل: هو متصل بما قبله من الجواب المبني على التحقيق المُنْبئ عن الوعد بالجنات في الآخرة، مسوق لبيان أن ذلك لا يُجدي نفعًا ولا يحلّى بطائل،^٣ على طريقة قول من قال:

عُوجُوا لِنُغْمٍ فَحَيُّوا دِمْنَةَ الدَّارِ   ماذا تُحَيُّونَ مِنْ نُؤْيٍ وَأَخْجَارٍ
والمعنى: أنهم لا يؤمنون بالساعة، فكيف يقتنعون بهذا الجواب؟ وكيف يصدّقون بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة؟

وقيل: المعنى: بل كذبوا بها فقضرت أنظارهم على الحظوظ الدنيوية، وظنوا أن الكرامة ليست إلا بالمال، وجعلوا فقرك ذريعة إلى تكذيبك.

﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۝﴾

وقوله تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ﴾... إلخ صفة للسعير، أي: إذا كانت منهم بمرأى

١ كبير فائدة. الصحاح للجوهري، «حلي».

٢ للنابغة في ديوانه، ص ٢٠٢، بلفظ:

عوجوا فحيوا لنغم دمنة الدار

١ الفرقان، ٧/٢٥.

٢ ط س: جراتهم.

٣ قولهم: "لم يخل منه بطائل"، أي: لم يستفد منه

الناظر في البعد، كقوله عليه السلام: «لا تتراءى ناراهما»^١ أي: لا تتقاربان بحيث تكون إحداهما بمرأى من الأخرى على المجاز، كأن بعضها يرى البعض. ونسبة الرؤية إليها لا إليهم للإيذان بأن التغيط والزفير منها لهيجان غضبها عليهم عند رؤيتها إياهم حقيقة أو تمثيلاً.

/ وفي قوله تعالى: ﴿مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ إشعار بأن بُعد ما بينها وبينهم من المسافة حين رآتهم خارج عن حدود البعد المعتاد في المسافات المعهودة، وفيه مزيد تهويل لأمرها. قال الكلبي والسُّدي: «من مسيرة عام»^٢. وقيل: من مسيرة مائة سنة.^٣

﴿سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾ أي: صوت تغيط على تشبيه صوت غليانها بصوت المغتاز وزفيره، وهو صوت يسمع من جوفه. هذا، وإن الحياة لما لم تكن مشروطة عندنا بالبنية أمكن أن يخلق الله تعالى فيها حياة فترى وتتغيط وتزفر. وقيل: إن ذلك لزبانيتها فُسب إليها على حذف المضاف.

﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾

﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا﴾ نصب على الظرفية، و﴿مِنْهَا﴾ حال منه؛ لأنه في الأصل صفة له. ﴿ضَيِّقًا﴾ صفة لـ ﴿مَكَانًا﴾ مفيدة لزيادة شدة، فإن الكرب مع الضيق، كما أن الروح مع السعة، وهو السر في وصف الجنة بأن عرضها السماوات والأرض. وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم: «تضيّق جهنّم عليهم كما يضيّق الزُّجّ على الرُّمَح»^٦. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:

^٢ معالم التنزيل للبغوي، ٧٤/٦، الباب لابن عادل، ٤٨٩/١٤.

^٣ التفسير الوسيط للواحدي، ٣٣٥/٣، الباب لابن عادل، ٤٨٩/١٤.

^٤ س - تعالى.

^٥ الزُّجّ: الحديدية التي في أسفل الرمح. الصحاح للجوهري، «زجج».

^٦ الكشف والبيان للثعلبي، ١١٢٦/٧، الكشف للزمخشري، ١٢٦٧/٣، الدر المنثور للسيوطي، ٢٤٠/٦.

^١ وفي هامش م: ونسبة عدم الترائي في الحديث الشريف إلى النار للإنباء عن غاية البعد؛ لأن النار مع كمال ظهورها وارتفاع لهبها إذا لم تكن مرتبة كانت في غاية البعد. «منه». | وتعام الحديث في سنن أبي داود، ٢٨١/٤ (٢٦٤٥)؛ وسنن الترمذي، ١٥٥/٤ (١٦٠٤)، عن جرير بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». قالوا: يا رسول الله، ولم؟ قال: «لا تراءى ناراهما».

«والذي نفسي بيده إنهم يُستكزّهون في النار كما يُستكزّه الوئد في الحائط»^١. قال الكلبي: «الأسفلون يرفعهم اللهب، والأغلون يحطّهم الداخلون، فيزدحمون فيها»^٢. وقرئ: «ضيقًا» بسكون الياء^٣.

﴿مُقَرَّنِينَ﴾ حال من مفعول ﴿ألقوا﴾ أي: إذا ألقوا منها مكانًا ضيقًا حال كونهم مقرّنين قد قرّنت أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع. وقيل: مقرّنين مع الشياطين في السلاسل، كل كافر مع شيطان، وفي أرجلهم الأصفاد. ﴿دَعَا هُنَالِكَ﴾ أي: في ذلك المكان الهائل والحالة الفظيعة ﴿ثُبُورًا﴾ أي: يتمنون هلاكًا، وينادونه: «يا ثُبُوراه تعال، فهذا حينك وأوانك».

﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾^٤

[١٩٤] ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا﴾ / على تقدير قولٍ إمّا منصوبٍ على أنّه حال من فاعل ﴿دَعَا﴾، أي: دَعَوْه مَقُولًا لَهُمْ ذَلِكَ حَقِيقَةً بِأَنْ يَخَاطِبَهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِهِ لِتَنْبِيهِهِمْ عَلَى خُلُودِ عَذَابِهِمْ، وَأَنَّهُمْ لَا يُجَابُونَ إِلَى مَا يَدْعُونَهُ، وَلَا يَنَالُونَ مَا يَتَمَنُّونَهُ مِنَ الْهَلَاكِ الْمُنْجِي، أَوْ تَمَثِيلًا وَتَصْوِيرًا لِحَالِهِمْ بِحَالٍ مَنْ يَقَالُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ قَوْلٌ وَلَا خَطَابٌ، أَيْ: دَعَوْه حَالٌ كَوْنُهُمْ أَحْقَاءَ بِأَنْ يَقَالُ لَهُمْ ذَلِكَ؛ وَإِمَّا مُسْتَأْنَفٍ وَقَعَ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَمَاذَا يَكُونُ عِنْدَ دَعَائِهِمُ الْمَذْكُورِ؟ فَقِيلَ: يَقَالُ لَهُمْ ذَلِكَ إِقْنَاطًا عَمَّا عُلِّقُوا بِهِ أَطْمَاعُهُمْ مِنَ الْهَلَاكِ، وَتَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ عَذَابَهُمُ الْمُلْجِئُ لَهُمْ إِلَى اسْتِدْعَاءِ الْهَلَاكِ بِالْمَرَّةِ أَبَدِيٍّ لَا خَلَاصَ لَهُمْ مِنْهُ، أَيْ: لَا تَقْتَصِرُوا عَلَى دَعَاءِ ثُبُورٍ وَاحِدٍ.

﴿وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ أي: بحسب كثرة الدعاء المتعلق به، لا بحسب كثرة في نفسه، فإن ما يدعونه ثبور واحد في حد ذاته، لكنّه كلّما تعلّق به دعاء من تلك الأدعية الكثيرة صار كأنّه ثبور مغاير لما تعلّق به دعاء آخر منها.

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ١٢٦/٧، التفسير الوسيط للواحدي، ٣/٣٣٥.

^٢ تفسير الرازي، ٤٣٨/٢٤، اللباب لابن عادل، ٤٩٠/١٤.

^٣ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٢/٢٦٢.

وتحقيقه: لا تدعوه دعاءً واحداً، وادعوه أدعيةً كثيرةً، فإنَّ ما أنتم فيه من العذاب لغاية شدته وطول مدته مستوجب لتكرير الدعاء في كلِّ آنٍ، وهذا أدلُّ على فظاعة العذاب وهوله من جعل تعدد الدعاء وتجده لتعدد العذاب بتعدد أنواعه وألوانه، أو لتعدده بتجدد الجلود كما لا يخفى.

وأما ما قيل من أنَّ المعنى: إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحداً، إنما هو ثبور كثير، إنما لأنَّ العذاب أنواع وألوان، كلُّ نوع منها ثبور لشدته وفظاعته، أو لأنَّهم كلما نضجت جلودهم بدَّلوا غيرها، فلا غاية لهلاكهم،^١ فلا يلائم المقام، كيف لا، وهم إنما يدعون هلاكاً ينهي عذابهم وينجيهم منه؟ فلا بدَّ أن يكون الجواب إقناطاً لهم عن ذلك ببيان استحالتهم ودوام ما يوجب استدعاءه من العذاب الشديد. وتقييدُ النهي والأمر بـ"اليوم" لمزيد التهويل والتفطيع، والتنبيه على أنَّه ليس كسائر الأيام المعهودة.

﴿قُلْ أَذَلِكْ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَاصِيراً^(١٥)﴾

﴿قُلْ﴾ تقريراً لهم وتهكماً بهم وتحسيراً على ما فاتهم: ﴿أَذَلِكْ﴾ إشارة إلى ما ذكر من السعير باعتبار اتِّصافها بما فصل من الأحوال الهائلة. وما فيه من معنى البعد للإشعار بكونها في الغاية / القاصية من الهول والفظاعة، أي: قل لهم: أذلك الذي ذكر من السعير التي أَعْتَدْتُ^٢ لِمَن كَذَّبَ بالساعة - وشأنها كَيْت وكَيْت، وشأن أهلها ذَيْت وذَيْت - ﴿خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ أي: وُعِدَها المتَّقون. وإضافة "الجنة" إلى ﴿الْخُلْدِ﴾ للمدح. وقيل: للتمييز عن جنات الدنيا. والمراد بـ"المتقين" المتَّصفون بمطلق التقوى، لا بالمرتبة الثانية أو الثالثة منها فقط.

[١٩٤ظ]

﴿كَانَتْ﴾ تلك الجنة ﴿لَهُمْ﴾ في علم الله تعالى، أو في اللوح، أو لأنَّ ما وعده الله تعالى فهو كائن لا محالة، فحكى تحقُّقه ووقوعه ﴿جَزَاءً﴾ على أعمالهم حسبما مرَّ من الوعد الكريم ﴿وَمَصِيراً﴾ ينقلبون إليه.

^١ لَهُنَّ مُنْكَتًا [يوسف، ٣١/١٢]، أي: هيأت

^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٢٦٧/٣.

وأَعْدْتُ. لسان العرب لابن منظور، «عند».

^٢ أَعْتَدَ الشَّيْءُ: أَعَدَّه، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَعْتَدْتُ

﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾^(١٦)

﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ أي: ما يشاءونه من فنون الملاذ والمشتهيات وأنواع النعيم، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ﴾ [فصلت، ٣١/٤١]، ولعل كل فريق منهم يقتنع بما أتيح له من درجات النعيم، ولا يمتد أعناقهم إلى ما فوق ذلك من المراتب العالية، فلا يلزم الجحمان، ولا تساوي مراتب أهل الجنان. ﴿خَالِدِينَ﴾ حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور لاعتماده على المبتدأ. وقيل: من فاعل ﴿يَشَاءُونَ﴾.

﴿كَانَ﴾ أي: ما يشاءونه. وقيل: الوعد المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿وَعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾^١ ﴿عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾ أي: موعودًا حقيقًا بأن يسأل ويطلب، لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون، أو مسئولا يسأله الناس في دعائهم بقولهم: ﴿رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ﴾ [آل عمران، ١٩٤/٣]، أو الملائكة بقولهم: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ [غافر، ٨/٤٠].

وما في ﴿عَلَى﴾ من معنى الوجوب لامتناع الخلف في وعده تعالى، ولا يلزم منه الإلجاء إلى الإنجاز، فإن تعلّق الإرادة بالموعود متقدّم على الوعد الموجب للإنجاز. وفي التعرّض / لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من تشريفه والإشعار بأنه عليه السلام هو الفائز آثر ذي أثر بمغانم الوعد الكريم ما لا يخفى.

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾^(١٧)

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ﴾ نصب على أنه مفعول لمضمر مقدّم معطوف على قوله تعالى: ﴿قُلْ أَذَلِكَ﴾... إلخ،^٢ أي: واذكر لهم بعد التقريع والتحسير يوم يحشرهم الله عز وجل. وتعليق التذكير باليوم مع أنّ المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث الهائلة قد مرّ وجهه غير مرّة، أو على أنه ظرف لمضمر مؤخر

^٢ الفرقان، ١٥/٢٥.

^١ في الآية السابقة.

قد حُذِفَ للتنبيه على كمال هوله وفضاعة ما فيه، والإيذان بقصور العبارة عن بيانه، أي: يوم يحشرهم يكون من الأحوال والأهوال ما لا يفي ببيانه المقال. وقرئ بنون العظمة^١ بطريق الالتفات من الغيبة إلى التكلم، وبكسر الشين أيضاً^٢.

﴿وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أريد به ما يعم العقلاء وغيرهم، إمّا لأن كلمة ﴿مَا﴾ موضوعة للكل كما ينبى عنه أنك إذا رأيت شبحاً من بعيد تقول: "ما هو؟" أو لأنه أريد به الوصف لا الذات، كأنه قيل: ومعبودهم، أو لتغليب الأصنام على غيرها تنبيهاً على أنهم مثلها في السقوط عن رتبة المعبودية، أو اعتباراً لغلبة عبدتها، أو أريد به الملائكة والمسيح وعزير بقرينة السؤال والجواب، أو الأصنام يُنطقها الله تعالى، أو تُكلم بلسان الحال كما قيل: في شهادة الأيدي والأرجل.

﴿فَيَقُولُ﴾ أي: الله عز وجل للمعبودين إثر حشر الكل تقريباً للعبدة وتبكيئاً لهم. وقرئ بالنون^٣ كما عطف عليه. وقرئ هذا بالياء والأول بالنون على طريق الالتفات إلى الغيبة.

﴿ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ﴾ بأن دعوتهم إلى عبادتكم كما في قوله تعالى: ﴿ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة، ١١٦/٥].

﴿أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ أي: عن السبيل بأنفسهم لإخلالهم بالنظر الصحيح، وإعراضهم عن المرشد، فحذف الجار، وأوصل / الفعل إلى المفعول، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب، ٤/٣٣]، والأصل: إلى السبيل، أو للسبيل. وتقديم الضميرين على الفعلين لما أن المقصود بالسؤال هو المتصدّي للفعل، لا نفسه.

[١٩٥ظ]

^١ للكرمانى، ص ٣٤٧.

^٢ قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣٣٣/٢.

^٣ قرأ بها نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي

وخلف وشعبة. النشر لابن الجزري، ٣٣٣/٢.

^١ قرأ بها نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة

والكسائي وخلف وشعبة. النشر لابن الجزري،

٣٣٣/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج. شواذ القراءات

﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يُنَبِّئُنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ
وَعِآلَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝١٨﴾

﴿قَالُوا﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية السؤال، كأنه قيل: فماذا قالوا في الجواب؟ فقيل: قالوا: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ تعجباً ممّا قيل لهم؛ لأنهم إما ملائكة معصومون، أو جمادات لا قدرة لها على شيء، أو إشعاراً بأنهم الموسومون بتسبيحه تعالى وتوحيده، فكيف يتأتى منهم إضلال عباده؟ أو تنزيهاً له تعالى عن الأنداد.

﴿مَا كَانَ يُنَبِّئُنَا﴾ أي: ما صحّ وما استقام لنا ﴿أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ﴾ أي: متجاوزين إيتاك ﴿مِن أَوْلِيَاءَ﴾ نعبدهم لما بنا من الحالة المنافية له، فأنى يتصور أن نحمل غيرنا على أن يتخذ ولياً غيرك، فضلاً أن يتخذنا ولياً؟ أو أن نتخذ من دونك أولياء، أي: أتباعاً، فإنّ "الولي" كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع، كـ"المولى" يطلق على الأعلى والأسفل، ومنه "أولياء الشيطان" أي: أتباعه.

وَقُرئ على البناء للمفعول^١ من المتعدي إلى مفعولين، كما في قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء، ١٢٥/٤]، ومفعوله الثاني ﴿مِن أَوْلِيَاءَ﴾ على أنّ ﴿مِن﴾ للتبعض، أي: أن نتخذ بعض أولياء، وهي على الأول مزيدة. وتنكير ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ من حيث إنهم أولياء مخصوصون، وهم الجن والأصنام.

﴿وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَعِآلَاءَهُمْ﴾ استدراك مسوق لبيان أنهم هم الضالون بعد بيان تنزههم عن إضلالهم. وقد نعي عليهم سوء صنيعهم حيث جعلوا أسباب الهداية أسباباً للضلالة، أي: ما أضللناهم، ولكنك متعتهم / وآباءهم بأنواع النعم ليعرفوا حقها ويشكروها، فاستغرقوا في الشهوات، وانهمكوا فيها ﴿حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ﴾ أي: غفلوا عن ذكرك، أو عن التذكّر في آلائك، والتدبر في آياتك، فجعلوا أسباب الهداية بسوء اختيارهم ذريعة إلى الغواية.

﴿وَكَانُوا﴾ أي: في قضائك المبني على علمك الأزلي المتعلق بما سيصدر عنهم فيما لا يزال باختيارهم من الأعمال السيئة ﴿قَوْمًا بُورًا﴾ هالكين، على أنّ ﴿بُورًا﴾

١ أي: "نتخذ". قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٣٣/٢.

مصدر وُصف به الفاعل مبالغةً، ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع، أو جمعُ "بائر" كـ "عُود" في جمع "عائذ". والجُملة اعتراض تذييلي مقرّر لمضمون ما قبله.

﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِّنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾^١

وقوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ﴾ حكاية لاحتجاجه تعالى على العبدَة بطريق تلوين الخطاب، وصرفه عن المعبودين عند تمام جوابهم وتوجيهه إلى العبدَة مبالغةً في تقييدهم وتبكيتهم على تقدير قولٍ مرثبٍ على الجواب، أي: فقال الله تعالى عند ذلك: فقد كَذَّبَكُم المعبودون أيها الكفرة ﴿بِمَا تَقُولُونَ﴾ أي: في قولكم: إِنَّهُمْ آلَهِةٌ. وقيل: في قولكم: هؤلاء أضلّونا،^١ ويأباه أن تكذّيبهم في هذا القول لا تعلق له بما بعده من عدم استطاعتهم للصّرف والنصر أصلاً، وإنما الذي يستتبعه تكذّيبهم في زعمهم أنّهم آلَهِتهم وناصروهم. وأيّاً ما كان فـ "الباء" بمعنى "في"، أو هي صلة للتكذيب على أن الجارّ والمجرور بدل اشتمالٍ من الضمير المنصوب. وقُرئ بـ "الياء"،^٢ أي: كَذَّبُوكُم بقولهم: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ الآية.^٣

﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ﴾ أي: ما تملكون ﴿صَرْفًا﴾ أي: دفعًا للعذاب عنكم بوجه من الوجوه كما يُعرب عنه التنكير، أي: لا بالذات ولا بالواسطة. وقيل: حيلة، من قولهم: "إنه ليتصرف في أموره"، أي: يحال فيها. وقيل: توبة. ﴿وَلَا نَصْرًا﴾ أي: فرداً من أفراد النصر، لا من جهة أنفسكم، ولا من جهة غيركم. و"الفاء" لترتيب عدم الاستطاعة على ما قبلها من التكذيب، لكن لا على معنى أنه لولاه لَوُجِدَت الاستطاعة حقيقة؛ بل في زعمهم، حيث كانوا يزعمون أنهم يدفعون عنهم العذاب وينصرونهم، وفيه ضربٌ تهكمٌ بهم.

١ شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٤٧.

١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢٠/٤.

٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي حنيفة وأبي البرهمس. ٣ في الآية السابقة.

/ وُقِرئ: "يَسْتَطِيعُونَ"^١ على صيغة الغيبة، أي: ما يستطيع ألّهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب، أو يحتالوا لكم، ولا أن ينصروكم. وَتَرْتَبُ ما بعد "الفاء" على ما قبلها كما مرّ بيانه.

﴿وَمَنْ يَظْلِم مِّنْكُمْ﴾ أيها المكلفون كدأب هؤلاء، حيث ركبوا متن المكابرة والعناد، واستمروا على ما هم عليه من الفساد، وتجاوزوا في اللجاج كلَّ حدٍّ معتاد ﴿يُذِقْهُ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابًا كَبِيرًا﴾ لا يُقَادَر قدره، وهو عذاب النار. وُقِرئ: "يُذِقْهُ"^٢ على أَنَّ الضمير لله سبحانه. وقيل: لمصدر الفعل الواقع شرطاً. وتعميم الظلم لا يستلزم اشتراك الفاسق للكافر في إذاقة العذاب الكبير، فإنَّ الشرط في اقتضاء الجزاء مقيّد بعدم المزاجم وفاقاً، وهو التوبة، والإحباط بالطاعة إجماعاً، وبالعفو عندنا.^٣

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ جواب عن قولهم: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾.^٤ والجملة الواقعة بعد ﴿إِلَّا﴾ صفة لموصوف قد حُذِف ثقةً بدلالة الجاز والمجرور عليه، وأقيمت هي مقامه، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِثَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصفات، ١٦٤/٣٧]. والمعنى: ما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا آكلين وماشين. وقيل: ﴿فِي﴾ حال، والتقدير: إلا وإنهم لَيَأْكُلُونَ... إلخ. وُقِرئ: "يَمْشُونَ"^٥ على البناء للمفعول، أي: يَمْشِيهِمْ حوائجهم أو الناس.

^١ قرأ بها جميع القراء العشر غير حفص. النشر لابن الجزري، ٣٣٤/٢.

^٢ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: الكشف للزمخشري، ٢٧١/٣ والبحر المحيط لأبي حيان، ٨٤/٨.

^٣ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢١/٤. قال الشهاب: «وقوله: "وفاقاً" أي: متاً ومن المعتزلة، والتوبة شاملة للكفر والفسق، وقوله: "عندنا" أي:

معاشر أهل السنة». حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ٤١٣/٦.

^٤ الفرقان، ٧/٢٥.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن عليّ وابن مسعود رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن عبد الله. انظر: شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٤٧ والبحر المحيط لأبي حيان، ٩٤/٨.

[١٩٧و]

/ ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ﴾ تلوين للخطاب بتعميمه لسائر الرسل عليهم السلام بطريق التغليب، والمراد بهذا البعض كقارِ الأُمم، فإن اختصاصهم بالرسل وتبعيتهم لهم مصحح لأن يُعَدُّوا بعضاً منهم، وبما في قوله تعالى: ﴿لِبَعْضٍ﴾ رسلهم، لكن لا على معنى: جعلنا مجموع البعض الأول ﴿فِتْنَةً﴾ أي: ابتلاء ومحنة لمجموع البعض الثاني، ولا على معنى: جعلنا كل فرد من أفراد البعض الأول فتنة لكل فرد من أفراد البعض الثاني، ولا على معنى: جعلنا بعضاً مبهماً من الأولين فتنة لبعض مبهم من الآخرين ضرورة أن مجموع الرسل من حيث هو مجموع غير مفتون بمجموع الأُمم، ولا كل فرد منهم بكل فرد من الأُمم، ولا بعض مبهم من الأولين ببعض مبهم من الآخرين؛ بل على معنى: جعلنا كل بعض معين من الأُمم فتنة لبعض معين من الرسل، كأنه قيل: وجعلنا كل أمة مخصوصة من الأُمم الكافرة فتنة لرسولها المعين المبعوث إليها، وإنما لم يصرح بذلك تعويلاً على شهادة الحال.

هذا، وأما تعميم الخطاب لجميع المكلفين، وإبقاء البعضين على العموم والإبهام، على معنى: وجعلنا بعضكم أيها الناس فتنة لبعض آخر منكم؛^١ فيأباه قوله تعالى: ﴿أَتَصْبِرُونَ﴾ فإنه غاية للجعل المذكور، ومن البين أن ليس ابتلاء كل أحد من آحاد الناس مُغَيّاً بالصبر؛ بل بما يناسب حاله، على أن الاختصار على ذكره من غير تعرض لمعادله ممّا يدلّ على أن اللائق بحال المفتونين والمتوقع صدوره عنهم هو الصبر لا غير، فلا بدّ أن يكون المراد بهم الرسل فيحصل به تسليته عليه السلام، فالمعنى: جرت سنتنا بموجب حكمتنا على ابتلاء المرسلين بأممهم وبمناصبتهم لهم العداوة، وإيذائهم لهم، وأقاوليلهم الخارجة عن حدود الإنصاف لنعلم صبركم.

وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ وعد كريم للرسول عليه السلام بالأجر الجزيل لصبره الجميل مع مزيد تشريف له عليه السلام بالالتفات إلى اسم الربّ مضافاً إلى ضميره صلى الله عليه وسلم.

^١ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢١/٤.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُنْزِلْ عَلَيْنَا الْمَلَيِّكَةَ أَوْ تَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا ۝﴾

/ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ شروع في حكاية بعض آخر من أقاويلهم الباطلة، وبيان بطلانها إثر إبطال أباطيلهم السابقة. والجملة معطوفة على قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ﴾... إلخ.^١ ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما في حيز الصلة على أن ما يحكى عنهم في الشناعة بحيث لا يصدر عمن يعتقد المصير إلى الله عز وجل.

ولقاء الشيء عبارة عن مصادفته من غير أن يمنع مانع من إدراكه بوجه من الوجوه. والمراد بلقائه تعالى إما الرجوع إليه تعالى بالبعث والحشر، أو لقاء حسابه تعالى كما في قوله تعالى: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ﴾ [الحاقة، ٢٠/٦٩]، وبعدم رجائهم إياه عدم توقعهم له أصلاً لإنكارهم البعث والحساب بالكلية، لا عدم أملهم حسن اللقاء، ولا عدم خوفهم سوء اللقاء؛ لأن عدمهما غير مستلزم لما هم عليه من العتو والاستكبار وإنكار البعث والحساب رأساً، أي: وقال الذين لا يتوقعون الرجوع إلينا أو حسابنا المؤدي إلى سوء العذاب الذي يستوجبهم مقاتلتهم: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَيِّكَةُ﴾ أي: هلاً أنزلوا علينا ليخبرونا بصدق محمد عليه السلام.

وقيل: هلاً أنزلوا علينا بطريق الرسالة، وهو الأنسب لقولهم: ﴿أَوْ تَرَى رَبَّنَا﴾ من حيث إن كلا القولين ناشئ عن غاية غلوهم في المكابرة والعتو حسبما يعرب عنه قوله تعالى: ﴿لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي: في شأنها حتى اجتروا على التفوه بمثل هذه العظيمة الشنعاء، ﴿وَعَتَوْا﴾ أي: تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان ﴿عُتْوًا كَبِيرًا﴾ بالغاً أقصى غاياته حيث أقبلوا نيل مرتبة المفاوضة الإلهية من غير توسط الرسول والملك، كما قالوا: ﴿لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ﴾ [البقرة، ١١٨/٢]، ولم يكتفوا بما عاينوا من المعجزات القاهرة التي تجر لها / صُفُ الجبال، فذهبوا في الاقتراح كل مذهب حتى منتهى أنفسهم الخبيثة أمانئ لا تكاد ترنو إليها أحداق الأمم،

[١٩٨و]

ولا يمتد إليها أعناق الهمم، ولا ينالها إلا أولو العزائم الماضية من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

و"اللام" جواب قسم محذوف، أي: والله لقد استكبروا... الآية. وفيه من الدلالة على غاية قبح ما هم عليه والإشعار بالتعجب من استكبارهم وعتوهم ما لا يخفى.

﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ٣٣﴾

﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ استئناف مسوق لبيان ما يلقونه عند مشاهدتهم لما اقترحوه من نزول الملائكة عليهم السلام بعد استعظامه وبيان كونه في غاية ما يكون من الشناعة. وإنما قيل: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ﴾ دون أن يقال: "يوم يُنْزَلُ الملائكة" إيداناً من أول الأمر بأن رؤيتهم لهم ليست على طريق الإجابة إلى ما اقترحوه؛ بل على وجه آخر غير معهود.

و﴿يَوْمَ﴾ منصوب على الظرفية بما يدل عليه قوله تعالى: ﴿لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ فإنه في معنى: لا يُبَشِّرُ يومئذ المجرمون. والعدول إلى نفي الجنس للمبالغة في نفي "البشرى". وما قيل: من أنه بمعنى: يُمنعون البشرى، أو يُغدّمونها؛^١ تهوين للخطب في مقام التهويل، فإن منع البشرى وفقدانها مُشْعِرَان بأن هناك بشرى يُمنعونها أو يفقدونها، وأين هذا من نفيها بالكلية؟ وحيث كان نفيها كناية عن إثبات ضدها كما أن نفي المحبة في مثل قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ ٢﴾ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ [آل عمران، ٣٢/٣] كناية عن البغض والمقت دل على ثبوت التذرى لهم على أبلغ وجه وأكده.

وقيل: منصوب بفعل مقدر يؤكد ﴿بُشْرَى﴾ على أن ﴿لَا﴾ غير نافية للجنس. وقيل: منصوب على المفعولية بمضمر مقدم عليه، أي: اذكر يوم رؤيتهم الملائكة. و﴿يَوْمَئِذٍ﴾ على كل حال تكرير للتأكيد والتهويل مع ما فيه من الإيدان

٢ م ط س: والله. | وهو في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِقِينَ﴾ [آل عمران، ٥٧/٣].

١ الكشف للزمخشري، ٢٧٣/٣، أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢١/٤.

٢ م ط س - فإن.

بأن تقديم الظرف للاهتمام، لا لقصر نفي البشري على ذلك الوقت فقط، فإن ذلك مخّل بتفطيع حالهم.

و﴿لِلْمُجْرِمِينَ﴾ تبيين على أنه مظهر وضع موضع الضمير تسجيلاً عليهم بالإجرام مع ما هم عليه من الكفر. وحمله على العموم بحيث يتناول فساق المؤمنين، ثم الالتجاء في إخراجهم عن الحرمان الكلّي إلى أنّ نفي البشري حينئذ لا يستلزم نفيه في جميع الأوقات، فيجوز أن يُشّروا بالعتو والشفاعة في وقت آخر؛^١ بمَعزِل من الحق بعيد.

﴿وَيَقُولُونَ﴾ عطف على ما ذكر من الفعل المنفي المنبئ عن كمال فظاعة ما يحيق بهم من الشرّ وغاية هؤل مَطْلَعه ببيان أنهم يقولون عند مشاهدتهم له: ﴿حَجَرًا مَّحْجُورًا﴾ وهي كلمة يتكلمون بها عند لقاء عدوّ مَوْتور، وهجوم نازلة هائلة، يضعونها موضع الاستعاذة حيث يطلبون من الله تعالى أن يمنع المكروه فلا يلحقهم، فكان المعنى: نسأل الله تعالى أن يمنع ذلك منعاً ويحجّره حَجَرًا. وكسر "الحاء" تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحد، كما في "قَعْدَكَ" و"عَمْرَكَ".^٢ وقد قرئ: "حُجَرًا" بالضم.^٣

والمعنى: أنهم يطلبون نزول الملائكة عليهم السلام ويقترحونه، وهم إذا رَأَوْهم كرهوا لقاءهم أشدّ كراهة، وفزعوا منهم فزعاً شديداً، وقالوا ما كانوا يقولونه عند نزول خطب شنيع، وحلول بأس فظيع.

و﴿مَّحْجُورًا﴾ صفة لـ ﴿حَجَرًا﴾ وإرادة للتأكيد، كما قالوا: "ذَيْلٌ ذَائِلٌ"، و"لَيْلٌ أَلَيْلٌ". وقيل: يقولها الملائكة إقناظاً للكفرة، بمعنى: حراماً محرّماً عليكم الغفران أو الجنة أو البشري، أي: جعل الله تعالى ذلك حراماً عليكم، وليس بواضح.

١ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢١/٤.

٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وقتادة والأعمش.

شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٤٧.

٣ الكشف للزمخشري، ٢٧٤/٣، أنوار التنزيل

للبيضاوي، ١٢٢/٤.

٢ "قَعْدَكَ الله" بالكسر: استعطاف، لا قسم، بدليل

أنه لم يحن جواب القسم، وهو مصدر واقع

موقع الفعل بمنزلة "عَمْرَكَ الله"، أي: عَمْرَتِكَ

الله، ومعناه: سألت الله تعميرك، وكذلك:

"قَعْدَكَ الله"، تقديره: قَعْدَتِكَ الله، أي: سألت الله

﴿وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾^(١٢)

﴿وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ بيان لحال ما كانوا يعملونه في الدنيا من صلة رحم، وإغاثة ملهوف، وقرى ضيف، ومن على أسير، وغير ذلك من مكارمهم ومحاسنهم التي لو كانوا عملوها مع الإيمان لَنَالُوا ثَوَابَهَا، بتمثيل حالهم وحال أعمالهم المذكورة بحال قوم خالفوا سلطانهم واستعضوا عليه، فقدم إلى أشيائهم، وقصد إلى ما تحت أيديهم، فأنحى عليها بالإفساد والتحريق، ومزقها كل تمزيق، بحيث لم يدع لها عيناً ولا أثراً، أي: عمدنا إليها وأبطلناها، أي: أظهرنا بطلانها بالكلية من غير أن يكون هناك قدوم ولا شيء يُقصدُ تشبيهه به.

و"الهباء" شبه غبار يرى في شعاع الشمس يطلع من الكوة، من "الهبوة"، وهي الغبار، و﴿مَّنْثُورًا﴾ صفته، شبه به أعمالهم المُحِبَّة في الحقارة وعدم الجدوى، ثم بالمنثور منه في الانتشار بحيث لا يمكن نظمه، أو مفعول ثالث من حيث إنه كالخبر بعد الخبر، كما في قوله تعالى: / ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الأعراف، ١٦٦/٧].

[١٩٩و]

﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾^(١٣)

﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ هم المؤمنون المشار إليهم في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾... إلخ.^١ ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يومَ إذ يكون ما ذُكر من عدم التبشير وقولهم: "حَجَرًا مَّحْجُورًا"، وجعل أعمالهم هباءً منثورًا ﴿خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا﴾ "المستقر" المكان الذي يُستقر فيه في أكثر الأوقات للتجالس والتحدث.

﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ "المَقِيل" المكان الذي يتوَّى إليه للاسترواح إلى الأزواج والتمتع بمغازلتهم، سمي بذلك لما أن التمتع به يكون وقت القيلولة غالباً. وقيل: لأنه يُفرغ من الحساب في منتصف ذلك اليوم فيقيل أهل الجنة في الجنة،

^١ الفرقان، ١٥/٢٥.

وأهل النار في النار. وفي وصفه بزيادة الحسن مع حصول الخيرية بعطفه على "المستقر" رمز إلى أنه مزين بفنون الرزين والزخارف.

والتفضيل المعتبر فيهما إما لإرادة الزيادة على الإطلاق، أي: هم في أقصى ما يكون من خيرية المستقر وحسن المقيّل، وإما بالإضافة إلى ما للكفرة المتعممين في الدنيا، أو إلى ما لهم في الآخرة بطريق التهكم بهم، كما مر في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَذِلَّكَ خَيْرٌ﴾ الآية^١. هذا، وقد جُوز أن يُراد بأحدهما المصدر أو الزمان إشارة إلى أن مكانهم وزمانهم أطيب ما يتخيل من الأمكنة والأزمنة.

﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّمِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾

﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ﴾ أي: تفتتح، وأصله "تَشْقُقُ"، فحذفت إحدى التاءين كما في "تلظى"^٢. وقرئ بإدغام التاء في الشين^٣. ﴿بِالْغَمِّمِ﴾ بسبب طلوع الغمام منها، وهو الغمام الذي ذكر في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ [البقرة، ٢/٢١٠]. قيل: هو غمام أبيض رقيق مثل الضباب، ولم يكن إلا لبني إسرائيل.

﴿وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ أي: تنزيلاً عجيباً غير معهود، قيل: تشق سماء سماء، وينزل الملائكة خلال ذلك الغمام بصحائف أعمال العباد. وقرئ: "وَنُزِّلَتِ الْمَلَائِكَةُ"^٤، و"نُزِّلَ"^٥، و"نُزِّلَ"^٦ على صيغة المتكلم من الإنزال والتنزيل، / و"نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ"^٧، و"نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ"^٨، و"نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ"^٩ على حذف النون الذي هو فاء الفعل من "نُزِّلَ".

[١٩٩ظ]

١ الفرقان، ١٥/٢٥.

٢ من قوله تعالى: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل، ١٤/٩٢].

٣ أي: "تَشْقُقُ". قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٣٤/٢.

٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٤٨.

٥ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣٣٤/٢.

٦ قراءة شاذة، نسبها أبو حيان إلى بعض

المصاحف. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ١٠٠/٨.

٧ قراءة شاذة، مروية عن أبي رجاء. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٤٨.

٨ قراءة شاذة، مروية عن أبي عمرو. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٤٨.

٩ قراءة شاذة، مروية عن أبي معاذ وخارجة عن

أبي عمرو. البحر المحيط لأبي حيان، ١٠٠/٨.

﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾^١

﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾ أي: السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلي العام، الثابت صورةً ومعنى، ظاهرًا وباطنًا، بحيث لا زوال له أصلًا؛ ثابت للرحمن يومئذ. ﴿الْمُلْكُ﴾ مبتدأ، و﴿الْحَقُّ﴾ صفة، و﴿لِلرَّحْمَنِ﴾ خبره، و﴿يَوْمَئِذٍ﴾ ظرف لثبوت الخبر للمبتدأ. وفائدة التقييد أن ثبوت المُلْك المذكور له تعالى خاصةً يومئذ، وأما فيما عداه من أيام الدنيا فيكون لغيره أيضًا تصرف صوري في الجملة. وقيل: ﴿الْمُلْكُ﴾ مبتدأ، و﴿الْحَقُّ﴾ خبره، و﴿لِلرَّحْمَنِ﴾ متعلق ب﴿الْحَقُّ﴾، أو بمحذوف على التبيين، أو بمحذوف هو صفة ل﴿الْحَقُّ﴾، و﴿يَوْمَئِذٍ﴾ معمول ل﴿الْمُلْكُ﴾. وقيل: الخبر ﴿يَوْمَئِذٍ﴾، و﴿الْحَقُّ﴾ نعت ل﴿الْمُلْكُ﴾، و﴿لِلرَّحْمَنِ﴾ على ما ذكر. وأيًا ما كان، فالجملة بمعناها عاملة في الظرف، أي: ينفرد الله تعالى بالملك يوم تشقُّ. وقيل: الظرف منصوب بما ذكر، فالجملة حينئذ استئناف مسوق لبيان أحواله وأهواله.

وإيراده تعالى بعنوان الرحمانية للإيدان بأن اتّصفاه تعالى بغاية الرحمة لا يهون الخطب على الكفرة لعدم استحقاقهم للرحمة كما في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [الانفطار، ٦/٨٢]، والمعنى أن المُلْك الحقيقي يومئذ للرحمن.

﴿وَكَانَ﴾ ذلك اليوم مع كون المُلْك فيه لله المبالغ في الرحمة لعباده ﴿يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ شديدًا / لهم. وتقديم الجار والمجرور لمراعاة الفواصل.^١ وأما للمؤمنين فيكون يسيرًا بفضل الله تعالى. وقد جاء في الحديث: «أنه يهون يوم القيامة على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة صلّاها في الدنيا».^٢ والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله.

[٩٢٠٠]

^١ وفي هامش م: لا للقصر؛ لأنه معلوم على تقدير التأخير أيضًا. «منه».

^٢ مسند أحمد، ٢٤٦/١٨ (١١٧١٧)؛ صحيح ابن حبان، ٣٢٩/١٦ (٧٣٣٤). وتماهه: عن أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يومًا كان مقداره خمسين ألف سنة، ما أطول هذا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، إنه ليُخَفَّفَ على المؤمن، حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلّيها في الدنيا».

^١ وفي هامش م: لا للقصر؛ لأنه معلوم على تقدير التأخير أيضًا. «منه».

^٢ مسند أحمد، ٢٤٦/١٨ (١١٧١٧)؛ صحيح ابن حبان، ٣٢٩/١٦ (٧٣٣٤). وتماهه: عن أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يومًا كان مقداره خمسين ألف سنة، ما أطول هذا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، إنه ليُخَفَّفَ على المؤمن، حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلّيها في الدنيا».

﴿وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾^(٢٧)

﴿وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ عضُ اليدين والأنامل وأكل البنان وحرقُ

الأسنان ونحوها كنايةات من الغيظ والحسرة؛ لأنها من روادفها.

والمراد بـ﴿الظَّالِمُ﴾ إما عُقْبَةُ بن أبي مُعَيْط^١ على ما قيل من أنه كان يكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم^٢ فدعاه عليه السلام يوماً إلى ضيافته، فأبى عليه السلام أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين، ففعل، وكان أبي بن خلف صديقه فعاتبه، وقال: «صَبَأْتُ»، فقال: «لا، ولكن أَلَى أن لا يأكل من طعامي وهو في بيتي، فاستحييتُ منه، فشَهِدْتُ له»، فقال: «إِنِّي لا أَرْضَى منك إِلَّا أن تأتيه فتطأُ قفاه، وتبزقُ في وجهه»، فوجده ساجداً في دار الندوة، ففعل ذلك، فقال عليه السلام: «لا أَلْقَاكَ خَارِجاً مِنْ مَكَّةَ إِلَّا عَلَوْتُ رَأْسَكَ بالسيف»، فأُسِرَ يومَ بدر، فأمرَ علياً رضي الله عنه فقتله. وقيل: قتله عاصم بن ثابت الأنصاري^٣. وطعن عليه السلام أياً يوم أُحِدَ في المبارزة، فرجع إلى مكة فمات^٤.

وإما جنس الظالم، وهو داخل فيه دخولاً أولياً. وقوله تعالى: ﴿يَقُولُ﴾... إلخ حال من فاعل ﴿يَعِضُ﴾. وقوله تعالى: ﴿يَلَيْتَنِي﴾... إلخ محكي به، و"يا" إما لمجرد التنبيه من غير قصد إلى تعيين المتبته، أو المنادى محذوف، أي: يا هؤلاء ليتني ﴿أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ أي: طريقاً واحداً منجياً من هذه الورطات، / وهو طريق الحق، ولم تشعب بي طرق الضلالة، أو حصلتُ في صحبته عليه السلام طريقاً، ولم أكن ضالاً لا طريق لي قط.

[٢٠٠ظ]

^١ عتبة بن أبي مُعَيْط قُتل يوم بدر كافراً، واسم أبي مُعَيْط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي. تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/٣٣٧.
^٢ س: عليه السلام.
^٣ هو عاصم بن ثابت بن أبي الألقح قيس بن عصمة الأنصاري الأوسي، أبو سليمان (ت).
^٤ الكشاف والبيان للثعلبي، ١١٣٠/٧ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٧٦.

^١ عتبة بن أبي مُعَيْط قُتل يوم بدر كافراً، واسم أبي مُعَيْط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي. تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ١/٣٣٧.
^٢ س: عليه السلام.
^٣ هو عاصم بن ثابت بن أبي الألقح قيس بن عصمة الأنصاري الأوسي، أبو سليمان (ت).
^٤ الكشاف والبيان للثعلبي، ١١٣٠/٧ الكشاف للزمخشري، ٢/٢٧٦.

﴿يَوَيْلَ لِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۝﴾

﴿يَوَيْلَ لِي﴾ بقلب "ياء المتكلم" ألفاء، كما في "صحاري" و"مداري".^١ وقرئ على الأصل: "يَا وَيْلَتِي"،^٢ أي: هلكتي تعالى واحضري فهذا أوانك، ﴿لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ يريد من أضله في الدنيا، فإن ﴿فُلَانًا﴾ كناية عن الأعلام، كما أن "الهن" كناية عن الأجnas.^٣ وقيل: "فُلَان" كناية عن علم ذكور من يعقل، و"فُلانة" عن علم إناثهم. و"فُل" كناية عن نكرة من يعقل من الذكور، و"فُلّة" عمن يعقل من الإناث، و"الفُلان" و"الفُلانة" عن غير العاقل، ويختص "فُل" بالنداء إلا في ضرورة، كما في قوله:

فِي لَجَّةٍ أَمْسِكَ فُلَانًا عَنْ فُلٍ^٤

وقوله:

خَذَا حَدِيثَانِي عَنْ فُلٍ وَفُلَانٍ^٥

وليس "فُل" مرخمًا من "فُلان" خلافًا للفرءاء.^٦ واختلفوا في لام "فُل" و"فُلان"، فقيل: "واو"، وقيل: "ياء".

هذا، فإن أريد به ﴿الظَّالِمُ﴾ عُقبة ف"فُلان" كناية عن أبي، وإن أريد به الجنس فهو كناية عن علم كل من يضلّه كائنًا من كان من شياطين الإنس والجن، وهذا التمني منه وإن كان مسوقًا لإبراز الندم والحسرة لكئنه متضمن لنوع تعلل واعتذار بتوريك^٧ جنايته إلى الغير.

^١ وفي هامش م: جمع "مدراء" تأنيت "أمدر"، وهو ضخم النطق. «منه». | انظر: لسان العرب لابن منظور، «مدر».

^٢ وفي هامش م: جمع "مدراء" تأنيت "أمدر"، وهو ضخم النطق. «منه». | انظر: لسان العرب لابن منظور، «مدر».

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٤٨.

^٤ انظر: المغرب للمطرزي، «هنو».

^٥ وفي هامش م: "اللجّة" كثرة الأصوات. «منه». | الصحاح للجوهري، «لجج».

^٦ صدره:

تَدَافَعُ الشَّيْبُ وَلَمْ تَقْتُلِ

^٦ وفي هامش م: تمامه:

لَعَلِّي أَرَى بَاقِي الْحَدَثَانِ

وهو لأبي العباس التلي في الحماسة المغربية للجراوي، ٨٨٧/٢.

^٧ انظر: شرح الرضي على الكافية، ٤٣٠/١.

^٨ توريك الرجل ذنبه غيره كأنه يلزمه إياه. وورك فلان ذنبه على غيره توريكًا إذا أضافه إليه وقرقه به. لسان العرب لابن منظور، «ورك».

﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ٢٥﴾

وقوله تعالى: ^١ ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ﴾ تعليل لتميئه المذكور وتوضيح لتعلله. وتصديره بـ"اللام" القسمية للمبالغة في بيان خطئه، وإظهار ندمه وحشرته، أي: والله لقد أضلني عن ذكر الله تعالى، أو عن القرآن، أو عن موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أو كلمة الشهادة، ﴿بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ وتمكنت منه. وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ أي: مبالغاً في الخذلان حيث يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك، ثم يتركه ولا ينفعه اعتراض مقرر لمضمون ما قبله، / إما من جهته تعالى، أو من تمام كلام الظالم، على أنه سمى خليله شيطاناً بعد وصفه بالإضلال الذي هو أخص الأوصاف الشيطانية، أو على أنه أراد بـ﴿الشَّيْطَانُ﴾ إبليس؛ لأنه الذي حملة على مخالطة المضللين ومخالفة الرسول الهادي عليه السلام بوسوسته وإغوائه، فإن وصفه بالخذلان يشعر بأنه كان يعده في الدنيا، ويؤمّنه بأنه ينفعه في الآخرة، وهو أوفق لحال إبليس.

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ٢٦﴾

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ﴾ عطف على قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾، ^٢ وما بينهما اعتراض مسوق لاستعظام ما قالوه، وبيان ما يحق بهم في الآخرة من الأهوال والخطوب. وإيراده عليه السلام بعنوان الرسالة لتحقيق الحق والرد على نحورهم حيث كان ما حكي عنهم قدحاً في رسالته عليه السلام، أي: قالوا: كُتِبَ وَكُتِبَ، وقال الرسول إثر ما شاهد منهم غاية العتوّ ونهاية الطغيان بطريق البث إلى ربّه عزّ وجلّ: ﴿يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي﴾ يعني الذين حكي عنهم ما حكي من الشنائع ﴿اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ﴾ الذي من جملته هذه الآيات الناطقة بما يحق بهم في الآخرة من فنون العقاب كما ينبئ عنه كلمة الإشارة.

﴿مَهْجُورًا﴾ أي: متروكاً بالكليّة، ولم يؤمنوا به، ولم يرفعوا إليه رأساً، ولم يتأثروا بوعيده، وفيه تلويح بأن من حقّ المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن،

كيلا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم، فإنه روي عنه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّقَ مَصْحَفًا لَمْ يَتَعَاهِدْهُ وَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِهِ يَقُولُ: يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ عَبْدُكَ هَذَا اتَّخَذَنِي مَهْجُورًا، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ»^١.

وقيل: هو من «هَجَرَ» إذا هَذَا، أي: جعلوه مهجورًا فيه، / إما على زعمهم الباطل، وإما بأن هَجَرُوا فيه إذا سمعوه، كما يُحَكِّي عنهم من قولهم: «لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ» [فصلت، ٢٦/٤١]. [٢٠١ظ]

وقد جُوِّز أن يكون «المهجور» بمعنى «الهَجَرَ» كالمجلود والمعقول، فالمعنى: اتَّخَذُوهُ هَجْرًا وَهْذِيَانًا. وفيه من التحذير والتخويف ما لا يخفى، فإن الأنبياء إذا شَكُوا إلى الله عزَّ وعلا^٢ قومهم عُجِّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، وَلَمْ يُنْظَرُوا.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾^(٢١)
وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وَحَمَلَ لَهُ عَلَى الْاِقْتِدَاءِ بِمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، أي: كما جعلنا لك أعداء من المشركين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون من الأباطيل، جعلنا لكل نبي من الأنبياء الذين هم أصحاب الشريعة والدعوة إليها عدوًا من مجرمي قومهم، فاصبر كما صبروا.

وقوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ وعد كريمة له عليه السلام بالهداية إلى كافة مطالبه، والنصر على أعدائه، أي: كفاك مالِكُ أمرك ومبلغك إلى الكمال هاديًا لك إلى ما يوصلك إلى غاية الغايات التي من جملتها تبليغ الكتاب أجله، وإجراء أحكامه في أكناف الدنيا إلى يوم القيامة، ونصيرًا لك على جميع من يعاديك.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِيُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾^(٢٢)

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ حكاية لاقتراحهم الخاص بالقرآن الكريم بعد حكاية

^١ س: تعالى.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٣٢/٧، الكشف

للمخشي، ٢٧٧/٣.

اقتراحهم في حقّه عليه السلام، والقائلون هم القائلون أولاً، وإيرادهم بعنوان الكفر لدمهم به، والإشعار بعلّة الحكم.

﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ﴾ "التنزيل" ههنا مجرّد عن معنى التدرّج كما في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ [النساء، ١٥٣/٤]. ويجوز أن يُراد به الدلالة على كثرة المنزل في نفسه، أي: هلاً أنزل كلّهُ ﴿جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ كالكتب الثلاثة.

وبطلان هذه الكلمة الحمقاء ممّا لا يكاد يخفى على أحد، فإنّ الكتب المتقدّمة لم يكن شاهدٌ صحّتها ودليلٌ كونها من عند الله تعالى / إعجازها، [٢٠٢و] وأما القرآن الكريم فبيّنة صحّته وآية كونه من عند الله عزّ وجلّ^١ نظّمه المعجز الباقي على مرّ الدهور المتحقّق في كلّ جزء من أجزائه المقدّرة بمقدار أقصر السور حسبما وقع به التحدّي، ولا ريب في أنّ ما يدور عليه فلّك الإعجاز هو المطابقة لما يقتضيه الأحوال، ومن ضرورة تغيّرها وتجدها تغيّراً ما يطابقها حتّماً، على أنّ فيه فوائد جمّة قد أشير إلى بعض منها بقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ فإنّه استئناف وارد من جهته تعالى لردّ مقالتهم الباطلة، وبيان الحكمة في التنزيل التدريجي.

ومحلّ "الكاف" النصب على أنّها صفة لمصدرٍ مؤكّدٍ لمُضمَرٍ معلّل بما بعده، وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلامهم، أي: مثل ذلك التنزيل المفرّق الذي قدحوا فيه واقترحوا خلافه نزّلناه، لا تنزيلاً مغايراً له؛ لتقوي بذلك التنزيل المفرّق فؤادك، فإنّ فيه تيسيراً لحفظ النظم، وفهم المعاني، وضبط الأحكام، والوقوف على تفاصيل ما روعي فيها من الحكم والمصالح المبيّنة على المناسبة، على أنّها منوطة بأسبابها الداعية إلى شرعها ابتداءً أو تبديلاً بالنسخ من أحوال المكلفين. وكذلك عامّة ما ورد في القرآن المجيد من الأخبار وغيرها، متعلّقة بأمر حادث من الأقاويل والأفاعيل، ومن قضيّة تجدها تجدد ما يتعلّق بها، كالاقتراحات الواقعة من الكفرة الداعية إلى حكايتها وإبطالها،

^١ س: تعالى.

وبيان ما يثول إليه حالهم في الآخرة، على أنهم في هذا الاقتراح كالباحث عن حتفه بظلفه، حيث أمروا بالإتيان بمثل نوبة من نوب التنزيل، فظهر عجزهم عن المعارضة، وضاعت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف لو تُخذوا بكله.

وقوله تعالى: ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ عطف على ذلك المضمَر. وتنكير ﴿تَرْتِيلًا﴾ للتفخيم، أي: كذلك نزلناه ورتلناه ترتيلًا / بديعًا لا يقادر قدره، ومعنى "ترتيله" تفريقه آية بعد آية، قاله النخعي والحسن وقتادة رحمهم الله.^١ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «بيّناه بيانًا فيه ترتيل وتثبيت».^٢ وقال السدي: «فصلناه تفصيلًا».^٣ وقال مجاهد: «جعلنا بعضه في إثر بعض».^٤

[٢٠٢ظ]

وقيل: هو الأمر بترتيل قراءته بقوله تعالى: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل، ٤/٧٣]. وقيل: قرأناه عليك بلسان جبريل شيئًا فشيئًا في عشرين أو في ثلاث وعشرين سنة على تودة وتمهل.

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ﴾ من الأمثال التي من جملتها ما حكي من اقتراحاتهم القبيحة الخارجة عن دائرة العقول الجارية لذلك مجرى الأمثال، أي: لا يأتونك بكلام عجيب هو مثل في البطلان يريدون به القذح في حقك وحق القرآن ﴿إِلَّا جِئْنَاكَ﴾ في مقابلته ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: بالجواب الحق الثابت الذي يُنجي عليه بالإبطال، ويحسم مادة القيل والقال، كما مر من الأجوبة الحقّة القالعة لعروق أسوليتهم^٥ الشنيعة الدامغة لها بالكلية.

وقوله تعالى: ﴿وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ عطف على ﴿الْحَقِّ﴾، أي: جئناك بأحسن تفسير، أو على محلّ ﴿بِالْحَقِّ﴾، أي: آتيناك الحق وأحسن تفسيرًا، أي: بيانًا

^١ س - رحمهم الله.

^٢ التفسير الوسيط للواحد، ٣/٣٤٠، الباب لابن

عادل، ١٤/٥٢٩.

^٣ "أسولة" لغة في "أسئلة"، مفردها سوال. انظر:

لسان العرب لابن منظور، «سول».

^٤ م: معنى [صح] في الهامش.

^٥ التفسير الوسيط للواحد، ٣/٣٤٠، الباب لابن

عادل، ١٤/٥٢٩.

^٦ التفسير الوسيط للواحد، ٣/٣٤٠، الباب لابن

عادل، ١٤/٥٢٩.

وتفصيلاً،^١ على معنى أنه في غاية ما يكون من الحُسن في حدّ ذاته، لا أن ما يأتون به له حُسن في الجملة وهذا أحسنُّ منه كما مرّ.

والاستثناء مفرّغ محلّه النصب على الحالّية، أي: لا يأتونك بمثلٍ إلا حالّ إيتائنا إياك الحقّ الذي لا مَحيد عنه. وفيه من الدلالة على المسارعة إلى إبطال ما أتوا به وتثبيت فؤاده عليه السلام ما لا يخفى.

وهذا بعبارته ناطق ببطلان جميع الأسنولة، وبصحّة جميع الأجوبة، وبإشارته مُنبئ عن بطلان السؤال الأخير وصحّة جوابه، إذ لولا أن تنزّل القرآن على التدرّج لما أمكن إبطال تلك الاقتراحات الشنيعة، ولما حصل تثبيت فؤاده عليه السلام / من تلك الحيثيّة.

[٢٠٣و]

هذا، وقد جَوّز أن يكون "المثل" عبارة عن الصفة الغريبة التي كانوا يقترحون كونه عليه السلام عليها، من مقارنة المَلِك، والاستغناء عن الأكل والشرب، وحياسة الكنز والجَنّة، ونزول القرآن عليه جملةً واحدة، على معنى: لا يأتونك بحالة عجيبة يقترحون اتّصافك بها قائلين: هَلّا كان على هذه الحالة، إلّا أعطيناك نحن من الأحوال الممكنة ما يحقّ لك في حكمتنا ومشيتنا أن تُعطاه، وما هو أحسنُّ تكشيفاً لما بُعثت عليه، ودلالةً على صحّته، وهو الذي أنت عليه في الذات والصفات.^٢

ويأباه الاستثناء المذكور، فإنّ المتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تعالى من الحقّ مترتباً على ما أتوا به من الأباطيل دامعاً لها، ولا ريب في أنّ ما آتاه الله تعالى من المَلَكات السنيّة اللاتقة بالرسالة قد آتاه من أوّل الأمر، لا بمقابلة ما حُكي عنهم من الاقتراحات لأجل دمعها وإبطالها.

﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٢١﴾﴾

﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ أي: يُحْشَرُونَ كائنين على وجوههم، يُسحبون عليها ويُجرّون إلى جهنّم. وقيل: مقلوبين وجوههم على قفاهم

٢ الكشاف للزمخشري، ٢٧٩/٣.

١ م: ومؤدّى [صحّ في الهامش].

وأرجلهم إلى فوق. رُوي عنه عليه السلام: «يُحشَرُ الناس يوم القيامة على ثلاثة أثلاث؛ ثلث على الدواب، وثلث على وجوههم، وثلث على أقدامهم ينسلون نسلًا»^١.

وأما ما قيل: متعلقة قلوبهم بالسفليات متوجهة وجوههم إليها،^٢ فبعيد؛ لأنَّ هول ذلك اليوم ليس بحيث يبقى لهم عنده تعلق بالسفليات، أو توجه إليها في الجملة.

ومحل الموصول إما النصب، أو الرفع على الذم، أو الرفع على الابتداء، وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ﴾ بدل منه، أو بيان له، وقوله تعالى: ﴿شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ خبر له، أو اسم الإشارة مبتدأ ثانٍ، و﴿شَرُّ﴾ خبره، / والجملة خبر للموصول. ووصف "السبيل" بالضلال من باب الإسناد المجازي للمبالغة، والمفضل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، على مناج قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَعَظِبَ عَلَيْهِ﴾ [المائدة، ٦٠/٥]، كأنه قيل: إنَّ حاملهم على هذه الاقتراحات تحقير مكانه عليه السلام بتضليل سبيله، ولا يعلمون حالهم ليعلموا أنَّهم شرَّ مكانًا وأضلَّ سبيلًا. وقيل: هو متصل بقوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾^٣.

[٢٠٣ظ]

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ جملة مستأنفة سقت لتأكيد ما مرَّ من التسلية والوعد بالهداية والنصر في قوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾^٤ بحكاية ما جرى بين من ذكر من الأنبياء عليهم السلام وبين قومهم حكاية إجمالية كافية فيما هو المقصود.

١ الكشف والبيان للثعلبي، ١٣٣/٧، الكشف

٤ م ط س: قل أُنَبِّئُكُمْ.

٥ م ط س - يومئذ.

٦ الفرقان، ٢٤/٢٥.

٧ الفرقان، ٣١/٢٥.

للزمخشري، ٢٧٩/٣. وأخرجه بنحوه الترمذي

في السنن، ٣٠٥/٥.

٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢٤/٤.

٣ م - تعالى.

و"اللام" جواب لقسم محذوف، أي: وبالله لقد آتينا موسى التوراة، أي: أنزلناها عليه بالآخرة، ﴿وَجَعَلْنَا مَعَهُ﴾ الظرف متعلق بـ﴿جَعَلْنَا﴾، وقوله تعالى: ﴿أَخَاهُ﴾ مفعول أول له، وقوله تعالى: ﴿هَارُونَ﴾ بدل من ﴿أَخَاهُ﴾، أو عطף بيان له على عكس ما وقع في سورة طه،^١ وقوله تعالى: ﴿وَزِيرًا﴾ مفعول ثان له، وقد مرّ ثمة معنى "الوزير"، أي: جعلناه في أول الأمر وزيرًا له.

﴿فَقُلْنَا أَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ٢٥﴾

﴿فَقُلْنَا﴾ لهما حينئذ: ﴿أَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ هم فرعون وقومه. و"الآيات" هي المعجزات التسع المفصّلات الظاهرة على يدي موسى عليه السلام. ولم يُوصف القوم لهما عند إرسالهما إليهم بهذا الوصف ضرورة تأخر تكذيب الآيات عن إظهارها المتأخر عن ذهابهما المتأخر عن الأمر به؛ بل إنما وُصفوا بذلك عند الحكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيانًا لعلّة استحقاقهم لما يُحكى بعده من التدمير، أي: فذهبا / إليهم فأرياهم آياتنا كلها فكذبوها تكذيبًا مستمرًا، ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ﴾ إثر ذلك التكذيب المستمر ﴿تَدْمِيرًا﴾ عجيبيًا هائلًا لا يُقادرُ قدره ولا يُدرِك كُنْهه، فاقْتصر على حاشيتي القصة اكتفاء بما هو المقصود. وحملُ قوله تعالى: ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ﴾ على معنى: فحكمنا بتدميرهم^٢ - مع كونه تعسفًا ظاهرًا - مما لا وجه له، إذ لا فائدة يُعتدّ بها في حكاية الحكم بتدمير قد وقع وانقضى.

والتعرّض في مطلع القصة لإيتاء الكتاب مع أنّه كان بعد مهلك القوم، ولم يكن له مدخل في هلاكهم كسائر الآيات، للإيذان من أول الأمر ببلوغه عليه السلام غاية الكمال ونيله نهاية الآمال التي هي إنجاء بني إسرائيل من ملكة فرعون، وإرشادهم إلى طريق الحقّ بما في التوراة من الأحكام، إذ به يحصل تأكيد الوعد بالهداية على الوجه الذي مرّ بيانه.

^١ في قوله تعالى: ﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ﴾ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢٤/٤.

^٢ أنجي [طه، ٢٠/٢٩-٣٠].

وقرئ: «فَدَمَرْتُهُمْ»^١، و«فَدَمَرَاهُمْ»^٢، و«فَدَمَرَانِيَهُمْ»^٣ على التأكيد بالنون الثقيلة.

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^(٣٧)

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ﴾ منصوب بمُضَمَّرٍ يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿فَدَمَرْتُهُمْ﴾^٤، أي: ودمرنا قوم نوح. وقيل: عطّف على مفعول ﴿فَدَمَرْتُهُمْ﴾^٥، وليس من ضرورة ترتّب تدميرهم على ما قبله ترتّب تدمير هؤلاء عليه، لا سيّما وقد بيّن سببه بقوله تعالى: ﴿لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ﴾ أي: نوحًا ومن قبله من الرسل، أو نوحًا وحده؛ لأنّ تكذيبه تكذيب للكل؛ لاتّفاقهم على التوحيد والإسلام.

وقيل: هو منصوب بمُضَمَّرٍ يفسّره قوله تعالى: ﴿أَغْرَقْنَاهُمْ﴾، وإنّما يتسنى ذلك على تقدير كون كلمة ﴿لَمَّا﴾ ظرف زمان، وأمّا على تقدير كونها حرف وجود لوجود فلا؛ لأنّه حيثنّذ جواب لها، وجواب ﴿لَمَّا﴾ لا يفسّر ما قبله، مع أنّه مخلّ بعطف المنصوبات الآتية على ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ﴾، لما أنّ إهلاكهم ليس بالإغراق، فالوجه ما تقدّم. وقوله تعالى: ﴿أَغْرَقْنَاهُمْ﴾ استئناف مبين لكيفيّة تدميرهم.

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾ أي: جعلنا إغراقهم أو قصّتهم ﴿لِلنَّاسِ آيَةً﴾ أي: آية عظيمة يعتبر بها كلّ من شاهدها أو سمعها، وهي مفعول ثانٍ لـ «جَعَلْنَا»، و﴿لِلنَّاسِ﴾ ظرف لغوّ له، أو متعلّق بمحذوف وقع حالاً / مِنْ ﴿آيَةً﴾، إذ لو تأخّر عنها لكان صفةً لها. [٢٠٤ظ]

﴿وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ﴾ أي: لهم. والإظهار في موقع الإضمار للإيذان بتجاوزهم الحدّ في الكفر والتكذيب. ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ هو عذاب الآخرة، إذ لا فائدة في الإخبار بإعتاد العذاب الذي قد أخبر بوقوعه من قبل، أو لجميع الظالمين الباقيين الذين لم يعتبروا بما جرى عليهم من العذاب فيدخل في زمرتهم قريش دخولاً أوليّاً، ويحتمل العذاب الدنيوي والأخروي.

١ قراءة شاذّة، عزاها الزمخشري إلى عليّ رضي الله عنه. انظر: الكشاف للزمخشري، ٢٨٠/٣.
٢ قراءة شاذّة، مرويّة عن عليّ ومسلمة بن محارب. شواذّ القراءات للكرمانيّ، ص ٣٤٨.
٣ قراءة شاذّة، مرويّة عن عليّ ومسلمة بن محارب. المحتسب لابن جنيّ، ١٢٢/٢.
٤ في الآية السابقة.
٥ في الآية السابقة.

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝﴾

﴿وَعَادًا﴾ عطف على ﴿قَوْمُ نُوحٍ﴾^١. وقيل: على المفعول الأول لـ ﴿جَعَلْنَاهُمْ﴾^٢. وقيل: على محلّ ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾^٣، إذ هو في معنى: وعدنا الظالمين،^٤ وكلاهما بعيد. ﴿وَتَمُودًا﴾ الكلام فيه وفيما بعده كما فيما قبله. وقرأ: «وَتَمُودًا»^٥ على تأويل الحي، أو على أنه اسم الأب الأقصى.

﴿وَأَصْحَابَ الرَّسِّ﴾ هم قوم يعبدون الأصنام، فبعث الله تعالى إليهم شعيباً عليه السلام، فكذبوه، فبينما هم حول الرس -وهي البئر التي لم تُطَوَّ بعد- إذ انهارت فحُسف بهم وبديارهم. وقيل: ﴿الرَّسِّ﴾ قرية بفلج اليمامة^٦ كان فيها بقايا ثمود، فبعث إليهم نبي فقتلوه، فهلكوا. وقيل: هو الأخدود. وقيل: بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيبا النجار.

وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي عليه السلام، ابتلاهم الله تعالى بطير عظيم، كان فيها من كل لون، وسموها عنقاء لطول عُقْها، وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له: فَتَحْ أو دَمَخ، فتَنقُضُ على صبيانهم فتختطفهم^٧ إن أعوزها الصيد، ولذلك سميت مُغْرِبًا،^٨ فدعا عليها حنظلة عليه السلام، فأصابها الصاعقة، ثم إنهم قتلوه عليه السلام فأهلكوا. وقيل: / قوم كذبوا رسولهم، فرسوه -أي: دسوه- في بئر.

﴿وَقُرُونًا﴾ أي: أهل قرون. قيل: القرن أربعون سنة. وقيل: سبعون. وقيل: مائة. وقيل: مائة وعشرون. ﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ أي: بين ذلك المذكور من الطوائف والأمم.

^١ في الآية السابقة.

^٢ في الآية السابقة. | أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢٤/٤.

^٣ في الآية السابقة.

^٤ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢٤/٤.

^٥ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وخلف وشعبة. النشر لابن الجزري، ٢٨٩/٢.

^٦ الفلج: الماء الجاري من العين. وفلج: مدينة

بأرض اليمامة لبني جعدة وقشير وكعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. معجم البلدان للحموي، ٢٧١/٤.

^٧ س: فتختطفهم.

^٨ م ط س: «مغربا». | والصواب بالباء الموحدة. انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ١٣٤/٧، وأنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢٥/٤، وقال الثعلبي: «فسميت عنقاء «مغرب» لأنها تغرب بما تأخذه وتذهب به».

وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير إليها بـ"ذلك"، ويحسب الحاسب أعدادًا متكاثرة ثم يقول: "فذلك كيت وكيت" على ذلك المذكور وذلك المحسوب.

﴿كَثِيرًا﴾ لا يعلم مقدارها إلا العليم الخبير. ولعل الاكتفاء في شئون تلك القرون بهذا البيان الإجمالي لما أن كل قرن منها لم يكن في الشهرة وغرابة القصة بمثابة الأمم المذكورة.

﴿وَكَلَّا ضَرْبًا لَهُ الْأَمْثَلُ ۖ وَكَلَّا تَبَرَّنَا تَتَّبِعِرَا ۝٣١﴾

﴿وَكَلَّا﴾ منصوب بمضمر يدل عليه ما بعده، فإن ضرب المثل في معنى التذكير والتحذير. والمحذوف الذي غوّض عنه التنوين عبارة إما عن الأمم التي لم يذكر أسباب إهلاكهم، وإما عن الكل، فإن ما حكي عن قوم نوح وقوم فرعون تكذيبهم للآيات والرسول، لا عدم التأثير من الأمثال المضروبة، أي: ذكرنا وأنذرنا كل واحد من المذكورين. ﴿ضَرْبًا لَهُ الْأَمْثَلُ﴾ أي: يتنا له القصص العجيبة الزاجرة عما هم عليه من الكفر والمعاصي بواسطة الرسل.

﴿وَكَلَّا﴾ أي: كل واحد منهم، لا بعضهم دون بعض^١ ﴿تَبَرَّنَا تَتَّبِعِرَا﴾ عجيبة هائلة، لما أنهم لم يتأثروا بذلك، ولم يرفعوا له رأسًا، وتمادوا على ما هم عليه من الكفر والعدوان. وأصل "التَّبِير" التفتيت. قال الزجاج: «كل شيء كسرتَه وقتته فقد تبرته، ومنه "التبر" لفتات الذهب والفضة»^٢.

﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ مَطَرًا سَوًّا ۖ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝٣٢﴾

﴿وَلَقَدْ أَتَوْا﴾ / جملة مستأنفة مسوقة لبيان مشاهدتهم لأثار هلاك بعض الأمم المثيرة وعدم اتعاضهم بها. وتصديرها بالقسم لمزيد تقرير مضمونها، أي: وبالله لقد أتى قريش في متاجرهم إلى الشام ﴿عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ﴾ أي: أهلكت بالحجارة. وهي قرى قوم لوط، وكانت خمس قرى ما نجت منها إلا واحدة

[٢٠٥ظ]

^٢ معاني القرآن للزجاج، ٤/ ١٦٨.

^١ س - بعض.

كان أهلها لا يعملون العمل الخبيث، وأمّا البواقي فأهلكها الله تعالى بالحجارة، وهي المرادة بقوله تعالى: ﴿مَطَرُ السَّوْءِ﴾، وانتصابه إمّا على أنه مصدر مؤكّد بحذف الزوائد، كما قيل في "أنبئه الله نبأًا حسنًا"،^١ أي: إِمطارَ السَّوءِ، أو على أنه مفعول ثانٍ، إذ المعنى: أُعْطِيتَ، أو أُولِيتَ مطرَ السَّوءِ.

﴿أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا﴾ توبيخ لهم على تركهم التذكّر عند مشاهدة ما يوجبه. و"الهمزة" لإنكار نفي استمرار رؤيتهم لها، وتقرير استمرارها حسب استمرار ما يوجبها من إتيانهم عليها، لا لإنكار استمرار نفي رؤيتهم وتقرير رؤيتهم لها في الجملة. و"الفاء" لعطف مدخولها على مقدّر يقتضيه المقام، أي: أَلَمْ يَكُونُوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها، أو أكانوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها في مِرار مرورهم ليتّعظوا بما كانوا يشاهدونها من آثار العذاب. فالمُنكر في الأول ترك النظر وعدم الرؤية معًا، وفي الثاني عدم الرؤية مع تحقّق النظر الموجب لها.

وقوله تعالى: ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾ إمّا إضراب عمّا قبله من عدم رؤيتهم لآثار ما جرى على أهل القرى من العقوبة، وبيان لكون عدم اتّعظهم بسبب إنكارهم، لكون ذلك عقوبة لمعاصيهم، لا لعدم رؤيتهم لآثارها، خلا أنه اكتفي عن التصريح بإنكارهم ذلك بذكر ما يستلزمه من إنكارهم للجزاء الأخروي الذي هو الغاية من خلق العالم. وقد كُنّي عن ذلك بعدم رجاء النشور، أي: / عدم توقّعه، كأنه قيل: بل كانوا يُنكرون النشور المستتبع للجزاء الأخروي، ولا يرون لنفس من النفوس نشورًا أصلًا مع تحقّقه حتمًا وشموله للناس عمومًا، وأطراده وقوعًا، فكيف يعترفون بالجزاء الدنيوي في حقّ طائفة خاصّة مع عدم الاطراد والملازمة بينه وبين المعاصي حتّى يتذكّروا ويتّعظوا بما شاهدوه من آثار الهلاك، وإنّما يحملونه على الاتفاق؟

وإمّا انتقال^٢ من التوبيخ بما ذكر من ترك التذكّر إلى التوبيخ بما هو أعظم منه من عدم توقّع النشور.

^١ قال تعالى في شأن مريم: ﴿وَأَنْبَتْنَاهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ ٢ السياق: إمّا إضراب... وإمّا انتقال...

[آل عمران، ٣٧/٢].

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝﴾

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾^١ أي: ما يتخذونك إلا مهزوءًا به، على معنى قصر معاملتهم معه عليه السلام على اتّخاذهم^٢ إياه عليه السلام هزؤًا، لا على معنى قصر اتّخاذهم على كونه هزؤًا كما هو المتبادر من ظاهر العبارة، كأنه قيل: ما يفعلون بك إلا اتّخاذك هزؤًا، وقد مرّ تحقيقه في قوله تعالى: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ من سورة الأنعام [الأنعام، ٥٠/٦].

وقوله تعالى: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ محكي بعد قول مُضَمَّر هو حال من فاعل ﴿يَتَّخِذُونَكَ﴾، أي: يستهزئون بك قائلين: أهذا الذي... إلخ. والإشارة للاستحقار. وإبراز بعث الله رسولاً في معرض التسليم بجعله صلة للموصول الذي هو صفته عليه السلام مع كونهم في غاية النكير لبعثه عليه السلام بطريق التهكم والاستهزاء، وإلا لقالوا: أبعث الله هذا رسولاً؟ أو أهذا يزعم أنه بعثه الله رسولاً؟

﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ۝﴾

﴿إِنْ كَادَ﴾ (إِنْ) مخففة من "إِنْ". وضمير الشأن محذوف، أي: إنه كاد ﴿لَيُضِلَّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا﴾ أي: لَيَصْرِفُنَا عن عبادتها صرفاً كلياً بحيث يَبْعِدُنَا عنها، لا عن عبادتها فقط. والعدول إلى الإضلال لغاية ضلالهم بادعاء أن عبادتها طريق سوي.

﴿لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ بُنِنَا عليها واستمسكنا بعبادتها. و"لولا" / في أمثال [٢٠٦ظ]

هذا الكلام يجري مجرى التقييد للحكم المطلق من حيث المعنى، كما أشير إليه في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ﴾... إلخ [يوسف، ٢٤/١٢]. وهذا اعتراف منهم بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ من الاجتهاد في الدعوة إلى الحق

٢١٥/٢.

٢ س: اتّخاذهم.

١ م ط س: هُزُؤًا. | وقرأ بالهمز جميع القراء
العشر غير حفص. انظر: النشر لابن الجزري،

وإظهار المعجزات وإقامة الحجج والبيّنات إلى حيث شافوا أن يتركوا دينهم لولا فرط لجأهم وغاية عنادهم. يروى أنه من قول أبي جهل^١:

﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ جواب من جهته تعالى لآخر كلامهم، وردّ لما يُنبئ عنه من نسبته عليه السلام إلى الضلال في ضمن الإضلال، أي: سوف يعلمون البتة وإن تراخى ﴿حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾ الذي يستوجه كفرهم وعنادهم ﴿مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ وفيه ما لا يخفى من الوعيد والتنبيه على أنه تعالى لا يهتم لهم وإن أمهلهم.

﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾

﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ﴾ تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شناعة حالهم بعد حكاية قبائحهم من الأقوال والأفعال، وبيان ما لهم من المصير والمآل، وتنبيه على أن ذلك من الغرابة بحيث يجب أن يرى ويتعجب منه.

و﴿إِلَهَهُ﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿اتَّخَذَ﴾ قُدّم على الأول للاعتناء به؛ لأنه الذي يدور عليه أمر التعجيب. ومن توهم أنهما على الترتيب بناء على تساويهما في التعريف فقد زلّ عنه أن المفعول الثاني في هذا الباب هو المتلبّس بالحالة الثانية^٢، أي: أرايت من جعل هواه إلهاً لنفسه من غير أن يلاحظه، وبنى عليه أمر دينه معرضاً عن استماع الحجّة الباهرة والبرهان النير بالكلية، على معنى: انظر إليه وتعجب منه.

وقوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ إنكار واستبعاد لكونه عليه السلام حفيظاً عليه يزجره عما هو عليه من الضلال، ويرشده إلى الحق طوعاً أو كرهاً. و"الفاء" لترتيب الإنكار على ما قبله من الحالة الموجبة له، كأنه قيل: أبعد ما / شاهدت غلوّه في طاعة الهوى وغثوّه عن اتباع الهدى تقسره على الإيمان / شاء أو أبى؟

^١ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ١١٣٩/٧، واللباب ٢ م ط س: الحادثة [صَحَحَ فِي هَامِشٍ م].

لابن عادل، ٥٣٧/١٤.

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝﴾

وقوله تعالى: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ﴾ إضراب وانتقال عن الإنكار المذكور إلى إنكار حسبانته عليه السلام لهم ممن يسمع أو يعقل حسبما ينبئ عنه جده عليه السلام في الدعوة واهتمامه بالإرشاد والتذكير، لكن لا على أنه لا يقع كالأول؛ بل على أنه لا ينبغي أن يقع، أي: بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من الآيات حق السماع، أو يعقلون ما في تضاعيفها من المواعظ الزاجرة عن القبائح الداعية إلى المحاسن، فتعني بشأنهم وتطمع في إيمانهم؟ وضمير ﴿أَكْثَرَهُمْ﴾ لـ ﴿مَنْ﴾^١، وجمعه باعتبار معناها، كما أن الأفراد في الضمائر الأول باعتبار لفظها. وضمير الفعلين للأكثر، لا لما أضيف هو إليه. وقوله تعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾... إلخ جملة مستأنفة مسوقة لتقرير النكير وتأكيد، وحسم مادة الحسبان بالمرّة، أي: ما هم في عدم الانتفاع بما يقرع آذانهم من قوارع الآيات وانتفاء التدبر فيما يشاهدونه من الدلائل والمعجزات إلا كالبهائم التي هي مثل في الغفلة، وعلم في الضلالة.

﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ منها ﴿سَبِيلًا﴾ لما أنها تنقاد لصاحبها الذي يعلفها ويتعهدها، وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها، وتطلب ما ينفعها، وتجتنب ما يضرها، وتهتدي لمراعيها ومشاربها، وتأوي إلى معاطنها، وهؤلاء لا ينقادون لربهم وخالقهم ورازقهم، ولا يعرفون إحسانه إليهم / من إساءة الشيطان الذي هو أعدى عدوهم، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع، ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهلك، ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهني، والمورد العذب الروي.

ولأنها إن لم تعتقد حقاً مستتباً لاكتساب الخير لم تعتقد باطلاً مستوجباً لاقتراف الشر، بخلاف هؤلاء حيث مهدوا قواعد الباطل، وفرّعوا عليها أحكام الشرور، ولأن أحكام جهالتها وضلالها مقصورة على أنفسها لا تتعدى إلى أحد، وجهالة هؤلاء مؤدية إلى ثوران الفتنة والفساد، وصدد الناس عن سنن السداد،

[٢٠٧ظ]

^١ في الآية السابقة.

وَهَيَّجَانِ الْهَرَجِ وَالْمَرْجِ فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ، وَلَآئِهَا غَيْرُ مُعْطِلَةٍ لِقُوَّةٍ مِنَ الْقَوَى
الْمُودَعَةِ؛ بَلْ صَارْفَةٌ لَهَا إِلَى مَا خُلِقَتْ هِيَ لَهُ، فَلَا تَقْصِيرَ مِنْ قِبَلِهَا فِي طَلَبِ
الْكَمَالِ. وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَهُمْ مُعْطِلُونَ لِقَوَاهِمِ الْعَقْلِيَّةِ، مُضَيِّعُونَ لِلْفِطْرَةِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي
فُطِرَ النَّاسُ عَلَيْهَا، مُسْتَحَقُّونَ بِذَلِكَ أَعْظَمَ الْعِقَابِ وَأَشَدَّ النَّكَالِ.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ دَسَاكِئًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ
عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝١٥﴾

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ﴾ بيان لبعض دلائل التوحيد إثر بيان جهالة المعرضين عنها
وضلالتهم. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. و"الهمزة" للتقرير.
والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لتشريفه عليه
السلام، وللإيدان بأن ما يعقبه من آثار ربوبيته تعالى ورحمته تعالى، أي: ألم
تنظر إلى بديع صنعه تعالى ﴿كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ أي: كيف أنشأ ظلَّ أيِّ مُظِلٍّ كان
من جبل أو بناء أو شجر عند ابتداء طلوع الشمس ممتدًّا؟ لا أنه تعالى مدَّه بعد
أن لم يكن كذلك، كما بعد نصف النهار إلى غروبها، فإنَّ ذلك مع خلوه عن
التصريح بكون نفسه بإنشائه تعالى وإحداثه يأباه سياق النظم الكريم.

وأما ما قيل من أن المراد بـ﴿الظِّلَّ﴾ ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس،
وأنه أطيب الأوقات، فإنَّ / الظُّلَّةَ الخالصة تنفّر عنها الطباع، وشعاع الشمس [٢٠٨و]
يسخن الجو ويُبهر البصر، ولذلك وُصف به الجنة في قوله تعالى: ﴿وَوَظِلٍّ
مَّمْدُودٍ﴾ [الواقعة، ٣٠/٥٦]¹ فغير سديد، إذ لا ريب في أن المراد تنبيه الناس على
عظيم قدرة الله عز وجل وبالغ حكمته فيما يشاهدونه.

فلا بد أن يراد بـ﴿الظِّلَّ﴾ ما يتعارفونه من حالة مخصوصة يشاهدونها في
موضع يحول بينه وبين الشمس جسم كثيف مخالفة لما في جوانبه من مواقع ضيح
الشمس،² وما ذكر وإن كان في الحقيقة ظلًّا للأفق الشرقي لكنهم لا يعدونه ظلًّا،

وقيل: كل ما أصابته الشمس ضيح. لسان العرب
لابن منظور، «ضحح».

¹ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢٦/٤.

² ضيح الشمس: ضوءها. وقيل: هو ضوءها إذا
استمكن من الأرض. وقيل: هو قرنها يصيبك.

ولا يصفونه بأوصافه المعهودة، ولعلّ توجيه الرؤية إليه سبحانه مع أنّ المراد تقرير رؤيته عليه السلام لكيفية مدّ الظلّ للتنبيه على أنّ نظره عليه السلام غير مقصور على ما يطالعه من الآثار والصنائع؛ بل مَطْمَح أنظاره معرفة شئون الصانع المجيد.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ جملة اعترضت بين المعطوفين للتنبيه من أول الأمر على أنّه لا مدخل فيما ذكر من المدّ للأسباب العادية، وإنّما المؤثر فيه المشيئة والقدرة. ومفعول المشيئة محذوف على القاعدة المستمرة من وقوعها شرطاً وكون مفعولها مضمون الجزاء، أي: ولو شاء سكونه لجعله ساكناً، أي: ثابتاً على حاله من الطول والامتداد. وإنّما عُبر عن ذلك بالسكون لما أنّ مقابله الذي هو تغيّر حاله حسب تغيّر الأوضاع بين المظّل وبين الشمس يرى رأي العين حركة وانتقالاً، وحاصله أنّه لا يعتريه اختلاف حال بأن لا ينسخه الشمس.

وأما التعليل بأن يجعل الشمس مقيمةً على وضع واحد فمداره الغفول عمّا سبق له النظم الكريم ونطق به صريحاً من بيان كمال قدرته القاهرة وحكمته الباهرة بنسبة جميع الأمور الحادثة إليه تعالى بالذات، وإسقاط الأسباب العادية عن رتبة السببية والتأثير بالكلية، وقصرها على مجرد الدلالة على وجود المسببات، لا بذكر قدرته تعالى على بعض الخوارق، كإقامة الشمس في مقام واحد على أنّها أعظم من إبقاء الظلّ على حاله في الدلالة على ما ذكر من كمال القدرة والحكمة لكونه من فروعها ومستتبعاتها، فهي أولى وأحقّ بالإيراد في معرض البيان.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ عطف على ﴿مَدَّ﴾ داخل في حكمه، أي: جعلناها علامة يستدلّ بأحوالها المتغيرة على أحواله من غير أن يكون بينهما سببية وتأثير قطعاً حسبما نطق به الشرطية المعترضة. والالتفات إلى نون العظمة لما في الجعل المذكور العاري عن التأثير / مع ما يشاهد بين الشمس والظلّ من الدوران المطرد المنبئ عن السببية من مزيد دلالة على عظم القدرة ودقة الحكمة، وهو السرّ في إيراد كلمة التراخي.

[٢٠٨ظ]

﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾^(١٦)

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ﴾ عطفٌ على ﴿مَدَّ﴾ داخل في حكمه. و﴿ثُمَّ﴾ للتراخي الزماني، لما أنَّ في بيان كَوْن القبض والمدَّ مرتَّبين دائرين على قطب مصالح المخلوقات مزيد دلالة على الحكمة الربَّانية. ويجوز أن يكون للتراخي الرُّبِّي، أي: أزلناه بعد ما أنشأناه ممتدًّا، ومحوناه بمحض قدرتنا ومشيتنا عند إيقاع شعاع الشمس موقعه من غير أن يكون له تأثير في ذلك أصلًا. وإنما عبَّر عنه بالقبض المُنبئ عن جمع المنبسط وطَّيه لما أنَّه قد عبَّر عن إحداثه بالمدَّ الذي هو البسط طولًا.

وقوله تعالى: ﴿إِلَيْنَا﴾ للتنصيص على كَوْن مرجعه إليه تعالى، كما أنَّ حدوثه منه عزَّ وجلَّ. ﴿قَبْضًا يَسِيرًا﴾ أي: على مهل قليلًا قليلًا حسب ارتفاع دليله على وتيرة معينة مطَّردة مستتبعة لمصالح المخلوقات ومرافقها.

وقيل: إنَّ الله تعالى حين بنى السماء كالقبة المضروبة ودحا الأرض تحتها أَلْقَت القُبَّة ظلَّها على الأرض لعدم النير، وذلك مدَّه تعالى إياه، ولو شاء لجعله ساكنًا مستقرًّا على تلك الحالة، ثمَّ خلق الشمس وجعلها على ذلك الظلِّ، أي: سلَّطها عليه ونصبها دليلًا متبوعًا له كما يتَّبَع الدليل في الطريق، فهو يزيد بها وينقص، ويمتدَّ ويقلص، ثمَّ نسخها بها فقَبَضه قَبْضًا سهلًا يسيرًا غيرَ عسير، أو قَبْضًا سهلًا عند قيام الساعة بقَبْض أسبابه، وهي الأجرام التي تلقي الظلِّ، فيكون قد ذُكِر إعدامه بإعدام أسبابه كما ذكر إنشاؤه بإنشائها. ووَصَفه باليسرِ على طريقة قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ [ق، ٤٤/٥٠]، وصيغة الماضي للدلالة على تحقُّق الوقوع.

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾^(١٧)

[٢٠٩] / ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ بيان لبعض بدائع آثار قدرته تعالى وحكمته وروائع أحكام رحمته ونعمته الفائضة على الخلق. وتلوين الخطاب لتوفية مقام الامتنان حقَّه. و"اللام" متعلِّقة بـ﴿جَعَلَ﴾، وتقديمها على مفعوليَّه

للاعتناء ببيان كون ما يعقبه من منافعهم. وفي تعقيب بيان أحوال الظل بيان أحكام الليل الذي هو ظل الأرض من لطف المسلك ما لا مزيد عليه، أي: هو الذي جعل لكم الليل كاللباس يستركم بظلامه كما يستركم اللباس.

﴿وَالنَّوْمُ سُبَاتًا﴾ أي: وجعل النوم الذي يقع في الليل غالبًا قطعًا عن الأفاعيل المختصة بحال اليقظة، غيّر عنه بالسبات الذي هو الموت لما بينهما من المشابهة التامة في انقطاع أحكام الحياة، وعليه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾ [الأنعام، ٦٠/٦]، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر، ٤٢/٣٩].

﴿وَجَعَلَ النَّهَارَ نُسُورًا﴾ أي: زمان بعث من ذلك السبات كبعث الموتى، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أو نفس البعث على طريق المبالغة. وفيه إشارة إلى أن النوم واليقظة أنموذج للموت والنشور. وعن لقمان عليه السلام: «يا بُنَيَّ كما تنام فتوقظ، كذلك تموت وتُنشَر».^١

﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿١٨﴾
﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ﴾ وُفِّرَ بالتوحيد^٢ على أن المراد هو الجنس. «بُشْرًا» تخفيف «بُشْرٍ» جمع «بُشُور»، أي: مُبَشِّرِينَ. وُفِّرَ: «بُشْرَى»^٣. وُفِّرَ: «نُشْرًا» بالنون، جمع «نُشُور»، أي: ناشراتٍ للسحاب. وُفِّرَ بالتخفيف،^٤ وبفتح النون^٥ أيضًا على أنه مصدر وُصف به مبالغة.

وقوله تعالى: ﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ استعارة بديعة، أي: قدام المطر. والالتفات إلى نون العظمة في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ لإبراز كمال العناية

١ الكشف والبيان للعلبي، ٢٨٤/٣، أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٢٦/٤.
٢ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٢٢٣/٢.
٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن السميع وابن قطيب. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ١٨٨.
٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٧٠/٢.
٥ أي: «نُشْرًا» بضم النون وإسكان الشين. قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٢٧٠/٢.
٦ أي: «نُشْرًا». قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢٧٠/٢.

بالإنزال؛ لأنه نتيجة ما ذكر من إرسال الرياح، أي: أنزلنا بعظمتنا بما رتبنا من إرسال الرياح من جهة فوق ماءً بليغاً في الطهارة.

وما قيل: إنه ما يكون طاهراً / في نفسه ومطهراً لغيره^١ فهو شرح لبلاغته [٢٠٩ظ] في الطهارة كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال، ١١/٨]، فإنَّ "الطهور" في العربية إما صفة كما تقول: "ماء طهور"، أو اسم، كما في قوله عليه السلام: «التراب طهور المؤمن»^٢. وقد جاء بمعنى الطهارة، كما في قولك: "تطهرت طهوراً حسناً"، كقولك: "وضوءاً حسناً"، ومنه قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور»^٣. ووصف الماء به إشعار بتمام النعمة فيه، وتتميم للنعمة فيما بعده، فإنَّ الماء الطهور أهناً وأنفع ممَّا خالطه ما يُزيل طهوريته، وتنبه على أنَّ ظواهرهم لَمَّا كانت ممَّا ينبغي أن يطهروها فبواطنهم أحقَّ بذلك وأولى.

﴿لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَنَاسِيًّا كَثِيرًا ۝﴾

﴿لِنُحْيِيَ بِهِ﴾ أي: بما أنزلنا من الماء الطهور ﴿بَلْدَةً مَّيْتًا﴾ بإنابات النبات. والتذكير لأنَّ "البلدة" بمعنى "البلد"، ولأنَّه غير جارٍ على الفعل كسائر أبنية المبالغة، فأجري مجرى الجامد، والمراد به القطعة من الأرض عامرة كانت أو غامرة.

﴿وَنُسْقِيَهُ﴾ أي: ذلك الماء الطهور عند جريانه في الأودية أو اجتماعه في الحياض والمناقع أو الآبار ﴿مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَنَاسِيًّا كَثِيرًا﴾ أي: أهل البوادي الذي يعيشون بالحيا، ولذلك نكر "الأنعام" و"الأناسي". وتخصيصهم بالذكر

^١ نقله الزمخشري عن أحمد بن يحيى. انظر:

الكشاف للزمخشري، ٢٨٤/٣.

^٢ لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج أبو داود في السنن،

٢٤٨/١ (٣٣٣)؛ والترمذي في السنن، ٢١١/١

(١٢٤)، عن أبي ذر، أنَّ رسول الله صلى الله

عليه وسلَّم قال: «إنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ

المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين».

^٣ الكشاف للزمخشري، ٢٨٤/٣. وقال الزيلعي:

غريب بهذا اللفظ. وأخرج الترمذي في السنن،

٥/١ (١)، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه

وسلَّم، قال: «لا تقبل صلاة بغير طهور».

^٤ الحيا: الخصب. الصحاح للجوهري، «حيا».

لأنَّ أهل القرى والأمصار يُقيمون بِقُرب الأنهار والمنايع، فَبِهِم وبما لهم مِنَ الأنعام غُنية عن سُقيا السماء. وسائرُ الحيوانات تُبَعَد في طلب الماء، فلا يُغَوِّزها الشرب غالبًا مع أنَّ مساق الآيات الكريمة كما هو للدلالة على عِظَم القدرة، فهو لتعداد أنواع النعمة. والأنعام حيث كانت قُنيةً للإنسان، وعامةُ منافعهم ومعاشهم منوطةٌ بها، قُدِّم سَقِيها على سَقِيهم، كما قُدِّم عليها إحياء الأرض، فإنَّه سبب لحياتها وتعيّشها.

وقُري: «تَسْقِيه»،^١ و«أَسْقَى» و«سَقَى» لغتان. وقيل: «أَسْقَاه» جعل له سُقيا. و«أَنَاسِيَّ» جمع «إِنْسِي»، أو «إِنسان»، كـ«ظَرَابِي» في «ظَرَبَان»^٢ على أنَّ أصله «أَنَاسِينُ»، فقلبت نونه ياءً. / وقُري: «أَنَاسِي»^٣ بالتخفيف بحذف ياء «أَفَاعِيل»، كـ«أَنَاعِم» في «أَنَاعِيم».

[٢١٠و]

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝﴾

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ﴾ أي: وبالله لقد كَرَّرنا هذا القول الذي هو ذكرُ إنشاء السحاب وإنزالِ القطرِ لما مرَّ مِنَ الغايات الجميلة في القرآن وغيره مِنَ الكتب السماوية ﴿بَيْنَهُمْ﴾ أي: بين الناس مِنَ المتقدمين والمتأخرين ﴿لِيَذَّكَّرُوا﴾ ليتفكَّروا ويعرفوا بذلك كمالَ قدرته تعالى وواسعَ رحمته في ذلك، ويقوموا بشكر نعمته حقَّ قيام.

وقيل: الضمير للمطر، وتصريفُه بينهم إنزالُه في بعض البلاد دون غيرها، أو في بعض الأوقات دون بعض، أو جعلُه تارةً وإبلاً،^٥ وأخرى طلاً،^٦ وحيناً ديمةً،^٧ ووقتاً رَهمَةً،^٨ والأوَّل هو الأظهر.

٥ الوابل: المطر الشديد. الصحاح للجوهري، «وبل».

٦ الطل: أضعفُ المطر. الصحاح للجوهري، «طلل».

٧ الديمة: المطر الذي ليس فيه رعدٌ ولا برق.

الصحاح للجوهري، «ديم».

٨ الرَهمَة، بالكسر: المطرُ الضعيفُ الدائم.

القاموس المحيط للفيروزآبادي، «رهم».

١ قراءة شاذة، مروية عن البرجمي والمفضل عن

عاصم وابن أبي عبة. شواذُ القراءات للكرماني، ص ٣٥٠.

٢ وفي هامش م: وهي دُويبة كالهزة. «منه».

٣ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن الحارث. شواذُ القراءات للكرماني، ص ٣٥٠.

٤ س: بالتخفيف.

﴿فَأَنبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ﴾ مِمَّنْ سَلَفَ وَخَلَفَ ﴿إِلَّا كُفُورًا﴾ أي: لم يفعل إلَّا كُفْران النعمة، وقلة الاكتراث لها، أو إلَّا جحودها بأن يقولوا: "مُطِرْنَا بَنُو كَذَا"، ولا يذكروا صنْع الله تعالى ورحمته. وَمَنْ لا يرى الأمطار إلَّا مِنْ الأنواء فهو كافر، بخلاف مَنْ يَرى أَنَّ الكَلَّ بخلق الله تعالى، والأنواء أمارات بجعله تعالى.

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۝٥١﴾

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا﴾ نبيًا يُنذر أهلها، فيخف عليك أعباء النبوة، لكن لم نشأ ذلك فلم نفعله؛ بل قَصَرْنَا الأمر عليك حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان، ١/٢٥] إجلالًا لك وتعظيمًا وتفضيلًا لك على سائر الرسل.

﴿فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝٥٢﴾

﴿فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ﴾ أي: فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد في الدعوة وإظهار الحق والتشدد معهم. كأنه نهى لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم / عن المداراة معهم والتلطّف في الدعوة، لما أنّه عليه السلام كان يودّ أن يدخلوا في الإسلام، ويجتهد في ذلك بتأليف قلوبهم أشدّ الاجتهاد.

﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ﴾ أي: بالقرآن، بتلاوة ما في تضاعيفه مِنَ القوارع الزواجر والمواعظ، وتذكير أحوال الأمم المكذّبة ﴿جِهَادًا كَبِيرًا﴾ فإنّ دعوة كلّ العالمين على الوجه المذكور جهادٌ كبير لا يقادر قدره كمًّا وكيفًا.

وقيل: الضمير المجرور لترك الطاعة المفهوم من النهي عن الطاعة. وأنت خبير بأنّ مجرد ترك الطاعة يتحقّق بلا دعوة أصلًا، وليس فيه شائبة الجهاد فضلًا عن الجهاد الكبير، اللهم إلّا أن يُجعل "الباء" للملابسة، ليكون المعنى:

^١ عن زيد بن خالد الجهني، قال: صَلَّى بنا رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: «الله ورسوله أعلم»، قال: «قال:

أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: "مُطِرْنَا بفضل الله ورحمته" فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: "مُطِرْنَا بَنُو كَذَا وكَذَا" فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». صحيح مسلم، ٨٣/١ (٧١).

وجاهدهم بما ذكر من أحكام القرآن الكريم ملابسا بترك طاعتهم، كأنه قيل: فجاهدهم بالشدة والعنف، لا بالملاءمة والمداواة، كما في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التحریم، ٩/٦٦].

وقد جعل الضمير لما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾^١ من كونه عليه السلام نذير كافة القرى؛ لأنه لو بعث في كل قرية نذيرًا لوجب على كل نذير مجاهدة قريته، فاجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المجاهدات كلها، فكبر من أجل ذلك جهاده وعظم، فقل له عليه السلام: وجاهدهم بسبب كونك نذير كافة القرى جهادًا كبيرًا جامعًا لكل مجاهدة. وأنت خبير بأن بيان سبب كبر المجاهدة بحسب الكمية ليس فيه مزيد فائدة، فإنه بين بنفسه، وإنما اللائق بالمقام بيان سبب كبرها وعظمها في الكيفية.

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾^(٥٢)

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ أي: خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يمتازجان، من "مرج دابته" إذا خلاها. ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾ قامع للعطش لغاية غذوبته ﴿وَهَذَا / مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ بليغ الملوحة. وقرأ: "مِلْحٌ"،^٢ فلعله تخفيف مالح كبرد في بارد. ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا﴾ حاجزًا غير مرئي من قدرته، كما في قوله تعالى: ﴿بَغْيَرٍ عَمَدٍ تَرْوَنَهَا﴾ [الرعد، ٢/١٣].

[٢١١و]

﴿وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ وتنافرًا مفرطًا، كأن كلا منهما يتعوذ من الآخر بتلك المقالة. وقيل: حدًا محدودًا، وذلك كدجلة تدخل البحر وتشقه وتجري في خلاله فراسخ لا يتغير طعمها. وقيل: المراد بـ"البحر العذب" النهر العظيم، وبـ"المالح" البحر الكبير، وبـ"البرزخ" ما بينهما من الأرض، فيكون أثر القدرة في الفصل واختلاف الصفة، مع أن مقتضى طبيعة كل عنصر التضام والتلاصق والتشابه في الكيفية.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن طلحة بن مصرف. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣٥٠.

^١ في الآية السابقة.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝١٩﴾

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾ هو الماء الذي خُمِر به طينة آدم عليه السلام، أو جعله جزءًا من مادة البشر ليجتمع ويسلس ويستعد لقبول الأشكال والهيئات بسهولة، أو هو النطفة ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ أي: قَسَمه قسمين ذوي نسب، أي: ذكورًا يُنْسَب إليهم وذوات صِهْر، أي: إناثًا يصاهرُ بهن، كقوله تعالى: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ [القيامة، ٣٩/٧٥].

﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ مبالغًا في القدرة، حيث قَدَر على أن يخلق من مادة واحدة بشرًا ذا أعضاء مختلفة، وطِباع متباعدة، وجعله قسمين متقابلين، وربما يخلق من نطفة واحدة توأمين ذكرا وأنثى.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝٢٠﴾

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الذي شأنه ما ذكر ﴿مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ أي: ما ليس من شأنه النفع والضرر أصلاً، وهو الأصنام / أو كُلُّ ما يُعْبَد من دونه تعالى، إذ ما من مخلوق يستقل بالنفع والضرر.

﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ﴾ الذي ذُكِرَت آثارُ ربوبيته ﴿ظَهِيرًا﴾ يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك. والمراد به ﴿الْكَافِرُ﴾ الجنس أو أبو جهل. وقيل: هَيِّنًا مَهِينًا لا اعتداد به عنده تعالى من قولهم: "ظَهَرْتُ به" إذا نبذته خلف ظهرك، فيكون كقوله تعالى: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ [آل عمران، ٧٧/٣].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝٢١﴾

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا﴾ للمؤمنين ﴿وَنَذِيرًا﴾ للكافرين.

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝٢٢﴾

﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: على تبليغ الرسالة الذي يُنبئ عنه الإرسال ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ من جهتك ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ أي: إلا فعل

مَنْ يريد أن يتقَرَّبَ إليه تعالى، ويطلبَ الزُّلْفَى عنده بالإيمان والطاعة حسبما أدعواهم إليهما، فُضُوْرَ ذلك بصورة الأجر من حيث إنَّه مقصود الإتيان به، واستثنى منه قلْعاً كلياً لشائبة الطمع، وإظهاراً لغاية الشفقة عليهم، حيث جُعل ذلك مع كون نفعه عائداً إليهم عائداً إليه عليه السلام. وقيل: الاستثناء منقطع، أي: لكن مَنْ شاء أن يتَّخذَ إلى ربِّه سبيلاً فليفعل.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ٥٨﴾

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ في الاستكفاء عن شرورهم، والإغناء عن أجورهم، فإنَّه الحقيق بأن يتوكَّل عليه دون الأحياء الذين من شأنهم الموت، فإنَّهم إذا ماتوا ضاع من توكَّل عليهم. ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾ ونزَّهه عن صفات النقصان مُثَبِّتاً عليه بنعوت الكمال، طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على سوابقه.

﴿وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ﴾ ما ظهر منها وما بطن ﴿خَبِيرًا﴾ أي: / مطلعاً عليها بحيث لا يخفى عليه شيء منها، فيجزئهم جزاءً وافياً.

[٢١٢و]

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسْئَلُ بِهِ خَبِيرًا ٥٩﴾

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ قد سلف تفسيره. ومحل الموصول الجر على أنه صفة أخرى لـ ﴿الْحَيِّ﴾، وُصف بالصفة الفعلية بعد وصفه بالأبدية التي هي من الصفات الذاتية. والإشارة إلى اتصافه بالعلم الشامل لتقرير وجوب التوكَّل عليه تعالى وتأكيدِه، فإنَّ مَنْ أنشأ هذه الأجرام العظام، على هذا النمط الفائق، والنسق الرائق، بتدبير متين، وترتيب رصين، في أوقات معينة مع كمال قدرته على إبداعها دفعةً، لحكم جليلة، وغايات جميلة، لا يقف على تفاصيلها العقول؛ أحقُّ من يتوكَّل عليه، وأولى من يفوض الأمر إليه.

﴿الرَّحْمَنُ﴾ مرفوع على المدح، أي: هو الرحمن، وهو في الحقيقة وصف آخر لـ ﴿الْحَيِّ﴾، كما قرئ بالجزء^١ مفيداً لزيادة تأكيد ما ذكر من وجوب التوكل عليه تعالى، وإن لم يتبعه في الإعراب، لما تقرّر من أنّ المنسوب والمرفوع مدحاً وإن خرجا عن التبعية لما قبلهما صورة حيث لم يتبعاه في الإعراب، وبذلك سُميا قطعاً، لكنهما تابعا له حقيقة، ألا يرى كيف التزموا حذف الفعل والمبتدأ في النصب والرفع رَوْماً لتصوير كلّ منهما بصورة متعلّق من متعلّقات ما قبله، وتنبهها على شدة الاتصال بينهما. وقد مرّ تمام التحقيق في تفسير قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ الآية [البقرة، ٣/٢].

وقيل: الموصول مبتدأ، و﴿الرَّحْمَنُ﴾ خبره. وقيل: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ بدل من المستكن في ﴿أَسْتَوِي﴾.

﴿فَسَلِّ بِهِ﴾ أي: بتفاصيل ما ذكر إجمالاً من الخلق والاستواء، لا بنفسهما فقط، إذ بعد بيانهما لا يبقى إلى السؤال حاجة، ولا في تعديته بـ "الباء" فائدة، فإنها مبنية على تضمينه معنى الاعتناء المستدعي لكون المسئول أمراً خطيراً مهتماً بشأنه غير حاصلٍ للسائل. وظاهر أنّ نفس الخلق والاستواء بعد الذكر ليس كذلك.

وما قيل من أنّ التقدير: إن شككت فيه فاسأل به خبيراً، على أنّ الخطاب له عليه السلام والمراد غيره^٢ بمعزل من السداد؛ بل التقدير: إن شئت تحقيق ما ذكر أو تفصيل ما ذكر فاسأل معتنياً به ﴿خَبِيرًا﴾ عظيم الشأن، محيطاً بظواهر الأمور وبواطنها، وهو الله سبحانه، يُطْلَغُك / على جليلة الأمر.

[٢١٢ظ]

وقيل: فاسأل به من وجده في الكتب المتقدمة ليصدقك فيه، فلا حاجة حينئذٍ إلى ما ذكرنا.

وقيل: الضمير لـ ﴿الرَّحْمَنُ﴾، والمعنى: إن أنكروا إطلاقه على الله تعالى فاسأل عنه من يُخبرك من أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في كتبهم، وعلى هذا يجوز أن يكون ﴿الرَّحْمَنُ﴾ مبتدأ، وما بعده خبراً. وقرئ: "فَسَلِّ" ^٣.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن عمير. شواذ القراءات ^٢ قرأ بها ابن كثير والكسائي وخلف، وكذا حمزة

للكرماني، ص ٣٥٠. عند الوقف. النشر لابن الجزري، ٤١٤/١

^٣ انظر: التفسير الوسيط للواحدي، ٣/٣٤٤.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٥﴾
 ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ قالوه لما أنهم ما كانوا يطلقونه على الله تعالى، أو لأنهم ظنوا أن المراد به غيره تعالى، ولذلك قالوا: ﴿أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ أي: للذي تأمرنا بسجوده، أو لأمرك إيانا من غير أن نعرف أن المسجود ماذا. وقيل: لأنه كان معزبًا لم يسمعه. وقرئ: "يَأْمُرُنَا" بياء الغيبة على أنه قول بعضهم لبعض. ﴿وَزَادَهُمْ﴾ أي: الأمر بسجود الرحمن ﴿نُفُورًا﴾ عن الإيمان.

﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ١٦﴾
 ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ هي البروج الإثني عشر، سُميت به، وهي القصور العالية؛ لأنها للكواكب السيارة، كالمنازل الرفيعة لسكانها. واشتقاقه من "البرج" لظهوره.

﴿وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا﴾ هي الشمس؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾ [نوح، ١٦/٧١]. وقرئ: "سُرُجًا"، وهي الشمس والكواكب الكبار. ﴿وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ مضيئًا بالليل. وقرئ: "قُمَرًا"، أي: ذا قمر، وهي جمع "قمرًا"، ولما أن الليالي بالقمر تكون قمرًا أضيف إليها ثم حُذِفَ وأجري حكمه على المضاف إليه القائم مقامه، كما في قول حسان رضي الله عنه:

بَرَدَى يُصَفِّقُ بِالرَّحِيقِ السَّلْسَلِ

أي: ماء بردى، ويحتمل أن يكون بمعنى "القمر"، كـ"الرُّشد" و"الرَّشَد"، و"العُزْب" و"العَرَب".

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ١٧﴾
 ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ أي: ذوي خلفة، يخلف كل منهما الآخر،

٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والأعمش. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٥٠.

٤ صدره:

يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ الْبَرِيصَ عَلَيْهِمْ
 ديوان حسان بن ثابت، ٧٤/١.

١ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري، ٣٣٤/١.

٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٣٤/٢.

بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يُعمل فيه، أو بأن يعتقبا، كقوله تعالى: ﴿وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ [البقرة، ١٦٤/٢]. وهي اسم للحالة من "خَلَفَ"، كـ "الرَّكْبَةُ" و "الْجِلْسَةُ" من "رَكِبَ" و "جَلَسَ".

﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ﴾ أي: يتذكر آلاء الله عزّ وعلا،^١ ويتفكر في بدائع صنعه، فيعلم أنه لا بدّ لها من صانع حكيم، واجب الذات، رحيم للعباد. / ﴿أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ أي: أن يشكر الله تعالى على ما فيهما من النعم، أو ليكونا وقتين للذاكرين، من فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخر. وقرأ: "أَنْ يَذَّكَّرَ" من "ذَكَرَ" بمعنى "تَذَكَّرَ".

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾^٢

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان أوصاف خلّص عباد الرحمن وأحوالهم الدنيوية والأخروية بعد بيان حال المنافرين عن عبادته والسجود له. والإضافة للتشريف. وهو مبتدأ خبره ما بعده من الموصول وما عطف عليه. وقيل: هو ما في آخر السورة الكريمة من الجملة المصدرة باسم الإشارة.^٣ وقرأ: "عِبَادُ الرَّحْمَنِ"، أي: عباده المقبولون.

﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ أي: بسكينة وتواضع. و﴿هَوْنًا﴾ مصدر وُصف به. ونصبه إما على أنه حال من فاعل ﴿يَمْشُونَ﴾، أو على أنه نعت لمصدره، أي: يمشون هينين لئني الجانب من غير فظاظة، أو مشيًا هينًا. وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ﴾ أي: السفهاء، كما في قول من قال: أَلَا لَا يَجْهَلُنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَتَجْهَلْ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ^٤

﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ بيان لحالهم في المعاملة مع غيرهم إثر بيان حالهم في أنفسهم، أي: إذا خاطبواهم بالسوء قالوا: تسلمًا منكم ومتاركة، لا خيرَ بيننا وبينكم ولا شر.

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي البرهسم واليماني.

شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٥١.

^٥ لعمر بن كلثوم في لسان العرب لابن منظور،

«رشد». وفيه: «أي: إنما نكافئهم على جهلهم».

^١ س: عز وجل.

^٢ قرأ بها حمزة وخلف. النشر لابن الجزري،

٣٣٤/٢.

^٣ هو قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا﴾

[الفرقان، ٧٥/٢٥].

وقيل: سدادًا من القول يسلمون به من الأذية والإثم. وليس فيه تعرض لمعاملتهم مع الكفرة حتى يقال: نسختها آية القتال،^١ كما نقل عن أبي العالية.^٢

﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا﴾^{٣٦}

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا﴾ بيان لحالهم في معاملتهم مع ربهم، أي: يكونون ساجدين لربهم وقائمين، أي: يُحيون الليل كله أو بعضًا بالصلاة. وقيل: من قرأ شيئًا من القرآن في صلاة وإن قل فقد بات ساجدًا وقائمًا.^٣ وقيل: هما الركعتان بعد المغرب، والركعتان بعد العشاء.^٤ وتقديم السجود على القيام لرعاية الفواصل.

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾^{٣٧}

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ أي: في أعقاب صلواتهم، أو في عامة أوقاتهم: ﴿رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ أي: شرًا دائمًا، وهلاكًا لازمًا. وفيه مزيد مدح لهم ببيان أنهم مع حسن معاملتهم مع الخلق، واجتهادهم في عبادة الحق؛ يخافون العذاب، ويبتهلون إلى الله تعالى في صرفه عنهم غير محتفلين بأعمالهم، / كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون، ٦٠/٢٣]. [٢١٣ظ]

﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾^{٣٨}

﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ تعليل لاستدعائهم المذكور بسوء حالها في نفسها إثر تعليله بسوء حال عذابها. وقد جُوز أن يكون تعليلًا للأولى وليس بذاك. و﴿سَاءَتْ﴾ في حكم "بُسَتْ"، وفيها ضمير مبهم يفسره ﴿مُسْتَقَرًّا﴾،

^٣ الكشف للزمخشري، ٢٩٢/٣، البحر المحيط لأبي حيان، ١٢٧/٨.

^٤ الكشف للزمخشري، ٢٩٢/٣. وهو في الكشف والبيان للثعلبي، ١٤٦/٧، عن الكلبي بلفظ: "وأربع بعد العشاء الآخرة".

^١ آية القتال قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ الآية [التوبة، ٥/٩].

^٢ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ١٤٥/٧ والكشاف للزمخشري، ٢٩١/٣.

والمخصوص بالذم محذوف، معناه: ساءت مستقراً ومقاماً هي، وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم "إن"، وجعلها خبراً لها.

قيل: ويجوز أن يكون ﴿سَاءَتْ﴾ بمعنى "أحزنت"، وفيها ضمير اسم "إن"، و﴿مُسْتَقَرًّا﴾ حال أو تمييز، وهو بعيدٌ خالٍ عما في الأول من المبالغة في بيان سوء حالها، وكذا جعل التعليلين من جهته تعالى.^٢

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٧﴾

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا﴾ لم يجاوزوا حدَّ الكرم، ﴿وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ ولم يضيّقوا تضيقَ الشحيح. وقيل: "الإسراف" هو الإنفاق في المعاصي، و"القتّر" منع الواجبات والقُرْب. وقرئ بكسر التاء مع فتح الياء،^٢ وبكسرهما مخففةً ومشددةً مع ضمّ "الياء". ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ أي: بين ما ذكر من الإسراف والقتّر ﴿قَوَامًا﴾ وسطاً وعدلاً، سمي به لاستقامة الطرفين، كما سمي به "سواء" لاستوائهما. وقرئ بالكسر،^٣ وهو ما يُقام به الحاجة، لا يفضل عنها ولا ينقص، وهو خبر ثانٍ، أو حال مؤكدة، أو هو الخبر، و﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ لغو، وقد جُوز أن يكون اسم ﴿كَانَ﴾ على أنه مبني لإضافته إلى غير متمكن،^٤ ولا يخفى ضعفه، فإنه بمعنى "القوام"، فيكون كالإخبار بشيء عن نفسه.

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٨﴾

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ شروع في بيان اجتنابهم عن المعاصي بعد بيان إتيانهم بالطاعات. وذكر نفي الإسراف والقتّر لتحقيق معنى الاقتصاد.

١ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٩٢/٣، وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ١٣٠/٤.

٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٢٩٢/٣، وأنوار

التنزيل للبيضاوي، ١٣٠/٤.

٣ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن

الجزري، ٣٣٤/٢.

٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر. النشر لابن

الجزري، ٣٣٤/٢.

٥ قراءة شاذة، مروية عن العلاء بن سبابة

والبيدي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ١٣٥١

اللباب لابن عادل، ٥٦٦/١٤.

٦ قراءة شاذة، مروية عن حسان بن عبد الرحمن.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٥١.

٧ أجازة الفراء. انظر: معاني القرآن للفراء، ٢٧٣/٢.

[٢١٤و]

/ والتصريح بوصفهم بنفي الإشراك مع ظهور إيمانهم لإظهار كمال الاعتناء بالتوحيد والإخلاص، وتهويل أمر القتل والزنا بنظمهما في سلكه، وللتعريض بما كان عليه الكفرة من قريش وغيرهم، أي: لا يعبدون معه تعالى إلهاً آخر. ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ أي: حرّمها بمعنى حرّم قتلها، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه مبالغة في التحريم. ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: لا يقتلونها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتها، أو لا يقتلون قتلاً ما إلا قتلاً ملتبساً بالحق، أو لا يقتلونها في حال من الأحوال إلا حال كونهم ملتبسين بالحق.

﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾ أي: الذين لا يفعلون شيئاً من هذه العظائم القبيحة التي جمعهنّ الكفرة، حيث كانوا مع إشراكهم به سبحانه مداومين على قتل النفوس المحرّمة - التي من جملتها الموءودة - مكّبين على الزنا، لا يرعون عنه أصلاً. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر كما هو دأب الكفرة المذكورين ﴿يَلْقَ﴾ في الآخرة. وقرئ: ^١ "يَلْقَى"، وقرئ: "يَلْقَى" بالتشديد مجزوماً. ^٢ ﴿أَيَّامًا﴾ وهو جزاء الإثم، كـ "الوبال" و "النكال" وزناً ومعنى. وقيل: هو الإثم، أي: يلقي جزاء الإثم، والتنوين على التقديرين للتفخيم. وقرئ: "أَيَّامًا"، ^٣ أي: شداًئد، يقال: "يوم ذو أيام" لليوم العَصيب.

﴿يُضَعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا﴾ ^٤ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ^٥ ﴿يُضَعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ بدل من ﴿يَلْقَى﴾ ^٦ لاتحادهما في المعنى، كقوله: متى تأتينا نلصم بنا في ديارنا نجد حطباً جزلاً وناراً تأججاً

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: الكشف للزمخشري، ٢٩٤/٣.

^٤ في الآية السابقة.

^٥ لعبيد الله بن الحرّ الجعفي في شرح أبيات سيويه للسيرافي، ٧٧/٢.

^١ وفي هامش م: عبد الله وأبو رجاء. | قراءة شاذة، مروية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي رجاء.

البحر المحيط لأبي حيان، ١٣٠/٨.

^٢ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: الكشف للزمخشري، ٢٩٤/٣.

وَقُرِّىْ بِالرَّفْعِ^١ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ، أَوْ عَلَى الْحَالِيَّةِ، وَكَذَا مَا عُطِفَ عَلَيْهِ.
وَقُرِّىْ: «يُضَعَّفُ»^٢، وَ«تُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ»^٣ بِالنُّونِ وَنَصَبِ «الْعَذَابِ».

﴿وَيَخْلُدُ فِيهِ﴾ أي: فِي ذَلِكَ الْعَذَابِ الْمُضَاعَفِ «مُهَانًا» ذَلِيلًا مُسْتَحَقَّرًا [٢١٤ظ]
جَامِعًا لِلْعَذَابِ الْجِسْمَانِيِّ وَالرُّوحَانِيِّ. وَقُرِّىْ: «يُخْلَدُ»^٤، وَ«يُخْلَدُ»^٥ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ،
مِنْ «الْإِخْلَادِ» وَ«التَّخْلِيدِ». وَقُرِّىْ: «تَخْلُدُ»^٦ بِالتَّاءِ عَلَى الِالْتِفَاتِ الْمُنبِئِ عَنْ شِدَّةِ
الْغَضَبِ. وَمُضَاعَفَةُ الْعَذَابِ لَانْضِمَامِ الْمَعَاصِي إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يُفْصَحُ عَنْهُ قَوْلُهُ
تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ وَذَكَرَ الْمَوْصُوفَ مَعَ جَرِيَانِ الصَّالِحِ
وَالصَّالِحَاتِ مَجْرَى الْأَسْمِ لِلْإِعْتِنَاءِ بِهِ وَالتَّنْصِيفِ عَلَى مَغَايِرَتِهِ لِلْأَعْمَالِ السَّابِقَةِ.
﴿فَأُولَئِكَ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى الْمَوْصُولِ، وَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ، كَمَا أَنَّ الْإِفْرَادَ فِي
الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ بِاعْتِبَارِ لَفْظِهِ، أَي: أُولَئِكَ الْمَوْصُوفُونَ بِالتَّوْبَةِ وَالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ
الصَّالِحِ ﴿يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ بَأَن يَمْحُو سَوَابِقَ مَعَاصِيهِمْ بِالتَّوْبَةِ، وَيُثَبِّتَ
مَكَانَهَا لَوَاحِقَ طَاعَاتِهِمْ^٧، أَوْ يُبَدِّلُ بِمَلَكَةِ الْمَعْصِيَةِ وَدَوَاعِيهَا فِي النَّفْسِ مَلَكَةَ
الطَّاعَةِ، بَأَن يَزِيلَ الْأُولَى وَيَأْتِي بِالثَّانِيَةِ. وَقِيلَ: بَأَن يُوَفِّقَهُ لِأَضْدَادِ مَا سَلَفَ
مِنْهُ، أَوْ بَأَن يُثَبِّتَ لَهُ بَدَلَ كُلِّ عِقَابٍ ثَوَابًا. وَقِيلَ: يَبْدِلُهُمُ بِالشَّرِكِ إِيْمَانًا، وَبِقَتْلِ
الْمُسْلِمِينَ قَتْلَ الْمُشْرِكِينَ، وَبِالزَّنا عِفَّةً وَإِحْصَانًا.

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ اعْتِرَاضٌ تَذِيلِيٌّ مَقَرَّرٌ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْمَحْوِ وَالْإِثْبَاتِ.

﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾^(٧)

﴿وَمَنْ تَابَ﴾ أَي: عَنِ الْمَعَاصِي بِتَرْكِهَا بِالْكَلِّيَّةِ وَالنَّدَمِ عَلَيْهَا «وَعَمِلَ صَالِحًا»
يَتَلَفَى بِهِ مَا فَرَطَ مِنْهُ، أَوْ خَرَجَ عَنِ الْمَعَاصِي وَدَخَلَ فِي الطَّاعَاتِ «فَإِنَّهُ»

^٤ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٥١.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضى الله عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٥١.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن طلحة بن سليمان. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٥١.

^٧ ط س: طاعتهم.

^١ قرأ بها ابن عامر وأبو بكر شعبة. النشر لابن الجزري، ٣٣٤/٢.

^٢ قرأ بها ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، إلا أن ابن عامر يقرأ بالرفع في الفاء والباقون بالجزم. انظر: النشر لابن الجزري، ٣٣٤/٢؛ ٢٢٨/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن طلحة بن سليمان. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٥١.

بما فعل ﴿يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ﴾ أي: يرجع إليه تعالى ﴿مَتَابًا﴾ أي: متابًا عظيم الشأن، مرضيًا عنده تعالى، ماحيًا للعقاب، محصلاً للثواب، أو يتوب متابًا إلى الله تعالى^١ / الذي يحب التوابين ويحسن إليهم، أو فإنه يرجع إليه تعالى أو إلى ثوابه مرجعًا حسنًا، وهذا تعميم بعد تخصيص.

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۖ﴾

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ لا يقيمون الشهادة الكاذبة، أو لا يحضرون محاضر الكذب، فإن مشاهدة الباطل مشاركة فيه. ﴿وَإِذَا مَرُّوا﴾ على طريق الاتفاق ﴿بِاللَّغْوِ﴾ أي: ما يجب أن يلغى ويطرح مما لا خير فيه ﴿مَرُّوا كِرَامًا﴾ معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه، ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش، والصفح عن الذنوب، والكناية عما يستهجن التصريح به.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۖ﴾

﴿وَالَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ المنظوية على المواعظ والأحكام ﴿لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ أي: أكبوا عليها سامعين بأذان واعية، مُجْتَهِلِينَ لها بعيون راعية. وإنما عُبر عن ذلك بنفي الضد تعريضًا بما يفعله الكفرة والمنافقون. وقيل: الضمير للمعاصي المدلول عليها بـ﴿اللَّغْوِ﴾^٢.

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ﴾

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ بتوفيقهم للطاعة وحياسة الفضائل، فإن المؤمن إذا ساعده أهله في طاعة الله عز وجل وشاركوه فيها يُسرُّ بهم قلبه، وتقرُّ بهم عينه، لما يشاهده من مشايعتهم له في مناهج الدين، وتوقع لحوقهم به في الجنة، حسبما وعد بقوله تعالى: ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور، ٢١/٥٢]. و﴿مِنْ﴾ ابتدائية أو بيانية. وقُرى: "وَذُرِّيَّتَنَا"^٣. وتنكير "الأعين"

^٢ قرأ بها أبو عمرو وحزمة والكسائي وخلف

وشعبة. النشر لابن الجزري، ٢/٣٣٥.

^١ م - تعالى.

^٢ في الآية السابقة.

لإرادة تنكير "الْقُرَّة" تعظيمًا، وتقليلها لأن المراد أعيُن المتّقين، ولا ريب في قلّتها نظرًا إلى غيرها.

﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ أي: اجعلنا بحيث يقتدون بنا في إقامة مراسم الدين بإفاضة العلم والتوفيق للعمل. وتوحيده / لدلالته^١ على الجنس، وعدم الالتباس، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ ظِفْلًا﴾ [غافر، ٤٠/٦٧]، أو لأن المراد: واجعل كل واحد منّا إمامًا، أو لأنهم كنفس واحدة لاتّحاد طريقتهم واتّفاق كلمتهم، كذا قالوا.

وأنت خبير بأن مدار الكل صدور هذا الدعاء إمّا عن الكل بطريق المعية، وأنه محال لاستحالة اجتماعهم في عصر واحد، فما ظنك باجتماعهم في مجلس واحد، واتّفاقهم على كلمة واحدة، وإمّا عن كل واحد منهم بطريق تشريك غيره في استدعاء الإمامة، وأنه ليس بثابت جزمًا؛ بل الظاهر صدوره عنهم بطريق الانفراد، وأنّ عبارة كل واحد منهم عند الدعاء: "واجعلني للمتّقين إمامًا"، خلا أنّه حكيت عبارات الكل بصيغة المتكلم مع الغير للقصد إلى الإيجاز، على طريقة قوله تعالى: ﴿يَنَّايْهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون، ٥١/٢٣]، وأبقي (إمامًا) على حاله. وقيل: "الإمام" جمع "آم" بمعنى "قاصد"، كـ"صيام" جمع "صائم"، ومعناه: قاصدين لهم مقتدين بهم.

وإعادة الموصول في المواقع السبعة مع كفاية ذكر الصلّات بطريق العطف على صلة الموصول الأول للإيذان بأن كل واحد ممّا ذكر في حيّز صلة الموصولات المذكورة وصف جليل على حياله، له شأن خطير حقيق بأن يفرد له موصوف مستقّل، ولا يجعل شيء من ذلك تنمّة لغيره. وتوسيط العاطف بين الموصولات لتنزيل الاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذاتي، كما في قوله: إلى المَلِكِ القَرَمِ وابنِ الهُمَامِ وليثِ الكتابِ في المزدحم^٢

^١ ط س: للدلالة.

و"الكتيبة": الجيش. و"المزدحم": محل

^٢ بغير نسبة في معاني القرآن للقرّاء، ١٠٥/١.

الازدحام، وأراد به المعركة. انظر: خزانة الأدب للبيدادي، ٤٥٢/١.

و"القرم" بفتح القاف: السيد. و"الهمام":

الملك العظيم الهمة، والسيد الشجاع السخي.

﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۖ﴾

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المتصفين بما فُضِّلَ في حيز صلة الموصولات الثمانية من حيث اتصافهم به. وفيه دلالة على أنهم متميزون بذلك أكمل تميز، منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة. وما فيه من معنى البعد للإيدان ببعد منزلتهم في الفضل. وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ﴾ والجمله مستأنفة لا محل لها من الإعراب، مبينة لما لهم في الآخرة من السعادة الأبدية إثر بيان ما لهم في الدنيا من الأعمال السنية.

و﴿الْغُرْفَةَ﴾ الدرجة العالية من المنازل، وكلُّ بناءٍ مرتفع عالٍ، أي: يثابون أعلى منازل الجنة، وهي اسم جنس أريد به الجمع، كقوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ ءَامِنُونَ﴾ [سبا، ٣٧/٣٤]. وقيل: هي من أسماء الجنة.

﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ بصبرهم على المشاق من مَضَض الطاعات، ورفض الشهوات، وتحمل المجاهدات.

﴿وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا﴾ من جهة الملائكة ﴿تَحِيَّةً وَسَلَامًا﴾ أي: يُحَيِّيهِم الملائكة، ويدعون لهم بطول الحياة والسلامة عن الآفات، أو يُعْطَوْنَ التَّبْقِيَةَ والتَّخْلِيدَ مع السلامة من كل آفة. وقيل: يحيي بعضهم بعضاً ويسلم عليه. وقرئ: "يُلَقَّوْنَ" من لقي.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۖ﴾

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ لا يموتون ولا يخرجون ﴿حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ / الكلام فيه كالذي مر في مقابله.

[٢١٦و]

﴿قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۖ﴾

﴿قُلْ﴾ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبين للناس أن الفائزين بتلك النعماء الجليلة التي يتنافس فيها المتنافسون إنما نالوها بما عُدَّ من محاسنهم، ولولاها لم يُعْتَدَ بهم أصلاً، أي: قل لهم كافةً مشافهاً لهم بما صدر عن جنسهم

١ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر شعبة. النشر لابن الجزري، ٢/٣٣٥.

مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ: ﴿مَا يَعْْبُوْا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ أي: أَيُّ عِبَاءٍ يَعْبا بِكُمْ، وَأَيُّ اعتدَادٍ يَعتدُّ بِكُمْ لَوْلَا عِبَادَتُكُمْ لَهُ تَعَالَى حَسْبَمَا مَرَّ تَفْصِيْلُهُ، فَإِنَّ مَا خُلِقَ لَهُ الْإِنْسَانُ مَعْرِفَتُهُ تَعَالَى وَطَاعَتُهُ، وَإِلَّا فَهُوَ وَسَائِرُ الْبَهَائِمِ سَوَاءٌ.

وقال الزَّجَّاجُ: «معناه: أَيُّ وَزْنٍ يَكُونُ لَكُمْ عِنْدَهُ»^١. وقيل: معناه: مَا يَصْنَعُ بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُهُ إِيَّاكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ. وقيل: مَا يَصْنَعُ بِعَذَابِكُمْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ مَعَهُ آلِهَةً. وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ ﴿مَا﴾ نَافِيَةً.

وقوله تَعَالَى: ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ بَيَانٌ لِحَالِ الْكُفْرَةِ مِنَ الْمُخَاطَبِينَ، كَمَا أَنَّ مَا قَبْلَهُ بَيَانٌ لِحَالِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ، أَيُّ: فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا أَخْبَرْتَكُمْ بِهِ وَخَالَفْتُمُوهُ أَتَيْهَا الْكُفْرَةَ، وَلَمْ تَعْمَلُوا عَمَلًا أَوْلَىكَ الْمَذْكُورِينَ. وقيل: فَقَدْ قَصَّرْتُمْ فِي الْعِبَادَةِ، مِنْ قَوْلِهِمْ: «كَذَبَ الْقِتَالُ» إِذَا لَمْ يَبَالِغْ فِيهِ. وَقُرِئَ: «فَقَدْ كَذَّبَ الْكَافِرُونَ»^٢، أَيُّ: الْكَافِرُونَ مِنْكُمْ؛ لِعُمُومِ الْخُطَابِ لِلْفَرِيقَيْنِ. وَفَائِدَتُهُ الْإِيْذَانُ بِأَنَّ مَنَاطَ فَوْزِ أَحَدِهِمَا وَخُسْرَانِ الْآخَرِ مَعَ الْإِتِّحَادِ الْجَنْسِيِّ الْمَصْحُوحِ لِلإِشْتِرَاكِ فِي الْفَوْزِ لَيْسَ إِلَّا اخْتِلَافُهُمَا فِي الْأَعْمَالِ. ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ أَيُّ: يَكُونُ جَزَاءُ التَّكْذِيبِ أَوْ أَثَرُهُ لَا زَمًا يَحِقُّ بِكُمْ لَا مُحَالَةً حَتَّى يَكْبُكُمُ فِي النَّارِ، كَمَا يُعْرَبُ عَنْهُ «الْفَاءُ» الدَّالَّةُ عَلَى لُزُومِ مَا بَعْدَهَا لِمَا قَبْلَهَا، وَإِنَّمَا أَضْمَرَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ لِلإِيْذَانِ بَغَايَةَ ظَهْوَرِهِ، وَتَهْوِيلِ أَمْرِهِ، وَلِلتَّنْبِيْهِ عَلَى أَنَّهُ مِمَّا لَا يَكْتَنِهُهُ الْبَيَانُ. وقيل: يَكُونُ الْعَذَابُ لِزَامًا. وَعَنْ مُجَاهِدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «هُوَ الْقَتْلُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَنَّهُ لُوزِمَ بَيْنَ الْقَتْلَى»^٣. / وَقُرِئَ: «لَزَامًا»^٤ بِالْفَتْحِ بِمَعْنَى اللَّزُومِ، كِ «الثَّبَاتُ» وَ«الثَّبُوتُ».

[٢١٦ظ]

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْفَرْقَانِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ نَصَبٍ»^٥.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن أبي السَّمَال. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٣٥٢.

^٦ الكشف والبيان للثعلبي، ١٢٢/٧، التفسير الوسيط

للواحدي، ٣٣٣/٣. وهو جزء من الحديث المروي

عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور.

انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

^١ معاني القرآن للزجاج، ٧٨/٤.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٣٥٢.

^٣ س - تعالى.

^٤ الكشف للزمخشري، ٢٩٧/٣، أنوار التنزيل

لليضاوي، ١٣٢/٤.

سورة الشعراء

مَكِّيَّة إِلَّا قوله تعالى: ﴿وَالشُّعْرَاءُ﴾... إلى آخر السورة [الشعراء، ٢٢٤/٢٦-٢٢٧]، وهي مائتان وسبع وعشرون آية، وفي رواية ست وعشرون.^١

[٢١٧و]

/ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طَسَمَ ١﴾

﴿طَسَمَ﴾ بتفخيم الألف،^٢ وبإمالتها،^٣ وإظهار النون، وبإدغامها في الميم.^٤ وهو إمّا مسرود على نمط التعديد بطريق التحدي على أحد الوجهين المذكورين في فاتحة سورة البقرة، فلا محلّ له من الإعراب، وإمّا اسم للسورة كما عليه إطباق الأكثر، فمحله الرفع على أنّه خبر لمبتدأ محذوف، وهو أظهر من الرفع على الابتداء، وقد مرّ وجهه في مطلع سورة يونس عليه السلام، أو النصب بتقدير فعلٍ لائق بالمقام، نحو: "اذكر" أو "اقرأ".

﴿تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ٥﴾

و﴿تِلْكَ﴾ في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ إشارة إلى السورة سواء كان ﴿طَسَمَ﴾ مسروداً على نمط التعديد، أو اسماً للسورة حسبما مرّ تحقيقه هناك.^٥ وما في اسم الإشارة من معنى البعد للتنبيه على بُعد منزلة المُشار إليه

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وشعبة. النشر لابن الجزري، ٧٠/٢.

^٤ قرأ حمزة وأبو جعفر بالإظهار، لكن أبو جعفر على أصله من السكت بين الحروف. وقرأ باقي القراء العشر بالإدغام. انظر: النشر لابن الجزري، ١٩/٢.

^٥ وفي هامش م: أي: في سورة يونس عليه السلام. «منه».

^١ م - سورة الشعراء، مَكِّيَّة إِلَّا قوله تعالى: ﴿وَالشُّعْرَاءُ﴾... إلى آخر السورة [الشعراء، ٢٢٤/٢٦-٢٢٧]، وهي مائتان وسبع وعشرون آية، وفي رواية ست وعشرون.

^٢ أي: بتفخيم ألف "طا" مع فتحها. وقرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وحفص. النشر لابن الجزري، ٧٠/٢.

في الفخامة. ومحلّه الرفع على أنّه مبتدأ خبره ما بعده. وعلى تقدير كون ﴿طَسَمَ﴾ مبتدأ فهو مبتدأ ثانٍ، أو بدّل من الأوّل.

والمراد به ﴿الْكِتَابِ﴾ القرآن، وبـ ﴿الْمُبِينِ﴾ الظاهر إعجازه، على أنّه من "أَبَانَ" بمعنى "بَانَ"، أو المبيّن للأحكام الشرعيّة وما يتعلّق بها، أو الفاصل بين الحقّ والباطل. والمعنى: هي آيات مخصوصة منه مترجمة باسم مستقل. والمراد^٢ ببيان كونها بعضاً منه وصفها بما اشتهر به الكلّ من النعوت الفاضلة.

﴿لَعَلَّكَ بَخْعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾^٣

﴿لَعَلَّكَ بَخْعٌ نَفْسِكَ﴾ أي: قاتل. وأصل "البخع" أن يبلغ بالذبح البخاع، وهو عرق مستبطن الفقار، وذلك أقصى حدّ الذبح. وقُرئ: "بَاخِعٌ نَفْسِكَ"^٣ على الإضافة، و"لعلّ" للإشفاق، أي: أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك.

﴿أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أي: لعدم إيمانهم بذلك الكتاب المبين، أو خيفة أن لا يؤمنوا به.

﴿إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾^٤

وقوله تعالى: ﴿إِنْ نَشَأْ﴾... إلخ استئناف مسوق لتعليل ما يفهم من الكلام من النهي عن التحسر المذكور ببيان أن / إيمانهم ليس ممّا تعلّقت به مشيئة الله تعالى حتّى، فلا وجه للطمع فيه والتألم من فواته. ومفعول المشيئة محذوف لكونه مضموناً الجزاء، أعني: قوله تعالى: ﴿نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً﴾ أي: ملجئة لهم إلى الإيمان قاسرة عليه، وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مرّ مراراً من الاهتمام بالمقدّم والتشويق إلى المؤخّر.

﴿فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ أي: منقادين. وأصله: ظلّوا لها خاضعين، فأقحمت الأعناق لزيادة التقرير ببيان موضع الخضوع، وترك الخبر على حاله.

[٢١٧ظ]

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن عمير وزيد بن علي.

شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٥٢.

^١ س: أو على.

^٢ ط س: والمقصود.

وقيل: لما وُصفت الأعناق بصفات العقلاء أُجريت مجراهم في الصيغة أيضًا، كما في قوله تعالى: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف، ٤/١٢]. وقيل: أريد بها الرؤساء والجماعات، من قولهم: "جاءنا عُتق من الناس" أي: فوج منهم. وُقرئ: "خَاضِعَةٌ"¹.

وقوله تعالى: ﴿فَظَلَّتْ﴾ معطوف² على ﴿نُزِّلَ﴾ باعتبار محله.

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ بيان لشدة شكيمتهم، وعدم ارعوائهم عما كانوا عليه من الكفر والتكذيب بغير ما ذكر من الآية المُلحِنة لصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرص على إسلامهم وقطع رجائه عنه. و﴿مِنَ﴾ الأولى مزيدة لتأكيد العموم، والثانية لابتداء الغاية مجازًا متعلقة ب﴿يَأْتِيهِمْ﴾، أو بمحذوف هو صفة ل﴿ذِكْرٍ﴾. وأيًا ما كان ففيه دلالة على فضله وشرفه وشناعة ما فعلوا به.

والتعرُّض لعنوان الرحمة لتغليظ شناعتهم، وتهويل جنائيتهم، فإن الإعراض عما يأتيهم من جنبه عز وجل على الإطلاق شنيع قبيح، وعما يأتيهم بموجب رحمته تعالى لمحض منفعتهم أشنع وأقبح، أي: ما يأتيهم من موعظة من المواعظ القرآنية، أو من طائفة نازلة من القرآن تذكّرهم أكمل تذكير، وتنبههم عن الغفلة أتم تنبيه، كأنها نفس الذكر من جهته تعالى، بمقتضى رحمته الواسعة مجدد تنزيله حسبما يقتضيه الحكمة والمصلحة، إلا جددوا إعراضًا عنه على وجه التكذيب والاستهزاء، وإصرارًا على ما كانوا عليه من الكفر والضلال.

والاستثناء / مفرغ من أعم الأحوال، محله النصب على الحالّة من مفعول [و٢١٨] ﴿يَأْتِيهِمْ﴾ بإضمار "قد" أو بدونه على الخلاف المشهور، أي: ما يأتيهم من ذكر في حال من الأحوال إلا حال كونهم معرضين عنه.

٢ ط س: عطف.

١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبلة. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣٥٢.

﴿فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَاتِيهِمْ أَتَبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾^(٦)

﴿فَقَدْ كَذَّبُوا﴾ أي: كذبوا بالذكر الذي يأتيهم تكذيباً صريحاً مقارناً للاستهزاء به، ولم يكتفوا بالإعراض عنه، حيث جعلوه تارة سحراً، وأخرى أساطير، وأخرى شعراً.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَسَيَاتِيهِمْ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها. و"السين" لتأكيد مضمون الجملة وتقريره، أي: فسَيَاتِيهِمُ البتة من غير تخلف أصلاً ﴿أَتَبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ عدلٌ عما يقتضيه ظاهر ما سلف من الإعراض والتكذيب للإيدان بأنهما كانا مقارنين للاستهزاء كما أشير إليه حسبما وقع في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾^(٧) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَتَبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الأنعام، ٤/٥-٥]. و"أنباؤه" ما سيحقيق بهم من العقوبات العاجلة والآجلة، عُتِرَ عنها بذلك إما لكونها ممّا أنبأ بها القرآن الكريم، وإما لأنهم بمشاهدتها يقفون على حقيقة حال القرآن، كما يقفون على الأحوال الخافية عنهم باستماع الأنباء. وفيه تهويل له لأنّ النبأ لا يطلق إلا على خبرٍ خطيرٍ^(٨) له وقع عظيم، أي: فسَيَاتِيهِمُ لا محالة مصداق ما كانوا يستهزئون به قبل من غير أن يتدبروا في أحواله ويقفوا عليها.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾^(٩)

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ "الهمزة" للإنكار التوبيخي، و"الواو" للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، أي: أفعلوا ما فعلوا من الإعراض عن الآيات والتكذيب والاستهزاء بها ولم ينظروا ﴿إِلَى الْأَرْضِ﴾ أي: إلى عجائبها الزاجرة عما فعلوا، الداعية إلى الإقبال على ما أعرضوا عنه وإلى الإيمان به.

وقوله تعالى: ﴿كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ استئناف مبين لما في

الأرض من الآيات الزاجرة / عن الكفر الداعية إلى الإيمان. و﴿كَمْ﴾ خبرية [٢١٨ظ]

^٣ س + به.

^٤ س: غير.

^١ م: يأتيهم.

^٢ ط س: خطير.

منصوبة بما بعدها على المفعولية، والجمعُ بينها وبين ﴿كُلِّ﴾ لإفادة الإحاطة والكثرة معاً، و﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ﴾ أي: صِنْفٍ؛ تمييزٌ، و"الكريم" من كل شيء مرضيه ومحموده، أي: كثيراً من كل صِنْفٍ مرضي كثير المنافع أنبتنا فيها. وتخصيصُ إنباته بالذكر دون ما عداه من الأصناف لاختصاصه بالدلالة على القدرة والنعمة معاً.

ويحتمل أن يراد به جميع أصناف النبات نافعيها وضارّها، ويكون وصف الكلّ بالكرم للتنبيه على أنه تعالى ما أنبت شيئاً إلّا وفيه فائدة، كما نطق به قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة، ٢/٢٩]، فإنّ الحكيم لا يكاد يفعل فعلاً إلّا وفيه حكمة بالغة وإن غفل عنها الغافلون، ولم يتوصل إلى معرفة كُنْهها العاقلون.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾^(٨)

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ إشارة إلى مصدر ﴿أَثْبَتْنَا﴾، أو إلى كل واحد من تلك الأزواج، وأياً ما كان فما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته في الفضل. ﴿لَآيَةً﴾ أي: آية عظيمة دالة على كمال قدرة مُنبتّها، وغاية وفور علمه وحكمته، ونهاية سعة رحمته موجبة للإيمان وازعة عن الكفر.

﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أي: أكثر قومه عليه السلام ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ قيل: أي: في علم الله تعالى وقضائه، حيث علم ألا أنهم سيصرفون فيما لا يزال اختيارهم الذي عليه يدور أمر التكليف إلى جانب الشرّ، ولا يتدبرون في هذه الآيات العظام.

وقال سيبويه: «﴿كَانَ﴾ صلة،^١ والمعنى: وما أكثرهم مؤمنين»،^٢ وهو الأنسب بمقام بيان عتوّهم وغلوهم في المكابرة والعناد مع تعاضد موجبات الإيمان من جهته تعالى. / وأما نسبة كفرهم إلى علمه تعالى وقضائه فربّما يتوهم منها كونهم معذورين فيه بحسب الظاهر؛ لأنّ ما أشير إليه من التحقيق ممّا خفي على مهرة العلماء المتقين، كأنه قيل: إنّ في ذلك لآية باهرة موجبة للإيمان،

^١ وفي هامش م: أي: زائدة. «منه».

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١١٥٩/٧، الباب لابن

عادل، ٧/١٥.

وما أكثرهم مؤمنين مع ذلك، لغاية تماديهم في الكفر والضلالة، وانهماكهم في الغي والجهالة. ونسبة عدم الإيمان إلى أكثرهم لأن منهم من سيؤمن.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٥١﴾

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب على كل ما يريده من الأمور التي من جملتها الانتقام من هؤلاء، ﴿الرَّحِيمُ﴾ المبالغ في الرحمة، ولذلك يمهلهم ولا يؤاخذهم بغتة بما اجترأوا عليه من العظائم الموجبة لفنون العقوبات. وفي التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من تشريفه والعدة الخفية بالانتقام من الكفرة ما لا يخفى.

﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥٢﴾

﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ﴾ كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من إعراضهم عن كل ما يأتيهم من الآيات التنزيلية، وتكذيبهم بها إثر بيان إعراضهم عما يشاهدونه من الآيات التكوينية.

و﴿إِذْ﴾ منصوب على المفعولية بمضمّر خُوطب به النبي صلى الله عليه وسلم، أي: واذكر لأولئك المعرضين المكذبين وقت نداءه تعالى إياه عليه السلام، وذكرهم بما جرى على قوم فرعون بسبب تكذيبهم إياه جزاء لهم عما هم عليه من التكذيب، وتحذيرًا من أن يحيق بهم مثل ما حاق بأضرابهم المكذبين الظالمين حتى يتضح لك أنهم لا يؤمنون بما يأتيهم من الآيات، لكن لا بقياس^٢ حال هؤلاء بحال أولئك فقط؛ بل بمشاهدة إصرارهم على ما هم عليه بعد سماع الوحي الناطق بقصتهم، وعدم اتعاضهم بذلك، كما يلوح به تكرير قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ٥٣ / وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ عقيب كل قصة.

[٢١٩ظ]

وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع أن المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث قد مرّ سرّه مرارًا.

٢ وفي هامش م: يقال: قاسه به، وعليه. «منه».

١ س: عليه السلام.

﴿أَنِ ائْتِ﴾ بمعنى: أي ائت، على أن ﴿أَنْ﴾ مفسّرة، أو بأن ائت، على أنها مصدرية حذف عنها الجار. ﴿الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي: بالكفر واستعباد بني إسرائيل وذبح أبنائهم. وليس هذا مطلع ما ورد في حيز النداء، وإنما هو ما فصل في سورة طه من قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَارُبُّكَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لِرَبِّكَ مِنْ ءَايَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ [طه، ١٢/٢٠-٢٣]. وإيراد ما جرى في قصّة واحدة من المقالات بعبارات شتى وأساليب مختلفة قد مرّ تحقيقه في أوائل سورة الأعراف عند قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي﴾ [الأعراف، ١٤/٧].

﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ﴾^١

﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ بدل من الأول، أو عطف بيان له، جيء به للإيدان بأنهم علّم في الظلم، كأن معنى ﴿الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^٢ وترجمته: ﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾. والاقتصار على ذكر قومه للإيدان بشهرة أن نفسه أول داخل في الحكم.

﴿أَلَا يَتَّقُونَ﴾ استئناف جيء به إثر إرساله عليه السلام إليهم للإنذار تعجيباً من غلّوهم في الظلم وإفراطهم في العدوان. وقرئ بتاء الخطاب^٣ على طريقة الالتفات المُنْبئ عن زيادة الغضب عليهم، كأن ذكر ظلمهم أدّى إلى مشافهتهم بذلك، وهم وإن كانوا حينئذ غيّباً لكنهم قد أُجروا مُجرى الحاضرين في كلام المرسل إليهم من حيث إنه مبلّغه إليهم، وإسماعه مبدأ إسماعهم، مع ما فيه من مزيد الحث على التقوى لمن تدبّر وتأمل.

وقرئ بكسر النون^٤ اكتفاءً به عن ياء المتكلم، وقد جُوّز أن يكون بمعنى "ألا يا ناس اتّقون"، نحو: "ألا يا اسجدوا".^٥

١ قوله تعالى: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ﴾

[النمل، ٢٧/٢٥]، حيث قرءوا بتخفيف اللام،

ووقفوا في الابتداء "ألا يا"، وابتدءوا "أسجدوا"

بهمزة مضمومة على الأمر، على معنى: ألا يا

هؤلاء، أو يا أيها الناس اسجدوا، فحذفت همزة

الوصل بعد "يا" وقبل السين من الخطأ على

مراد الوصل دون الفصل. انظر: النشر لابن

الجزري، ٣٣٧/٢.

١ س - تعالى.

٢ في الآية السابقة.

٣ قراءة شاذة، مروية عن عبد الله بن مسلم. شواذ

القراءات للكرمانلي، ص ٣٥٣.

٤ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: الكشف

للمخشري، ٣/٣٠١؛ وأنوار التنزيل

للبياضوي، ٤/١٣٤.

٥ في قراءة الكسائي وأبي جعفر وزويس في

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾^(١٣)

﴿قَالَ﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية ما مضى، كأنه قيل: فماذا قال موسى عليه السلام؟ فقيل: قال متضرعاً إلى الله تعالى: ^١ «رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ» من أول / الأمر. [٢٢٠و]

﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ﴾^(١٤)

﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي﴾ معطوفان على «أَخَافُ»^٢ «فَأَرْسِلْ» أي: جبريل عليه السلام «إِلَى هَرُونَ» ليكون معي، وأتعاصد به في تبليغ الرسالة. رتب عليه السلام استدعاءه ذلك على الأمور الثلاثة: خوف التكذيب، وضيق الصدر، وازدياد ما كان فيه عليه السلام من حبة اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطلق؛ لأنها إذا اجتمعت تمس الحاجة إلى معين يقوي قلبه وينوب منابه إذا اعتراه حبة، حتى لا يختل دعوته، ولا ينقطع حجته. وليس هذا من التعلل والتوقف في تلقي الأمر في شيء، وإنما هو استدعاء لما يعينه على الامتثال به، وتمهيد عذر فيه. وقرئ: «وَيَضِيقُ»، «وَلَا يَنْطَلِقُ» بالنصب^٣ عطفاً على «يُكَذِّبُونِ»^٤، فيكونان من جملة ما يخاف منه.

﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾^(١٥)

﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ﴾ أي: تبعه ذنب، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، أو سمي باسمه. والمراد به قتل القبطي، وتسميته ذنباً بحسب زعمهم، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ^٥ «لَهُمْ». وهذا إشارة إلى قصة مبسوطة في غير موضع^٦. ﴿فَأَخَافُ﴾ أي: إن أتيتهم وحدي «أَنْ يَقْتُلُونِ» بمقابلته، قبل أداء الرسالة كما ينبغي. وليس هذا أيضاً تعللاً، وإنما هو استدفاع للبلية المتوقعة قبل وقوعها.

^٤ في الآية السابقة.

^١ س: عز وجل.

^٥ س - تعالى.

^٢ في الآية السابقة.

^٦ انظر على سبيل المثال: القصص، ١٥/٢٨.

^٣ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢/٣٣٥.

﴿قَالَ كَلَّا فَادْهَبَا يَتَيَّتَانِ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ٥٥﴾

وقوله تعالى: ﴿قَالَ كَلَّا فَادْهَبَا يَتَيَّتَانِ﴾ حكاية لإجابته تعالى إلى الطلبتين: الدفع المفهوم من الردع عن الخوف، وضم أخيه المفهوم من توجيه الخطاب إليهما بطريق التغليب، فإنه معطوف على مُضْمَر يُنبئ عنه الردع، كأنه قيل: ارتدع يا موسى عما تظن، فاذهب / أنت ومن استدعيته.

[٢٢٠ظ]

وفي قوله تعالى: ﴿يَتَيَّتَانِ﴾ رمز إلى أنها تدفع ما يخافه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ تعليل للردع عن الخوف، ومزيد تسلية لهما بضمان كمال الحفظ والنصرة، كقوله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه، ٤٦/٢٠]. وحيث كان الموعود بمحضر من فرعون اعتبر ههنا في المعية. وقيل: أجريا مجرى الجماعة،^١ ويأباه ما قبله وما بعده من ضمير التثنية.

أي: سامعون ما^٢ يجري بينكما وبينه فنظهركما عليه. مثل حاله تعالى بحال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم يستمع ما يجري بينهم، ليمد أولياءه ويظهرهم على أعدائهم مبالغة في الوعد بالإعانة، أو استعير الاستماع الذي هو بمعنى الإصغاء للسمع الذي هو العلم بالحروف والأصوات. وهو خبر ثان، أو خبر وحده، و﴿مَعَكُمْ﴾ ظرف لغو.

﴿فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥٦﴾

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها من الوعد الكريم. وليس هذا مجرد تأكيد للأمر بالذهاب؛ لأن معناه الوصول إلى المأتي، لا مجرد التوجه إليه كالذهاب. وإفراد "الرسول" إما باعتبار رسالة كل منهما، أو لاتحاد مطلبهما، أو لأنه مصدر وُصِفَ به.

٢ ط س: بما.

١ انظر: التفسير الوسيط للواحي، ٣/٣٥١؛

واللباب لابن عادل، ١٥/١٢.

﴿أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَابْنِي إِسْرَءِيلَ﴾^(١٧)

و﴿أَنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَابْنِي إِسْرَءِيلَ﴾ مفسرة لتضمن الإرسال المفهوم من "الرسول" معنى القول. ومعنى إرسالهم تخليتهم وشأنهم ليذهبوا معهما إلى الشام.

﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾^(١٨)

﴿قَالَ﴾ أي: فرعون لموسى عليه السلام بعد ما أتياه وقال له ما أمرا به. يروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون، فلم يؤذن لهما سنة، حتى قال البواب: إن ههنا إنسانا يزعم أنه رسول رب العالمين، فقال: ائذن له لعلنا نضحك، فأديا إليه الرسالة، فعرف موسى عليه السلام،^١ فقال عند ذلك: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا﴾ في حجرنا ومنازلنا ﴿وَلِيدًا﴾ أي: طفلاً. غُبر عنه بذلك لقرب عهده بالولادة.

﴿وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ قيل: لبث فيهم ثلاثين سنة، ثم خرج إلى مدين، وأقام به عشر سنين، ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل ثلاثين سنة، ثم بقي بعد الغرق خمسين.^٢ وقيل: وكز القبطي وهو ابن ثنتي عشرة سنة، وفر منهم على إثر ذلك،^٣ والله تعالى أعلم.

﴿وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾^(١٩)

﴿وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ﴾ يعني: قتل القبطي. بعد ما عدد عليه نعمته من تربيته وتبليغه مبلغ الرجال وبخه بما جرى عليه من قتل خبازه، وعظم ذلك وفظعه. وقرئ: "فَعَلَتَكَ" بكسر الفاء؛^٥ لأنها كانت نوعاً من القتل.

﴿وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ أي: بنعمتي حيث عمدت إلى قتل رجل من خواصي، أو أنت حينئذ ممن تكفروهم الآن. وقد افترى عليه عليه السلام، أو جهل أمره عليه السلام

١ الكشف والبيان للثعلبي، ١٦٠/٧، الكشف

٤ س - تعالى.

للزمخشري، ٣٠٥/٣.

٥ قراءة شاذة، مروية عن الشعبي. البحر المحيط

٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٣٥/٤.

لأبي خيان، ١٤٦/٨.

٣ الكشف للزمخشري، ٣٠٥/٣.

حيث كان يعايشهم بالتقية، وإلا فأين هو عليه السلام من مشاركتهم في الدين، فالجملة حينئذ حال من إحدى التاءين، ويجوز أن يكون حكماً مبتدأً عليه بأنه من الكافرين بالهيتة، أو ممن يكفرون في دينهم، حيث كانت لهم آلهة يعبدونها، أو من الكافرين بالتعم المعتادين لعمطها، ومن اعتاد ذلك لا يكون مثل هذه الجناية بدعاً منه.

﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ٥٥﴾

﴿قَالَ﴾ مُجِيباً لَهُ مَصْداًقاً فِي الْقَتْلِ، وَمَكْذَباً فِيمَا نَسَبَهُ إِلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ: ﴿فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ أَي: مِنَ الْجَاهِلِينَ، وَقَدْ قُرِئَ كَذَلِكَ،^١ لَا مِنَ الْكَافِرِينَ كَمَا زَعَمْتَ افْتِرَاءً، أَي: مِنَ الْفَاعِلِينَ فَعَلَ الْجَهْلَةَ وَالسَّفَهَاءَ، أَوْ مِنَ الْمُخْطِئِينَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ؛ بَلْ أَرَادَ تَأْدِيبَهُ، أَوِ الذَّاهِبِينَ عَمَّا يُوْدِّي إِلَيْهِ الْوَكْزُ، أَوِ النَّاسِينَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنْ تَضِلَّ / إِحْدَهُمَا فَنُذِرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة، ٢/٢٨٢]. [٢٣٢١ظ]

﴿فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ٥٦﴾

﴿فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ﴾ إِلَى رَبِّي ﴿لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾ أَنْ تَصِيْبُونِي بِمَضْرَةٍ، وَتَوَاخِذُونِي بِمَا لَا أَسْتَحِقُّهُ بِجِنَايَتِي مِنَ الْعِقَابِ، ﴿فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً﴾ أَي: حِكْمَةً، أَوْ نُبُوَّةً،^٢ ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ رَدُّ أَوَّلًا بِذَلِكَ مَا وَبَّخَهُ بِهِ قَدْخًا فِي نُبُوَّتِهِ، ثُمَّ كَرَّرَ عَلَى مَا عَدَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّعْمَةِ، وَلَمْ يَصْرَحْ بِرَدِّهِ حَيْثُ كَانَ صِدْقًا غَيْرَ قَادِحٍ فِي دَعْوَاهُ؛ بَلْ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ نِقْمَةً، فَقَالَ:

﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ ٥٧﴾

﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أَي: تِلْكَ التَّرْبِيَةُ نِعْمَةٌ تَمُنُّ بِهَا عَلَيَّ ظَاهِرًا، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ تَعْبِيدُكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَقَصْدُكَ إِتَاهُم بِذَبْحِ آبَائِهِمْ، فَإِنَّهُ السَّبَبُ فِي وَقْعِي عِنْدَكَ، وَحَصُولِي فِي تَرْبِيَتِكَ.

^١ للكرمانى، ص ٣٥٣.

^٢ وفي هامش م: مقاتل.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود وابن عباس

رضي الله عنهم ومجاهد. شواذ القراءات

وقيل: إنه مقدّر بهمزة الإنكار، أي: أوتلك نعمة تمنّها عليّ، وهي أن عبّدت بني إسرائيل؟ ومحلّ ﴿أَنْ عَبَّدْتَ﴾ الرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف، أو بدل من ﴿نِعْمَةً﴾، أو الجرّ بإضمار "الباء"، أو النصب بحذفها.

وقيل: ﴿تِلْكَ﴾ إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة، و﴿أَنْ عَبَّدْتَ﴾ عطف بيان لها، والمعنى: تعبيدك بني إسرائيل نعمةً تُمنّها عليّ. وتوحيد الخطاب في ﴿تَمْنُّهَا﴾ وجمعه فيما قبله؛ لأنّ المنة منه خاصّة، والخوف والفرار منه ومن ملّته.

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(١٢)

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ لما سمع منه عليه السلام تلك المقالة المتينة وشاهد تصلّبه في أمره وعدم تأثره بما قدّمه من الإبراق والإرعاد شرّع في الاعتراض على دعواه عليه السلام فبدأ بالاستفسار عن المرسل. فقال: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ حكاية لما وقع في عبارته عليه السلام، أي: أي شيء رب العالمين الذي تدّعي أنّك رسوله منكراً لأن يكون للعالمين / ربّ سواه حسبما يُعرب عنه قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازعات، ٢٤/٧٩]، وقوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص، ٣٨/٢٨]، وينطق به وعيده عند تمام أجوبته عليه السلام.

[٢٢٢و]

﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾^(١٣)

﴿قَالَ﴾ موسى عليه السلام مجيباً له: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ بتعيين ما أراد به ﴿الْعَالَمِينَ﴾^٢ وتفصيله لزيادة التحقيق والتقرير، وحسم مادة تزوير اللعين وتشكيكه بحمل "العالمين" على ما تحت مملكته. ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ أي: إن كنتم موقنين بالأشياء محققين لها علمتم ذلك، أو إن كنتم موقنين بشيء من الأشياء فهذا أولى بالإيقان لظهوره وإنارة دليله.

﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ﴾^(١٤)

﴿قَالَ﴾ أي: فرعون عند سماع جوابه عليه السلام خوفاً من تأثيره في قلوب

٢ في الآية السابقة.

١ ط س: ادّعت.

قومه وإذعانهم له ﴿لِمَنْ حَوْلَهُ﴾ من أشراف قومه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كانوا خمسمائة عليهم الأساور، وكانت للملوك خاصة»^٢.
 ﴿أَلَا تَسْتَمِعونَ﴾ مراثيًا لهم أن ما سمعوه من جوابه عليه السلام مع كونه مما لا يليق بأن يعتد به أمرٌ حقيق بأن يتعجب منه، كأنه قال: ألا تستمعون ما يقوله؟ فاستمعوه وتعجبوا منه حيث يدعي خلاف أمرٍ محقق لا اشتباه فيه، يريد به ربوبية نفسه.

﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾^(٥٦)

﴿قَالَ﴾ عليه السلام تصريحًا بما كان مندرجًا تحت جوابيه السابقين: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ وخطأ له من ادعاء الربوبية إلى مرتبة المربوبية.

﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾^(٥٧)

﴿قَالَ﴾ أي: فرعون، لما واجهه موسى عليه السلام بما ذكر غاظه ذلك وخاف من تأثر قومه منه، فأراهم أن ما قاله عليه السلام مما لا يصدر عن العقلاء صدفًا لهم عن قبوله، فقال مؤكدًا لمقالته الشنعاء بحرفي التأكيد: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ ليفتنهم بذلك ويصرفهم عن قبول الحق. وسماه "رسولًا" بطريق الاستهزاء، وأضافه إلى مخاطبيه ترفعًا من أن يكون مرسلًا إلى نفسه.

﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(٥٨)

﴿قَالَ﴾ عليه السلام: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ قاله عليه السلام تكميلًا لجوابه الأول / وتفسيرًا له، وتنبهًا على جهلهم، وعدم فهمهم لمعنى مقالته، فإن بيان ربوبيته تعالى للسموات والأرض وما بينهما وإن كان متضمنًا لبيان ربوبيته تعالى للخافقين وما بينهما، لكن لما لم يكن فيه تصريح باستناد

^٢ الكشف للزمخشري، ٣/٣٠٨، البحر المحيط

لأبي حيان، ٨/١٥٠.

^١ ط س: وكانوا.

حركات السماوات وما فيها وتغيرات أحوالها وأوضاعها وكون الأرض تارة مظلمة وأخرى منورة إلى الله تعالى، أرشدهم إلى طريق معرفة ربوبيته تعالى لما ذكر، فإن ذكر ﴿الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ مُنبِئ عن شروق الشمس وغروبها المَنُوطَيْن بحركات السماوات وما فيها على نمطٍ بديع يترتب عليه هذه الأوضاع الرصينة، وكلُّ ذلك أمور حادثة مفتقرة إلى مُحدث قادر عليم حكيم، لا كذوات السماوات والأرض التي ربما يتوهم جهلة المتوهمين باستمرارها استغناءها عن الموجد المتصرف.

﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي: إن كنتم تعقلون شيئاً من الأشياء، أو إن كنتم من أهل العقل علمتم أن الأمر كما قلته. وفيه إيذان بغاية وضوح الأمر بحيث لا يشتبه على من له عقل في الجملة، وتلويح بأنهم بمعزل من دائرة العقل، وأنهم المتصفون بما رموه به عليه السلام^١ من الجنون.

﴿قَالَ لَيْنٍ أَخَذَتْ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾^(١٥)

﴿قَالَ﴾ لما سمع اللعين منه عليه السلام هذه^٢ المقالات المبنية على أساس الحكم البالغة، وشاهد شدة حزمه وقوة عزمه على تمشية أمره، وأنه ممن لا يجازى في حلبة^٣ المحاوراة، ضرب صفحاً عن المقالاة بالإنصاف، ونأى بجانبه إلى غدوة الجور والاعتساف، فقال مُظهرًا لما كان يضمّره عند السؤال والجواب: ﴿لَيْنٍ أَخَذَتْ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ لم يقتنع منه عليه السلام بترك دعوى الرسالة وعدم التعرض له حتى كلفه عليه السلام أن يتخذها إلهاً لغاية عتوه وغلوه فيما فيه من دعوى الألوهية، وهذا صريح في أن تعجبه وتعجبيه من الجواب الأول ونسبته عليه السلام إلى الجنون في الجواب الثاني كان لنسبته عليه السلام الربوبية إلى غيره.

وأما ما قيل من أن سؤاله كان عن حقيقة المرسل، وتعجبه من جوابه كان لعدم مطابقته له / لكونه يذكر أحواله^٤ فلا يساعده النظم الكريم، ولا حال فرعون ولا مقاله.

[٩٢٢٣]

^٢ س: حله.

^٤ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/ ١٣٦.

^١ ط س + به.

^٢ م ط س: تلك [صح] في هامش م.

واللام في ﴿الْمَسْجُونِينَ﴾ للعهد، أي: لأجعلنك ممّن عرفت أحوالهم في سجونى، حيث كان يطرحهم في هوة عميقة حتى يموتوا، ولذلك لم يقل: لأسجننك.

﴿قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾^١

﴿قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾ أي: أنفعل بي ذلك ولو جئت بك بشيء مبين، أي: موضح لصديق دعواي؟ يريد به المعجزة، فإنها جامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته وبين الدلالة على صدق دعوى من ظهرت على يده. والتعبير عنها بـ"الشيء" للتهويل.

قالوا: "الواو" في ﴿أَوْلَوْ جِئْتُكَ﴾ للحال، دخلت عليها همزة الاستفهام، أي: جاتيا بشيء مبين،^١ وقد سلف منا مراراً أنها للعطف، وأن كلمة "لو" ليست لانتفاء الشيء في الزمان الماضي لانتفاء غيره فيه، فلا يلاحظ له جواب قد حذف تعويلاً على دلالة ما قبلها عليه ملاحظة قصديّة إلا عند القصد إلى بيان الإعراب على القواعد الصناعية؛ بل هي لبيان تحقق ما يفيد الكلام السابق من الحكم الموجب أو المنفي على كلّ حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الإجمال بإدخالها على أبعدها منه وأشدّها منافاةً له، ليظهر بثبوتها أو انتفائها معه ثبوته أو انتفاؤه مع ما عداها من الأحوال بطريق الأولوية، لما أنّ الشيء متى تحقق مع المنافي القوي، فلاّن يتحقق مع غيره أولى، ولذلك لا يذكر معه شيء من سائر الأحوال، ويكتفى عنه بذكر العاطف للجملة على نظيرتها المقابلة لها الشاملة لجميع الأحوال المغايرة لها عند تعددها؛ ليظهر ما ذكر من تحقق الحكم على جميع الأحوال.

فإنك إذا قلت: "فلان جواد يعطي ولو كان فقيراً" تريد بيان تحقق الإعطاء منه على كلّ حال من أحواله المفروضة، فتعلّق الحكم بأبعدها منه ليظهر بتحقيقه معه تحققه مع ما عداها من الأحوال التي لا منافاة بينها وبين الحكم

^١ وفي هامش م: في قوله تعالى: ﴿أَوْلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ من سورة البقرة [البقرة، ١٧٠/٢]، وفي قوله تعالى: ﴿أَوْلَوْ كُنَّا

كافرين﴾ من سورة الأعراف [الأعراف، ٨٨/٧]، وفي غيرهما من المواقع. «منه».

بطريق الأولوية المصححة للاكتفاء بذكر العاطف عن تفصيلها، كأنك قلت: "فلان جواد يعطي لو لم يكن فقيرًا ولو كان فقيرًا"، أي: يعطي حال كونه غنيًا وحال كونه فقيرًا، فالحال في الحقيقة كلتا الجملتين المتعاطفتين، لا المذكورة على أن الواو للحال.

وتصدير المجيء بما ذكر من ^١ كلمة ^٢ "لو" دون "إن" ليس لبيان استبعاده في نفسه؛ بل بالنسبة إلى فرعون. والمعنى: أتفعل بي ذلك حال عدم مجيئي / بشيء مبین، وحال مجيئي به؟ [٢٢٣ظ]

﴿قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝ۛ فَأَلْقٰی عَصَاهُ فَاِذَا هِیْ تُعْبٰنٌ مُّبِیْنٌ ۝ۛ﴾
 ﴿قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ أي: فيما يدل عليه كلامك من أنك تأتي بشيء مبین موضح لصديق دعواك، أو في دعوى الرسالة. وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه.

﴿فَأَلْقٰی عَصَاهُ فَاِذَا هِیْ تُعْبٰنٌ مُّبِیْنٌ﴾ أي: ظاهرٌ ثعبانيته، لا أنه شيء يشبهه. واشتقاق "الثعبان" من "تَعَبْتُ الماءَ فَانْتَعَبَ"، أي: فجرتُه فانفجر، وقد مر بيان كيفية الحال في سورة الأعراف ^٣ وسورة طه ^٤.

﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِیْ بَیْضَآءٌ لِّلنّٰظِرِیْنَ ۝ۛ﴾
 ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ﴾ من جيبه ﴿فَاِذَا هِیْ بَیْضَآءٌ لِّلنّٰظِرِیْنَ﴾ قيل: لما رأى فرعون الآية الأولى قال: «هل لك غيرها؟» فأخرج يده، فقال: «ما هذه؟» قال فرعون: «يذك، فما فيها؟» فأدخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغطي الأبصار ويسد الأفق.

﴿قَالَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ حٰوْلُوْهُۥٓ اِنَّ هٰذَا السّٰحِرُ عَلِیْمٌ ۝ۛ﴾
 ﴿قَالَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ حٰوْلُوْهُۥٓ﴾ أي: مستقرين حوله، فهو ظرف وقع موقع الحال: ﴿اِنَّ هٰذَا السّٰحِرُ عَلِیْمٌ﴾ فائق في فن السحر.

^٢ الأعراف، ١٠٧/٧.

^٤ طه، ٢٠/٢٠.

^١ ط س - من.

^٢ ط س: بكلمة.

﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾^(٣٥)

﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ﴾ قَسَرَا ﴿مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ بِهِزَهُ سُلْطَانِ المعجزة، وحيره حتى حطه عن ذروة ادعاء الربوبية إلى حضيض الخضوع لعبيده في زعمه، والامثال بأمرهم، أو إلى مقام مؤامرتهم ومشاورتهم بعدما كان مستقلاً في الرأي والتدبير، وأظهر استشعار الخوف من استيلائه على ملكه ونسبة الإخراج والأرض إليهم لتنفيرهم عن موسى عليه السلام.

﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾^(٣٦)

﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾ آخر أمرهما، وقيل: احبسهما ﴿وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ أي: شُرطاً^١ يحشرون السحرة.

﴿يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَارٍ عَلِيمٍ﴾^(٣٧)

﴿يَأْتُوكَ﴾ أي: الحاشرون ﴿بِكُلِّ سَحَارٍ عَلِيمٍ﴾ فائق في فن السحر. وقرئ: ﴿بِكُلِّ سَاحِرٍ﴾^٢.

﴿فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾^(٣٨) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ^(٣٩) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ

السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ^(٤٠)

﴿فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ هو ما عيّنه موسى عليه السلام بقوله: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسَ ضَحَى﴾ [طه، ٥٩/٢٠].

﴿وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ﴾ قيل لهم ذلك استبطاء لهم في الاجتماع، وحثاً لهم على المبادرة إليه.

/ ﴿لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾ أي: نتبعهم في دينهم إن كانوا هم الغالبين، لا موسى عليه السلام^٣، وليس مرادهم بذلك أن يتبعوا دينهم حقيقة،

^١ وفي هامش م: جمع شُرطة، وهم عقال الولاة. المحيط لأبي حنن، ١٥٤/٨.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش وعاصم. البحر ^٣ م - عليه السلام.

وإنما هو أن لا يتبعوا موسى عليه السلام، لكنهم ساقوا كلامهم مساق الكناية حملاً لهم على الاهتمام والجِد في المغالبة.

﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأْجُرُ إِيَّاكَ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝١١﴾
 ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأْجُرُ إِيَّاكَ أَي: أَجراً عظيماً﴾ «إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ» لا موسى عليه السلام.

﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَئِن الْمُقَرَّبِينَ ۝١٢﴾
 ﴿قَالَ نَعَمْ﴾ لكم ذلك، ﴿وَإِنَّكُمْ﴾ مع ذلك ﴿إِذَا لَئِن الْمُقَرَّبِينَ﴾ عندي. قيل: قال لهم: تكونون أول من يدخل عليّ، وآخر من يخرج عني. وقرئ: "نَعَمْ" بكسر العين^١ وهما لغتان.

﴿قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّلْقُونَ ۝١٣﴾
 ﴿قَالَ لَهُم مُّوسَى﴾ أي: بعدما قال له السحرة: ﴿إِنَّمَا أَنْ تُلْقِي وَإِنَّمَا أَنْ تَكُونُ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى﴾ [طه، ٦٥/٢٠]. ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّلْقُونَ﴾ ولم يُرد به الأمر بالسحر والتمويه؛ بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه البتة توسلاً به إلى إظهار الحق وإبطال الباطل.

﴿فَالْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ۝١٤﴾
 ﴿فَالْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا﴾ أي: وقد قالوا عند الإلقاء: ﴿بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ قالوا ذلك لفرط اعتقادهم في أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر.

﴿فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝١٥﴾
 ﴿فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ﴾ أي: تبتلع بسرعة. وقرئ: "تَلْقَفُ"^٢ بحذف إحدى التاءين من "تَلْقَفُ" «مَا يَأْفِكُونَ» أي: ما يقبلونه من^٣ وجهه وصورته

١ لابن الجزري، ٢٧١/٢.

٢ قرأ بها الكسائي. النشر لابن الجزري، ٢٦٩/٢.

٣ ط س: عن.

٢ قرأ بها جميع القراء العشر غير حفص. النشر

بتمويههم وتزويرهم، فيخيلون حبالهم وعصيتهم أنها حيات تسعى، أو إفاكهم، تسمية للمأفوك به مبالغة.

﴿قَالَتِ السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ۖ قَالُوا أَمََّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۖ رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ ۖ﴾^(١٨)
 ﴿قَالَتِ السَّحَرَةُ سَجِدِينَ﴾ أي: إثر ما شاهدوا ذلك من غير تلعثم وتردد غير متمالكين، كأن ملقيًا ألقاهم، لعلمهم بأن مثل ذلك خارج عن حدود السحر، وأنه أمر إلهي قد ظهر على يده عليه السلام لتصديقه. وفيه دليل على أن قصارى ما ينتهي إليه هم السحرة هو التمويه والتزوير وتخيل شيء لا حقيقة له.

﴿قَالُوا أَمََّا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ بدل اشتمال، من "ألقي"، أو حال بإضمار "قد".
 وقوله تعالى: ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ بدل من ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ للتوضيح ودفع توهم إرادة فرعون حيث كان قومه الجهلة يسمونه بذلك، وللإشعار بأن الموجب لإيمانهم به تعالى ما أجراه على أيديهما من المعجزة القاهرة.

﴿قَالَ أَمَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ أَنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ ۖ﴾^(١٩)

﴿قَالَ﴾ أي: فرعون للسحرة: ﴿أَمَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ﴾ أي: بغير أن آذن لكم - في قوله تعالى: ﴿لَتَفْدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَتُ رَبِّي﴾ [الكهف، ١٨/١٠٩] - لا أن الإذن منه ممكن أو متوقع. ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ فتواطأتم على ما فعلتم، أو علمكم شيئاً دون شيء، فلذلك غلبكم. أراد بذلك التليس على قومه كيلا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق. وقرئ: "أَمَنتُمْ" بهمزتين.^١
 ﴿فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أي: وبال ما فعلتم. وقوله: ﴿لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ بيان لما أوعدهم به.

^١ قرأ بها جميع القراء العشر غير حفص ورويس وورش من طريق الأصبهاني، وهم في الهمزة الثانية على أصولهم في التسهيل والتحقيق، فقرأها بالتسهيل قالون وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر

وابن ذكوان وهشام بخلف عنه وورش من طريق الأزرق، وحققها الباقون، وقرأ قبل في حالة الوصل بإبدال الهمزة الأولى واوًا، واختلف عنه في تسهيل الهمزة الثانية. انظر: النشر لابن الجزري، ١/٣٦٨.

﴿قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٤﴾﴾

﴿قَالُوا﴾ أي: السحرة: ﴿لَا ضَيْرَ﴾ لا ضرر فيه علينا. وقوله تعالى: ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ / تعليل لعدم الضير، أي: لا ضير في ذلك؛ بل لنا فيه نفع عظيم، [٢٢٤ظ] لما يحصل لنا في الصبر عليه لوجه الله تعالى من تكفير الخطايا والثواب العظيم، أو لا ضير علينا فيما تتوعدنا به من القتل، إنه لا بد لنا من الانقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الموت، والقتل أهونها وأرجاها.

﴿إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾﴾

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا﴾ أي: لأن كنا ﴿أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: من أتباع فرعون، أو من أهل المشهد. تعليل ثانٍ لنفي الضير، أي: لا ضير علينا في قتلك، إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خطايانا لكوننا أول المؤمنين. وقرئ: "إِنْ كُنَّا" على الشرط لهضم النفس، وعدم الثقة بالخاتمة، أو على طريقة قول المدل بأمره، كقول العامل لمستأجرٍ آخر أجرته: "إِنْ كُنْتُ عَمِلْتُ لَكَ فَوْفَنِي حَقِّي".

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿٥٦﴾﴾

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ وذلك بعد بضع سنين أقام بين أظهرهم يدعوهم إلى الحق، ويظهر لهم الآيات، فلم يزدوا إلا غتوا وعنادا، حسبما فصل في سورة الأعراف بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ﴾ الآيات [الأعراف، ١٣٠/٧]. وقرئ بكسر النون ووصل الألف،^٢ من "سَرَى"،^٣ وقرئ: "أَنْ سَزَ" من "السير".^٥

﴿إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾ تعليل للأمر بالإسراء، أي: يتبعكم فرعون وجنوده مصبحين،

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبان بن تغلب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٥٤.

^٢ أي: "أَنْ اسْرَ". قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير. النشر لابن الجزري، ٢٩٠/٢.

^٣ ط س: السير.

^٤ ط س - أن.

^٥ ط س - من "السير".

فَأُنْشِرَ بَمَنْ مَعَكَ حَتَّى لَا يُدْرِكوكُمْ قَبْلَ الْوَصُولِ إِلَى الْبَحْرِ، فَيَدْخُلُوا مَدَاخِلَكُمْ،
فَأُطْبِقَهُ عَلَيْهِمْ فَأُغْرِقَهُمْ.

﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ٥٣﴾

﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ﴾ حين أخبر بمسيرهم ﴿فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ جامعين
للعساكر ليتبعوهم.

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ٥٤﴾

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ يريد بني إسرائيل ﴿لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ استقلهم - وهم ستمائة
ألف وسبعون ألفاً - بالنسبة إلى جنوده، إذ زوي أنه أرسل في أثرهم ألف ألف
 وخمسمائة مَلِكٍ مُسَوِّرٍ^١ مع كُلِّ مَلِكٍ أَلْفٌ، وخرج فرعون في جمع عظيم،
وكانت مقدّمته سبعمائة ألف رجل على حصان، وعلى رأسه بيضة. وعن ابن
عبّاس رضي الله تعالى^٢ عنهما خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث.

﴿وَأَنَّهُمْ لَتَاَلْفَايُطُونُ ٥٥﴾ وَأَنَا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ ٥٦﴾

[٢٢٥و]

/ ﴿وَأَنَّهُمْ لَتَاَلْفَايُطُونُ﴾ أي: فاعلون ما يغيظنا.

﴿وَأَنَا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ﴾ يريد أنهم لقلّتهم لا يبالى بهم، ولا يتوقع غلبتهم وعلوهم،
ولكنهم يفعلون أفعالاً تُغيظنا، وتضيق صدورنا، ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذر
واستعمال الحزم في الأمور، فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى إطفاء نائرة فساد،
وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن لئلا يُظنَّ به ما يكسر من قهره وسلطانه.

وُقرئ: "حَذِرُونَ"^٣، فالأول دال على التجدد، والثاني على الثبات. وقيل:
"الحاذِر" المؤدّي في السلاح. وُقرئ: "حَادِرُونَ" بالبدال المهملة^٤، أي: أقوياء
وأشداء. وقيل: مدججون في السلاح، قد كسبهم ذلك حِدَارَةٌ في أجسامهم.

١ وفي هامش م: من السوار. «منه».

٢ ط س - تعالى.

٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو
ويعقوب وهشام بخلف عنه. النشر لابن

الجزري، ٢/٣٣٥.

٤ قراءة شاذّة، مروية عن حميد بن قيس عن أبي

عمارة. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٣٥٤.

﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝٥٨﴾

﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ﴾ بأن خلقنا فيهم داعية الخروج بهذا السبب فحملتهم عليه
﴿مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ كانت لهم جملة ذلك.

﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝٥٩﴾

﴿كَذَلِكَ﴾ إما مصدر تشبيهي لـ "أَخْرَجْنَا"، أي: مثل ذلك الإخراج العجيب
أخرجناهم، أو صفة لـ ﴿مَقَامٍ كَرِيمٍ﴾، أي: مِنْ مقام كريم، كائن كذلك، أو خبر
لمبتدأ محذوف، أي: الأمر كذلك.

﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي: ملكناها إياهم على طريقة تملك مال المورث
للوارث، كأنهم ملكوها مِنْ حين خروج أربابها منها قبل أن يقبضوها ويتسلموها.

﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ۝٦٠﴾

﴿فَاتَّبَعُوهُمْ﴾ أي: فلاحقوهم. وقرئ: "فَاتَّبَعُوهُمْ" ^١ ﴿مُشْرِقِينَ﴾ داخلين في
وقت شروق الشمس، أي: طلوعها.

﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْجُمُعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ۝٦١﴾

﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْجُمُعَانِ﴾ تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخر. وقرئ: "تَرَأَتْ
الْفِئْتَانِ" ^٢. ﴿قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾ جاءوا بالجملة الاسمية مؤكدة بحرفي
التأكيد للدلالة على تحقق الإدراك واللاحاق وتنجزهما. وقرئ: "لَمُدْرِكُونَ" بتشديد
الدال، ^٣ مِنْ "أَدْرَكَ الشَّيْءُ" إذا تابع ففني، أي: لَمُتَابِعُونَ في الهلاك على أيديهم.

﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ
فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝٦٣﴾

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وعمرو بن عبيد.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وعمرو بن عبيد.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج وعبيد بن عمير.

شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٥٤.

انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ١٦٠/٨.

^٢ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: الكشف للزمخشري،

﴿قَالَ كَلَّا﴾ ارتدعوا عن ذلك، فإنهم لا يدركونكم، ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي﴾ بالنصرة والهداية ﴿سَيَهْدِينِ﴾ البتة إلى طريق النجاة منهم بالكلية. رُوي أن يوشع عليه السلام / قال: «يا كليم الله، أين أمرت، فقد غشيتنا فرعون والبحر أمامنا؟» قال عليه السلام: [٢٢٥ظ] «ههنا»، فحاض يوشع الماء، وضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر، فكان ما كان.^١ ورُوي أن مؤمنا من آل فرعون كان بين يدي موسى عليه السلام، فقال: «أين أمرت، فهذا البحر أمامك، وقد غشيتك آل فرعون؟» قال عليه السلام: ^٢ «أمرت بالبحر، ولعلي أوامر بما أصنع»، فأمر بما أمر به.^٣

وذلك قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾ القلزم أو النيل، ﴿فَانْفَلَقَ﴾ الفاء فصيحة، أي: فضرِب فانفلق، فصار اثني عشر مسلكا بعدد الأسباط،^٤ ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ﴾ حاصل بالانفلاق^٥ ﴿كَالظُّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ كالجبل المنيف الثابت في مقره، فدخلوا في شعابها، كل سبط في شعب منها.

﴿وَأَزَلَفْنَا لِمِ الْأَخْرَيْنِ ٦٦﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ٦٥ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرَيْنِ ٦٧﴾ ﴿وَأَزَلَفْنَا﴾ أي: قربنا ﴿ثُمَّ الْأَخْرَيْنِ﴾ أي: فرعون وقومه حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم.

﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا إلى البر. ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرَيْنِ﴾ بإطباقه عليهم.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ٦٧﴾

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في جميع ما فُصِّل ممّا صدر عن موسى عليه السلام،

١ الكشف والبيان للثعلبي، ١٦٥/٧، الكشف

٤ ط س: فرقا.

للزمخشري، ٣١٧/٣.

٥ ط س + بينهما مسالك.

٢ س - عليه السلام.

٦ ط س - حاصل بالانفلاق. | يظهر أثر كشط في

٢ الكشف للزمخشري، ٣١٧/٣، أنوار التنزيل

نسخة المؤلف، فلعله صححها بعد نسخ ط س.

للبضاوي، ١٤٠/٤.

٧ م ط س: ثمة.

وظهر على يديه من المعجزات القاهرة، ومما فعل فرعون وقومه من الأقوال والأفعال، وما فعل بهم من العذاب والنكال.

وما في اسم الإشارة من معنى البعد لتهويل أمر المشار إليه وتفضيحه، كتكثير "الآية" في قوله تعالى: ﴿لَا آيَةَ﴾ أي: آية آية، وآية عظيمة لا تكاد تُوصف موجبة لأن يعتبر بها المعتبرون، وقيسوا شأن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن موسى عليه السلام، وحال أنفسهم بحال أولئك المهلكين، ويجتنبوا تعاطي ما كانوا يتعاطونه من الكفر والمعاصي ومخالفة الرسول، ويؤمنوا بالله تعالى، ويطيعوا رسوله كيلا يحل بهم مثل ما حل بأولئك.

أو إن فيما فُصل من القصة من حيث حكايته عليه السلام إياها على ما هي عليه من غير أن يسمعها من أحد لآية عظيمة دالة على أن ذلك بطريق الوحي الصادق موجبة للإيمان بالله تعالى وحده وطاعة رسوله عليه السلام.

﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أي: أكثر هؤلاء الذين سمعوا قصتهم منه عليه السلام ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ لا بأن يقيسوا شأنه بشأن موسى عليهما السلام وحال أنفسهم بحال أولئك المكذبين المهلكين، / ولا بأن يتدبروا في حكايته عليه السلام لقصتهم من غير أن يسمعها من أحد مع كون كل من الطريقين مما يؤدي إلى الإيمان قطعاً. [٢٣٦و]

ومعنى ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ما أكثرهم مؤمنين، على أن ﴿كَانَ﴾ زائدة كما هو رأي سيبويه، فيكون كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف، ١٠٣/١٢]، وهو إخبار منه تعالى بما سيكون من المشركين بعدما سمعوا الآيات الناطقة بالقصة تقريراً لما مر من قوله تعالى: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ ٥ فَقَدْ كَذَّبُوا... إلخ [الشعراء، ٦-٥/٢٦]. وإشاراً الجملة الاسمية للدلالة على استقرارهم على عدم الإيمان، واستمرارهم عليه. ويجوز أن يجعل ﴿كَانَ﴾ بمعنى "صار" كما فعل ذلك في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة، ٣٤/٢]، فالمعنى: وما صار أكثرهم مؤمنين مع ما سمعوا من الآية العظيمة الموجبة له بما ذكر من الطريقين، فيكون الإخبار

بعدم الصيرورة قبل الحدوث للدلالة على كمال تحققه وتقرره، كقوله تعالى:
﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ الآية [النحل، ١/١٦].

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾^١

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب على كل ما يريده من الأمور التي من جملتها الانتقام من المكذبين. ﴿الرَّحِيمُ﴾ المبالغ في الرحمة، ولذلك يُمهلهم، ولا يعجل عقوبتهم بعدم إيمانهم بعد مشاهدة هذه الآية العظيمة بطريق الوحي، مع كمال استحقاقهم لذلك. هذا هو الذي يقتضيه جزالة النظم الكريم من مطلع السورة الكريمة إلى آخر القصص السبع؛ بل إلى آخر السورة الكريمة اقتضاءً بيناً لا ريب فيه.

وأما ما قيل من أن ضمير ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ لأهل عصر فرعون من القبط وغيرهم، وأن المعنى: وما كان أكثر أهل مصر مؤمنين حيث لم يؤمن منهم إلا آسية، وحزقيل، ومريم ابنة ياموشا التي دلت على تابوت يوسف عليه السلام، وبنو إسرائيل بعد ما نجوا سألوا بقرّة يعبدونها، واتخذوا العجل، وقالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة، ٥٥/٢]،^٢ فبمعزل من التحقيق.

كيف لا، ومساق كل قصة من القصص الواردة في السورة الكريمة سوى قصة إبراهيم عليه السلام إنما هو لبيان حال طائفة معينة قد عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله عليهم السلام، كما يفصح عنه تصدير القصص بتكذيبهم المرسلين بعد ما شاهدوا بأيديهم من الآيات العظام ما يوجب عليهم الإيمان، ويزجرهم عن الكفر والعصيان، وأصروا على ما هم عليه من التكذيب، فعاقبهم الله تعالى لذلك بالعقوبة الدنيوية، وقطع دابرهم بالكلية، فكيف يمكن أن يُخبر عنهم بعدم إيمان أكثرهم لا سيما بعد الإخبار بهلاكهم^٣ وعدّ المؤمنين^٤ من جملتهم أولاً

١ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٤٠/٤.

٢ وفي هامش م: أي: من كل طائفة من الطوائف

المعدودة قبل تكامل الآيات التي معظمها

وأقواها إلقاء للإيمان هلاك المكذبين. «منه».

٣ ط س: بإهلاكهم.

وإخراجهم منها آخرًا مع عدم مشاركتهم لهم في شيء مما حكي عنهم من الجنايات أصلًا مما يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله، فتدبر.^١

﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۝﴾

﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ﴾ عطف على المضمر المقدّر عاملاً لـ ﴿إِذْ نَادَى﴾،^٢ أي: وأتل على المشركين ﴿نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾ أي: خبره العظيم الشأن حسبما أوحى إليك لتقف على ما ذكر من عدم إيمانهم بما يأتيهم من الآيات بأحد الطريقين.

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝﴾

﴿إِذْ قَالَ﴾ منصوب إِمَّا على الظرفية للنبا، أي: نبأه وقت قوله ﴿لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ﴾ أو على المفعولية لـ ﴿أَتْلُ﴾ على أنه بدل من ﴿نَبَأَ﴾، أي: وأتل عليهم وقت قوله لهم: ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾ على أن المتلو ما قاله لهم في ذلك الوقت. سألهم عليه السلام عن ذلك ليبيّن على جوابهم أن ما يعبدونه بمعزل من استحقاق العبادة بالكلية.

﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَكِفِينَ ۝﴾

﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَكِفِينَ﴾ لم يقتصروا على الجواب الكافي بأن يقولوا: ﴿أَصْنَامًا﴾، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ﴾ [البقرة، ٢/٢١٩]، وقوله تعالى: ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا﴾^٣ [النحل، ١٦/٣٠]، ونظائرهما، بل أطنبوا فيه بإظهار الفعل.

وعطف دوام عكوفهم على أصنامهم قصدًا إلى إبراز ما في نفوسهم الخبيثة من الابتهاج والافتخار بذلك. / والمراد بالظلول الدوام. وقيل: كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل.

[٢٢٦ظ]

^٢ ط س + إلخ. | الشعراء، ١٠/٢٦.

^٣ م ط س: قالوا الحق. | وهو في قوله تعالى: ﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ﴾ [سبا، ٢٣/٣٤].

^١ وفي هامش م: وعدّ بني إسرائيل ههنا من المؤمنين الناجين مع موسى عليه السلام ياباه التعرض لبيان ما سيكون منهم من الكفر والفسوق. «منه».

وصلة العُكوف كلمة "على"، وإيراد "اللام" لإفادة معنى زائد، كأنهم قالوا: فنظّل لأجلها مقبلين على عبادتها، أو مستديرين حولها، وهذا أيضًا من جملة إطنابهم.

﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ﴾^(٧٢)

﴿قَالَ﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ من تفصيل جوابهم: ﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ﴾ أي: هل يسمعون دعاءكم؟ على حذف المضاف، أو يسمعونكم تدعون؟ كقولك: "سمعت زيدًا يقول: كَيْتَ وَكَيْتَ"، فحذف لدلالة قوله تعالى: ﴿إِذْ تَدْعُونَ﴾ عليه. وقرئ: "هَلْ يُسْمِعُونَكُمُ" من "الإسماع"، أي: هل يُسمِعُونكم شيئًا من الأشياء، أو الجواب عن دعائكم؟ وهل يقدرّون على ذلك؟

وصيغة المضارع مع ﴿إِذْ﴾ على حكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها، كأنه قيل لهم: استحضروا الأحوال الماضية التي كنتم تدعونها فيها، وأجيبوا: هل سَمِعُوا؟ أو أَسَمِعُوا قَطُّ؟

﴿أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ﴾^(٧٣)

﴿أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ﴾ بسبب عبادتكم لها ﴿أَوْ يَضُرُّونَ﴾ أي: يضرّونكم بترككم لعبادتها؛ إذ لا بدّ للعبادة لا سيّما عند كونها على ما وصفتكم من المبالغة فيها من جلب نفع أو دفع ضرر.

﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾^(٧٤)

﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ اعترفوا بأنّها بمعزل ممّا ذكر من السمع والمنفعة والمضرة بالمرّة، واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد، أي: ما علمنا أو ما رأينا منهم ما ذكر من الأمور؛ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أي: مثل عبادتنا يعبدون فاعتدنا بهم.

١٠ قراءة شاذّة، مروية عن قتادة. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٣٥٥.

﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٦﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٧﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٨﴾﴾

﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ أي: أنظرتهم فأبصرتهم، أو أتأملتم فعلمتم ما كنتم تعبدونه ﴿أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ﴾ حقّ الإبصار، أو حقّ العلم؟

وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي﴾ بيان لحال ما يعبدونه بعد التنبيه على عدم علمهم بذلك، أي: فاعلموا أنهم أعداء لعابديهم الذين يحبّونهم كحبّ الله تعالى، لما أنهم يتضرّرون من جهتهم فوق ما يتضرّر الرجل من جهة عدوّه، أو لأنّ من يغريهم على عبادتهم ويحملهم عليها الشيطان الذي هو أعدى عدوّ الإنسان، لكنّه عليه السلام صوّر الأمر في نفسه تعريضاً بهم، فإنّه أنفع في النصيحة من التصريح، وإشعاراً بأنّها نصيحة بدأ بها نفسه ليكون أدعى إلى القبول. والعدوّ والصديق / يجيئان في معنى الواحد والجمع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ [الكهف، ٥٠/١٨]، شُبِّها بالمصادر للموازنة، كـ "القبول" و"الولوع" و"الحنين" و"الصَّهيل".

[و٢٣٧]

﴿إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ استثناء منقطع، أي: لكن ربّ العالمين ليس كذلك؛ بل هو وليّ في الدنيا والآخرة، لا يزال يتفضّل عليّ بمنافعهما حسبما يُعرب عنه ما وصفه تعالى به من أحكام الولاية، وقيل: متّصل، وهو قول الزّجاج،^١ على أنّ الضمير لكلّ معبود، وكان من آبائهم من عبد الله تعالى.

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾﴾

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي﴾ صفة لـ ﴿رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾. وجعله مبتدأ وما بعده خبراً^٢ غير حقيق بجزالة التنزيل. وإنّما وصفه تعالى بذلك وبما عطفه عليه مع اندراج الكلّ تحت ربوبيّته تعالى للعالمين تصريحاً بالنعم الخاصّة به عليه السلام وتفصيلاً لها، لكونها أدخل في اقتضاء تخصيص العبادة به تعالى، وقصر الالتجاء في جلب المنافع الدنيويّة والدينيّة ودفع المضارّ العاجلة والآجلة عليه تعالى.

^١ انظر: معاني القرآن للزّجاج، ٩٣/٤.

^٢ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٤١/٤.

﴿فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ أي: هو يهديني وحده إلى كل ما يُهَمُّني ويُصلِحُني من أمور الدين والدنيا هدايةً مُتَّصِلَةً بِحِينِ الخلق ونفخ الروح مُتَجَدِّدَةً عَلَى الاستمرار، كما يَنْبِئُ عنه "الفاء" وصيغة المضارع، فَإِنَّه تعالى يَهْدِي كُلَّ ما خَلَقَه لِمَا خُلِقَ له مِنْ أمور المعاش والمعاد هدايةً مُتَدَرِّجَةً مِنْ مَبْدَأِ إيجاده إلى مُنْتَهَى أَجله يَتِمَكَّنُ بها مِنْ جلب منفعه ودفع مضارّه، إمَّا طَبَعًا، وإمَّا اخْتِيَارًا مَبْدُؤَهَا بالنسبة إلى الإنسان هدايةً الجَنِينِ لِإِمْتِصَاصِ دَمِ الطَّنْثِ، وَمُنْتَهَاهَا الهداية إلى طريق الجنة والتَّعَمُّقِ بِنِعِمِّهَا المقيم.

﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾^(٧٦) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ^(٧٧) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ^(٧٨) ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ عطفٌ على الصفة الأولى. وتكرير الموصول في المواقع الثلاثة مع كفاية عطف ما وقع في حيز الصلة من الجمل الست على صلة الموصول الأول للإيذان بأنَّ كُلَّ / واحدةٍ مِنْ تلك الصلوات نعتٌ جليل له تعالى مُستَقَلٌّ في استيجاب الحكم، حَقِيقٌ بأنَّ تُجْزَى عليه تعالى بِجِئَالِهَا، ولا تُجْعَلُ مِنْ رَوَافِدِ غيرها.

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ عطفٌ على ﴿يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾^١، نُظِمَ معهما في سلك الصلة لموصولٍ واحدٍ، لِمَا أَنَّ الصَّحَّةَ والمرض مِنْ مُتَفَرِّعَاتِ الأكل والشرب غالبًا.

ونسبة المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى مع أنَّهما منه تعالى لمراعاة حُسن الأدب، كما قال الخَضِرُ عليه السلام: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ [الكهف، ١٨/٧٩]، وقال: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمْ﴾ [الكهف، ١٨/٨٢].

وأما الإمامة فحيث كانت مِنْ معظم خصائصه تعالى كالإحياء بدءًا وإعادة وقد نِيَطَّتْ أمورُ الآخرة جميعًا بها وبما بعدها مِنَ البعث، نَظَمَهُمَا في سِمِطٍ^٢ واحدٍ في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ على أَنَّ الموت لكونه ذريعةً إلى نياله عليه السلام للحياة الأبدية بِمَعزِلٍ مِنْ أن يكون غيرَ مطبوع عنده عليه السلام.

^١ في الآية السابقة.

^٢ السِّمِطُ: الحَيْطُ ما دام فيه الحَرُّ، وَلَا فهو سِلْكٌ. الصحاح للجوهري، «سمط».

﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾^(٨٩)

﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ ذكره عليه السلام هَضْمًا لنفسه، وتعليمًا للأمة أن يجتنبوا المعاصي، ويكونوا على حذرٍ وطلبٍ مغفرةٍ لما يفرط منهم، وتلافياً لما عسى يَنْدُرُ منه عليه السلام من الصغائر، وتنبهًا لأبيه وقومه على أن يتأملوا في أمرهم، فيقفوا على أنهم من سوء الحال في درجةٍ لا يُقَادَرُ قدرُها، فإنَّ حاله عليه السلام مع كونه في طاعة الله تعالى وعبادته في الغاية القاصية حيث كانت بتلك المثابة، فما ظنُّك بحال أولئك المغمورين في الكفر وفنون المعاصي والخطايا؟

وحملُ "الخطيئة" على كلماته الثلاث: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصفات، ٨٩/٣٧]، ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾ [الأنبياء، ٦٣/٢١]، وقوله لسارة: «هي أختي»،^١ ممَّا لا سبيلَ إليه؛ لأنَّها مع كونها معارِضَ لا مِنْ قَبِيلِ الخطايا المفتقرة إلى الاستغفار، إنَّما صَدَرَتْ عنه عليه السلام بعد هذه المقابلة الجارية بينه وبين قومه. أمَّا الثالثة فظاهرة لوقوعها بعد مهاجرته عليه السلام إلى الشام، وأمَّا الأوليان فلأنَّهما وقعتا مكتنفَتَيْنِ^٢ بكسر الأصنام، / ومن البَيِّن أنَّ جريان هذه المقالات فيما بينهم كان في مبادئ الأمر.

وتعليق مغفرة الخطيئة بيوم الدين مع أنَّها إنَّما تُغْفَرُ في الدنيا لأنَّ أثرها يومئذ يتبيَّن، ولأنَّ في ذلك تهويلًا له وإشارةً إلى وقوع الجزاء فيه إن لم تُغْفَر.

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾^(٩٠)

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا﴾ بعدما ذكر عليه السلام لهم فنونَ الألفاظ الفائضة عليه من الله عزَّ وجلَّ من مبدأ خلقه إلى يوم بعثه حَمَلَهُ ذلك على مناجاته تعالى ودعائه، لربط العتيد، وجلب المزيد. و"الحُكْم" الحِكْمَةُ التي هي الكمال في العلم والعمل بحيث يتمكَّن به من خلافة الحقِّ ورياسة الخلق.

^١ انظر: الكشاف للزمخشري، ٣/٣١٩.

^٢ وفي هامش م: يقال: اكتنف الشيء، أي: أحاط به، و"الباء" لتضمين معنى الإحاطة. «منه».

﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ وَوَفَّقْنِي مِنَ الْعُلُومِ وَالْأَعْمَالِ وَالْمَلَكَاتِ لِمَا يُرَشِّحُنِي لِلانْتِظَامِ فِي زُمْرَةِ الْكَامِلِينَ الرَّاسِخِينَ فِي الصَّلَاحِ، الْمُنْتَهِمِينَ عَنْ كِبَائِرِ الذُّنُوبِ وَصِغَائِرِهَا، أَوْ أَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فِي الْجَنَّةِ. وَلَقَدْ أَجَابَهُ تَعَالَى حَيْثُ قَالَ: ﴿وَأَنَّهُ رَافِقٌ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة، ١٣٠/٢].

﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾^(٨٤) وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ^(٨٥)

﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ أَي: جَاهًا وَحُسْنَ صِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، بِحَيْثُ يَبْقَى أَثَرُهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَلِذَلِكَ لَا تَرَى أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا وَهِيَ مُجْتَبَةٌ لَهُ وَمُثْنِيَةٌ عَلَيْهِ، أَوْ صَادِقًا مِنْ ذُرِّيَّتِي يَجِدُّدُ أَصْلَ دِينِي، وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى مَا كُنْتُ أَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ، وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام»^١.

﴿وَأَجْعَلْنِي﴾ فِي الْآخِرَةِ ﴿مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ وَقَدْ مَرَّ مَعْنَى "الْوَرَاثَةِ" فِي

سورة مريم^٢.

﴿وَأَغْفِرْ لَأَيِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾^(٨٦)

﴿وَأَغْفِرْ لَأَيِّ﴾ بِالْهَدَايَةِ وَالتَّوْفِيقِ لِلإِيمَانِ كَمَا يُلَوِّحُ بِهِ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ أَي: طَرِيقَ الْحَقِّ، وَقَدْ مَرَّ تَحْقِيقُ الْمَقَامِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ التَّوْبَةِ^٣ وَسُورَةِ مَرِيْمَ^٤ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ.

﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾^(٨٧)

﴿وَلَا تُخْزِنِي﴾ بِمَعَاتِبَتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ، أَوْ بِنَقْصِ رُتْبَتِي عَنْ بَعْضِ الْوَرَاثِ، أَوْ بِتَعْذِيبِي، لَخَفَاءِ الْعَاقِبَةِ وَجَوَازِ التَّعْذِيبِ عَقْلًا، كُلُّ ذَلِكَ مُبْنِيٌّ عَلَى هُضْمِ النَّفْسِ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَوْ بِتَعْذِيبِ الْوَالِدِي، أَوْ بِبَيْعَتِهِ فِي عِدَادِ الضَّالِّينَ

١ مسند أحمد، ٥٩٦/٣٦ (٢٢٢٦٢)؛ المستدرک ٣ التوبة، ١١٤/٩.

٢ للحاكم، ٦٥٦/٢ (٤١٧٤). ٤ مريم، ٤٧/١٩.

٣ مريم، ٦/١٩.

[٢٢٨ظ] بعدم / توفيقه للإيمان. وهو من "الخزي" بمعنى الهوان، أو من "الخزاية" بمعنى الحياء.

﴿يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ أي: الناس كافة. والإضمار قبل الذكر لما في عموم البعث من الشهرة الفاشية المُنغية عنه، وتخصيصه بالضالين^١ مما يخلّ بتهويل اليوم.

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٨﴾

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ بدل من ﴿يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾^٢، جيء به تأكيداً للتهويل، وتمهيداً لما يعقبه من الاستثناء، وهو من أعمّ المفاعيل، أي: لا ينفع مال - وإن كان مصروفاً في الدنيا إلى وجوه البر والخيرات - ولا بنون - وإن كانوا صلحاء مستأهلين للشفاعة - أحداً. ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ أي: عن مَرَضِي الكفر والنفاق ضرورة اشتراط نفع كلّ منهما بالإيمان. وفيه تأييد لكون استغفاره عليه السلام لأبيه طلباً لهديته إلى الإيمان، لاستحالة طلب مغفرته بعد موته كافراً مع علمه عليه السلام بعدم نفعه؛ لأنه من باب الشفاعة.

وقيل: هو استثناء من فاعل ﴿يَنْفَعُ﴾^٣ بتقدير المضاف، أي: إلّا مالٌ من أو بنو من أتى الله... الآية. وقيل: المضاف المحذوف ليس من جنس المستثنى منه حقيقة؛ بل بضرب من الاعتبار، كما في قوله:

تَحِيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجِيعٌ

أي: إلّا حالٌ من أتى الله بقلب سليم، على أنها عبارة عن سلامة القلب، كأنه قيل: إلّا سلامة قلب من أتى الله... الآية.

وقيل: المضاف المحذوف ما دلّ عليه "المال والبنون" من الغنى، وهو المستثنى منه، كأنه قيل: يوم لا ينفع غنى إلّا غنى من أتى الله... الآية؛ لأنّ غنى المرء في دينه بسلامة قلبه. وقيل: الاستثناء منقطع، والمعنى: لكن سلامة قلبه تنفعه.

^٤ صدره:

^١ انظر: الكشف للزمخشري، ٣/٣٢٠؛ وأنوار

وخيل قد ذلّقت لها بخيل

التنزيل للبيضاوي، ٤/١٤٢.

لعمر بن معدى كرب في ديوانه، ص ١٤٩.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ في الآية السابقة.

﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٥٠﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٥١﴾﴾

﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ عطف على ﴿لَا يَنْفَعُ﴾^١ وصيغة الماضي فيه وفيما بعده من الجمل المنتظمة معه في سلك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره، كما أن صيغة المضارع في المعطوف عليه للدلالة على استمرار انتفاء النفع ودوامه حسبما يقتضيه مقام / التهويل والتفطيع، أي: قُرِبَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ [٢٢٩] عن الكفر والمعاصي بحيث يشاهدونها من الموقف، وَيَقْفُونَ على ما فيها من فنون المحاسن، فيتهجون بأنهم المحشورون إليها.

﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾ الضالين عن طريق الحق الذي هو الإيمان والتقوى، أي: جُعِلَتْ بارزة لهم بحيث يرونها مع ما فيها من أنواع الأحوال^٢ الهائلة، ويوقنون بأنهم مواقعوها ولا يجدون عنها مصرفاً.

﴿وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٥٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٥٣﴾﴾
فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٥٤﴾﴾

﴿وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ في الدنيا ﴿تَعْبُدُونَ ﴿٥٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: أين آلهتكم الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شفعاؤكم في هذا الموقف. ﴿هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ﴾ بدفع العذاب عنكم ﴿أَوْ يَنْتَصِرُونَ﴾ بدفعه عن أنفسهم، وهذا سؤال تقرير وتبكيت، لا يتوقع له جواب، ولذلك قيل: ﴿فَكُبْكِبُوا فِيهَا﴾ أي: ألقوا في الجحيم على وجوههم مرة بعد أخرى إلى أن يستقرؤا في قعرها، ﴿هُمْ﴾ أي: آلهتهم ﴿وَالْغَاوُونَ﴾ الذين كانوا يعبدونهم. وفي تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز إلى أنهم يؤخرون عنها في الككببة ليشاهدوا سوء حالها، فيزدادوا غمًا إلى غمهم.

﴿وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٥٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٥٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٥٧﴾ إِذْ نُسَوِّعُكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٨﴾﴾

﴿وَجُنُودُ إِبْلِيسَ﴾ أي: شياطينه الذين كانوا يُغْوَوْنَهُمْ، ويوسوسون إليهم، ويسألون لهم ما هم عليه من عبادة الأصنام، وسائر فنون الكفر والمعاصي،

ليجتمعوا في العذاب حسبما كانوا مجتمعين فيما يوجهه. وقيل: متبعوه من عصاة الثقلين، والأوّل هو الوجه. ﴿أَجْمَعُونَ﴾ تأكيد للضمير وما عطف عليه. وقوله تعالى: ﴿قَالُوا﴾... إلخ استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية حالهم، كأنه قيل: ماذا قالوا حين فُعل بهم ما فُعل؟ فقيل: قال العبداء ﴿وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ﴾ أي: قالوا معترفين بخطئهم في انهماكهم في الضلالة، متحسرين مُعْتَرِينَ لأنفسهم، والحال / أنهم في الجحيم بصدد الاختصاص مع مَنْ معهم من المذكورين، مُحَاطِبِينَ لِمَعْبُودِيهِمْ على أَنَّ الله تعالى يجعل الأصنام صالحة للاختصاص بأن يُعْطِيَهَا الْقُدْرَةَ على الفهم والنطق: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿إِنْ﴾ مخففة من الثقيلة، قد حُذِفَ اسمها الذي هو ضمير الشأن، و"اللام" فارقة بينها وبين النافية، أي: إِنَّ الشَّأْنَ كُنَّا فِي ضَلَالٍ وَاضِحٍ لَا خَفَاءَ فِيهِ.

[٢٢٩ظ]

ووصفهم له بالوضوح للإشباع في إظهار ندمهم وتحسّرهم، وبيان عِظَمِ خطئهم في رأيهم مع وضوح الحق، كما يُنبئ عنه تصدير قَسَمِهِمْ بحرف "التاء" المشعرة بالتعجب.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ تُسَوِّىْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ظرف لكونهم في ضلال مبين. وقيل: لما دلّ عليه الكلام، أي: ضَلَلْنَا. وقيل: للضلال المذكور، وإن كان فيه ضعف صناعي من حيث إنّ المصدر الموصوف لا يعمل بعد الوصف. وقيل: ظرف لـ ﴿مُبِينٍ﴾^١ وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية، أي: تَاللَّهِ لَقَدْ كُنَّا فِي غَايَةِ الضَّلَالِ الْفَاحِشِ وَقَدْ تَسَوَّيْنَا إِيَّاكُمْ أَتْيَا الْأَصْنَامِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي أَنْتُمْ أَدْنَى مَخْلُوقَاتِهِ وَأَذْلُهُمْ وَأَعْزَاهُمْ.

﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۖ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۖ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ۝﴾

وقولهم: ﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ﴾ بيان لسبب ضلالهم بعد اعترافهم بصدوره عنهم، لكن لا على معنى قصر الإضلال على المجرمين دون مَنْ عداهم؛ بل على معنى قصر ضلالهم على كونه بسبب إضلالهم من غير أن يَسْتَقِلُّوا

^١ في الآية السابقة.

في تحقّقه أو يكون بسبب إضلال الغير، كأنه قيل: وما صدر عنا ذلك الضلال الفاحش إلا بسبب إضلالهم.

والمراد بـ"المجرمين" الذين أضلّوهم رؤساؤهم وكبراؤهم، كما في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ [الأحزاب، ٦٧/٣٣]. وعن الشّدي رحمه الله: «الأولون الذين اقتدوا بهم»^١.

وأيا ما كان ففيه أوفر نصيبٍ من التعريض للذين قالوا: ﴿بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾^٢. وعن ابن جريج: «إبليس وابن آدم القتال»^٣؛ لأنه أول من سنّ القتل وأنواع المعاصي.

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ كما للمؤمنين من الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام.^٤

﴿وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ / كما نرى^٥ لهم أصدقاء، أو فما لنا من شافعين ولا صديقٍ حميمٍ من الذين كنّا نعدّهم شفعاء وأصدقاء، على أنّ عدمهما كناية عن عداوتهما، كما أنّ عدم المحبة في مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [البقرة، ٢٠٥/٢] كناية عن البغض حسبما يُنبئ عنه قوله تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف، ٦٧/٤٣]؛ أو وقّعنا في مهلكة لا يخلصنا منها شافع ولا صديق، على أنّ المراد بعدمهما عدم أثرهما.

وجمع "الشافع" لكثرة الشفعاء عادةً، كما أنّ أفراد "الصديق" لقلّته، أو لصحة إطلاقه على الجمع كالعدوّ تشبيهاً لهما بالمصادر، كـ"الحنين" و"القبول".

﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^٦

وكلمة ﴿لَوْ﴾ في قوله تعالى: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾ للتمني كـ"ليت"، لما أنّ بين معنييهما تلاقياً في معنى الفرض والتقدير، كأنه قيل: فليت لنا كَرَّةً، أي:

١ أبي حيان، ١٧٠/٨. وهو في جامع البيان للطبري، ٥٩٩/١٧، عن ابن جريج عن عكرمة.

٢ س: عليهم السلام.

٣ ط س: يرى.

١ الكشف للزمخشري، ٣٢٢/٣، البحر المحيط

لأبي حيان، ١٧٠/٨.

٢ الشعراء، ٧٤/٢٦.

٣ الكشف للزمخشري، ٣٢٢/٣، البحر المحيط

رجعةً إلى الدنيا. وقيل: هي على أصلها من الشرط، وجوابه محذوف، كأنه قيل: فلو أن لنا^١ كربةً لفعلنا من الخيرات كَيْتَ وكَيْتَ^٢، وبأباه قوله تعالى: ﴿فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لِتَحْتَمَ كونه جواباً للتمني مفيداً لترتب إيمانهم على وقوع الكربة البتة بلا تخلف كما هو مقتضى حالهم. وعطفه على ﴿كربة﴾ على طريقة:

لَلْبُسِ عَبَاءَةٌ وَتَقَرَّ عَيْنِي^٣

كما يستدعيه كون ﴿لَوْ﴾ على أصلها إنما يفيد تحقق مضمون الجواب، على تقدير تحقق كرتهم وإيمانهم معاً من غير دلالة على استلزام الكربة للإيمان أصلاً مع أنه المقصود حتماً.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٣٣)

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر من نبأ إبراهيم عليه السلام المشتمل على بيان بطلان ما كان عليه أهل مكة من عبادة الأصنام، وتفصيل ما يثول إليه أمرُ عبديتها يوم القيامة من اعترافهم بخطئهم الفاحش، وندمهم وتحسّرهم على ما فاتهم من الإيمان، وتمنيهم الرجعة إلى الدنيا ليكونوا من المؤمنين عند مشاهدتهم لما أزلفت لهم جنات النعيم، وبُرِزت لأنفسهم الجحيم، وغشيهما ما غشيهما من ألوان العذاب وأنواع العقاب.

﴿لَآيَةً﴾ أي: آية عظيمة لا يقادر قدرها موجبة على عبدة الأصنام كافة لا سيما على أهل مكة الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام أن يجتنبوا كل الاجتناب ما كانوا عليه من عبادتها خوفاً أن يحقق بهم مثل ما حاق بأولئك من العذاب بحكم الاشتراك فيما يوجبه، أو أن في ذكر نبيّه وتلاوته عليهم على ما هو عليه من غير أن تسمعه من أحد لآية عظيمة دالة على أن ما تتلوه عليهم / وحي صادق نازل من جهة الله تعالى موجبة للإيمان به قطعاً. [٢٣٠ظ]

١ أحب إليّ من لبس الشفوف
البيت لميسون بنت بحدل الكلاية في لسان
العرب لابن منظور، «مسن».

١ س: كنا.
٢ الكشف للزمخشري، ٣/٣٢٣.
٣ وفي هامش م: آخره:

﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي: أكثر هؤلاء الذين تتلو عليهم النبأ مؤمنين؛ بل هم مُصِرُّون على ما كانوا عليه من الكفر والضلال. وأما أن ضمير ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ لقوم إبراهيم عليه السلام كما توهموا^١ فمما لا سبيل إليه أصلاً، لظهور أنهم ما ازدادوا بما سمعوا منه عليه السلام إلا طغياناً وكفراً حتى اجتروا على تلك العظيمة التي فعلوا به عليه السلام، فكيف يُعْبَر عنهم بعدم إيمان أكثرهم، وإنما آمن له لوط فنجاهما الله عز وجل إلى الشام؟ وقد مر بقية الكلام في آخر قصة موسى عليه السلام.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾^{١٦} كَذَبْتَ قَوْمٌ نُوْحُ الْمُرْسَلِينَ^{١٧} إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ^{١٨} إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ^{١٩} فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا^{٢٠}﴾

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ أي: هو القادر على تعجيل العقوبة لقومك، ولكنه يمهلهم بحكم رحمته الواسعة، ليؤمن بعض منهم، أو من ذرياتهم. ﴿كَذَبْتَ قَوْمٌ نُوْحُ الْمُرْسَلِينَ﴾ "القوم" مؤنث، ولذلك يصغر على "قُومَةٍ"، وقيل: "القوم" بمعنى "الأمة". وتكذيبهم للمرسلين إما باعتبار إجماع الكل على التوحيد وأصول الشرائع التي لا تختلف باختلاف الأزمنة والأعصار، وإما لأن المراد بالجمع الواحد كما يقال: "فلان يركب الدواب، ويلبس البرود"، وما له إلا دابة وبردة.

و﴿إِذْ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ﴾ ظرف للتكذيب على أنه عبارة عن زمان مديد وقع فيه ما وقع من الجانبين إلى تمام الأمر، كما أن تكذيبهم عبارة عما صدر عنهم من حين ابتداء دعوته عليه السلام إلى انتهائها. ﴿أَخُوهُمْ﴾ أي: نسيبهم ﴿نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ الله حيث تعبدون غيره. ﴿إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ من جهته تعالى ﴿أَمِينٌ﴾ مشهور بالأمانة فيما بينكم. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ فيما أمركم به من التوحيد والطاعة لله تعالى.

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^{٢١} فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا^{٢٢}﴾ ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: على ما أنا متصد له من الدعاء والنصح ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ أصلاً، ﴿إِنْ أَجَرْتُ﴾ فيما أتولاه ﴿إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

١ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٤٣/٤.

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها من تنزهه عليه السلام من الطمع، كما أن نظيرتها السابقة لترتيب ما بعدها على أمانته. والتكرير للتأكيد والتنبيه على أن كلا منهما مستقيل في إيجاب التقوى والطاعة، فكيف إذا اجتماعا؟ وقرئ: "إن أجري" بسكون "الياء".^١

﴿قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ ٣٣ قَالَ وَمَا عَلَّمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾

﴿قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ أي: الأفلون جاهًا ومالًا، جمع "الأرذل" على الصحة، فإنه بالغلبة صار جاريًا مجرى الاسم، كـ"الأكبر" و"الأكابر". وقيل: جمع "أرذل" جمع "رذل"، كـ"أكالب" و"أكلب" و"كلب".

وقرئ: "وأتباعك"،^٢ وهو / جمع "تابع"، كـ"شاهد" و"أشهاد"، أو جمع "تبع"، كـ"بطل" و"أبطال".

[٢٣١و]

يعنون أنه لا عبرة باتباعهم لك، إذ ليس لهم رزانه عقل ولا إصابة رأي، وقد كان ذلك منهم في بادي الرأي، كما ذكر في موضع آخر، وهذا من كمال سخافة عقولهم، وقصرهم أنظارهم على حطام الدنيا، وكون الأشرف عندهم من هو أكثر منها حظًا، و"الأرذل" من حرّمها، وجهلهم بأنها لا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة، وأن النعيم هو نعيم الآخرة، والأشرف من فاز به، والأرذل من حرّمه.

﴿قَالَ وَمَا عَلَّمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ جواب عما أشير إليه من قولهم: إنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة، أي: ما وظيفتي إلا اعتبار الظواهر وبناء الأحكام عليها دون التفتيش عن بواطنهم والشقّ عن قلوبهم.

﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوَ تَشْعُرُونَ﴾ ٣٥

﴿إِنْ حِسَابُهُمْ﴾ أي: ما محاسبة أعمالهم والتنقير عن كفياتها البارزة والكامنة ﴿إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي﴾ فإنه المطلع على السرائر والضمائر ﴿لَوَ تَشْعُرُونَ﴾ أي:

^١ قرأ بها ابن كثير وحزمة والكسائي وخلف ويعقوب ^٢ قرأ بها يعقوب. انظر: النشر لابن الجزري، ٢/٣٣٥.

وشعبة. انظر: النشر لابن الجزري، ٢/٣٣٦.

بشيء من الأشياء، أو لو كنتم من أهل الشعور لعلمتم ذلك، ولكنكم لستم كذلك، فتقولون ما تقولون.

﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾﴾

﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ جواب عما أوهمه كلامهم من استدعاء طردهم وتعليق إيمانهم بذلك حيث جعلوا اتباعهم مانعاً عنه.

وقوله تعالى: ﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ كالعلة له، أي: ما أنا إلا رسول مبعوث لإلذار المكلفين وزجرهم عن الكفر والمعاصي، سواء كانوا من الأعداء أو الأذلاء، فكيف يتسنى لي طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء؟ أو ما علي إلا إنذاركم بالبرهان الواضح، وقد فعلته، وما علي استرضاء بعضكم بطرد الآخرين.

﴿قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنُوحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾﴾

﴿قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنُوحْ﴾ عما تقول ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ / من [٢٣١ظ] المَستومين، أو المَرميين بالحجارة، قالوه قاتلهم الله تعالى في أواخر الأمر. ومعنى قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ﴾ ثَمُوا على تكذيبي وأَصْرُوا على ذلك بعد ما دعوتهم هذه الأزمنة المتطاولة، ولم يزداهم دعائي إلا فِرَارًا، كما يُعَرَّب عنه دعاؤه بقوله: ﴿فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا﴾ أي: احْكُم بيننا بما يستحقه كل واحد منا، وهذه حكاية إجمالية لدعائه المفصل في سورة نوح. ﴿وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: من قصدتهم، أو من شؤم أعمالهم.

﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾﴾

﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ﴾ حسب دعائه ﴿فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ أي: المملوء بهم وبما لا بد لهم منه.

﴿ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدُ أَي: بعد إنجائهم﴾ ﴿الْبَاقِينَ﴾ أَي: من قومه.
 ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
 الكلام فيه كالذي مر، خلا أن حمل ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾ على أكثر قوم نوح أبعد من
 السداد وأبعد.

﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ * إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾
 ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ أَتَيْتُ ﴿عَادُ﴾ باعتبار القبيلة، وهو اسم أبيهم الأقصى.
 ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ الكلام في أن المراد بتكذيبهم وبما وقع
 فيه من الزمان ماذا كما مر في صدر قصة نوح عليه السلام، أَي: ألا تتقون الله
 تعالى، فتفعلون ما تفعلون.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٦٢﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
 أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٦٢﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
 أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الكلام فيه كالذي مر. وتصدير القصص به للتنبيه
 على أن مبنى البعثة هو الدعاء إلى معرفة الحق، والطاعة فيما يقرب المدعو إلى
 الثواب، ويبعده من العقاب، وأن / الأنبياء عليهم السلام مجتمعون على ذلك [٢٣٢و]
 وإن اختلفوا في بعض فروع الشرائع المختلفة باختلاف الأزمنة والأعصار،
 وأنهم متنزهون عن المطامع الدنية، والأغراض الدنيوية بالكلية.

﴿أَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيحٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ﴾ ﴿١٦٤﴾

﴿أَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيحٍ﴾ أَي: مكان مرتفع، ومنه "ريح الأرض" لارتفاعها.
 ﴿ءَايَةً﴾ عَلَمًا لِلْمَارَةِ ﴿تَعْبَثُونَ﴾ بينائها، إذ كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم،
 فلا يحتاجون إليها، أو بروج الحمام، أو بنيانا يجتمعون إليه ليعبثوا بمن مر
 عليهم، أو قصورا عالية يفتخرون بها.

﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ ١٢٨

﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ﴾ أي: مأخذ الماء. وقيل: قصوراً مُشِيدَةً وحصوناً
﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ أي: راجين أن تَخْلُدُوا في الدنيا، أي: عاملين عمل مَنْ يرجو
ذلك، فلذلك تُحْكِمُونَ بنيانها.

﴿وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ ١٢٩

﴿وَإِذَا بَطِشْتُمْ﴾ بسوطٍ أو سيفٍ ﴿بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ مسلطين غاشمين بلا رافة،
ولا قصدٍ تأديب، ولا نظراً في العاقبة.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ ١٣٠

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ واتركوا هذه الأفعال ﴿وَأَطِيعُوا﴾ فيما أَدْعُوكم إليه، فإنه
أنفع لكم.

﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ ١٣١ ﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمٍ وَبَيْنَ﴾ ١٣٢

﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ من ألوان النعماء، وأصناف الآلاء. أجمَلها
أولاً ثم فصلها بقوله: ﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمٍ وَبَيْنَ﴾ بإعادة الفعل لزيادة التقرير، فإن
التفصيل بعد الإجمال والتفسير إثر الإبهام أدخل في ذلك.

﴿وَجَنَّتِ وَعُيُونِ﴾ ١٣٣ ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ١٣٤

﴿وَجَنَّتِ وَعُيُونِ﴾ ١٣٣ ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ إن لم تقوموا بشكر هذه النعم
﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ في الدنيا والآخرة، فإن كُفْران النعمة مستتبع للعذاب، كما
أن شُكْرها مستلزم لزيادتها، قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ
عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم، ١٤/٧].

﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾ ١٣٥ ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ ١٣٦

﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ ١٣٧

﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾ فَإِنَّا لَنَرَعُوِي عَمَّا نَحْنُ عَلَيْهِ. وتغيير الشق الثاني عن مقابله للمبالغة في بيان قلة اعتدادهم بوعظه، كأنهم قالوا: أم لم تكن من أهل الوعظ ومباشره أصلاً. [٢٣٢ظ]

﴿إِنَّ هَذَا﴾ ما هذا الذي جئنا به ﴿إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: عادتهم، كانوا يلقون مثله ويسطرونه، أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق الأولين وعادتهم، ونحن بهم مقتدون، أو ما هذا الذي نحن عليه من الموت والحياة إلا عادة قديمة لم يزل الناس عليها. وقرأ: "خُلُقُ الْأَوَّلِينَ" بفتح "الخاء"، أي: اختلاق الأولين، كما قالوا: "أساطير الأولين"، أو ما خلقنا هذا إلا خلقهم، نخشى كما حيوا، ونموت كما ماتوا، ولا بعث ولا حساب، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ على ما نحن عليه من الأعمال.

﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾

﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ أي: أصروا على ذلك، ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾ بسببه بريح ضرر. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ﴿١٦﴾ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٧﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَلَنْتُمْ بِهِ آمِنِينَ ﴿١٩﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٠﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿٢١﴾

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ﴿١٦﴾ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٧﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَلَنْتُمْ بِهِ آمِنِينَ ﴿١٩﴾ إنكار ونفي لأن يتركوا فيما هم فيه من النعمة، أو تذكير للنعمة في تخليته تعالى إليهم وأسباب تنعمهم آمين.

وقوله تعالى: ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ تفسير لما قبله من المبهمة. و"الهضيم": اللطيف اللين للطف الثمر، أو لأن النخل أنشئ،

١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب والكسائي وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٣٣٥.

وطلعُ الإناثِ ألطف، وهو ما يطلع منها كنصل السيف، في جوفه شماريخ القنو،^١ أو مُتَدَلٍّ متكسّر من كثرة الحمل. وإفراؤ النخل لفضله على سائر أشجار الجنّات، أو لأنّ المراد بها غيرها من الأشجار.

﴿وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٤١﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤٢﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٤٣﴾﴾

﴿وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ﴾ بطرين، أو حاذقين، من "الفراهة"، وهي النشاط، فإنّ الحاذق يعمل بنشاط وطيب قلب. وقرئ: "فرهين"،^٢ وهو أبلغ.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ﴾ استعير الطاعة التي هي انقياد الأمر لامثال الأمر وارتسامه، أو نُسِبَ حكم الأمر إلى أمره مجازاً.

﴿الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ وصفٌ موضح لإسرافهم، ولذلك عطف ﴿وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ على ﴿يُفْسِدُونَ﴾ لبيان خلوص إفسادهم عن مخالطة / الإصلاح. [٢٣٣و]

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٤٤﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿١٤٥﴾﴾

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ أي: الذين سُحِرُوا حتّى غلب على عقولهم، أو من ذوي السّحر، أي: الرّثة، أي: من الإنس، فيكون قوله تعالى: ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ تأكيداً له. ﴿فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾ أي: في دعواك.

﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٤٦﴾﴾

﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ﴾ أي: بعدما أخرجها الله تعالى من الصخرة بدعائه عليه السلام حسبما مرّ تفصيله في سورة الأعراف^٣ وسورة هود،^٤ ﴿لَهَا شِرْبٌ﴾ أي:

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٣٦/٢.

^٣ الأعراف، ٧٣/٧.

^٤ هود، ٦٤/١١.

^١ "شماريخ" جمع سُمْرُوخ؛ وهو عُضْنٌ دقيق يكون في أعلى العُضْنِ الغليظ. والقنو: العذق بما فيه من الرطب. انظر: لسان العرب لابن منظور، «شمرخ»؛ «قنو».

نصيب من الماء، كـ"السَّقْيِ" و"القَيْتِ" للحظ من "السَّقْيِ" و"القُوتِ". وقرأ بالضم. ^١ ﴿وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾ فاقنعوا بشربكم، ولا تزاحموا على شربها.

﴿وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ^(١٥٦) فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ^(١٥٧) ﴿وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ﴾ كضرب وعقر ﴿فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ وُصِفَ اليوم بالعظم لعظم ما يحل فيه، وهو أبلغ من تعظيم العذاب.

﴿فَعَقَرُوهَا﴾ أسند العقر إلى كلهم لما أن عاقرها عقرها برأيهم، ولذلك عثمهم العذاب، ﴿فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ﴾ خوفاً من حلول العذاب، لا توبة، أو عند معاينتهم لمباده، ولذلك لم ينفعهم الندم وإن كان بطريق التوبة.

﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ^(١٥٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ^(١٥٩)

﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾ أي: العذاب الموعود.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ^(١٥٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿قيل: في نفي الإيمان عن أكثرهم في هذا المعرض إيماء إلى أنه لو آمن أكثرهم أو شطرتهم لما أخذوا بالعذاب، وأن قريشاً إنما عُصِمُوا مِنْ مثله ببركة من آمن منهم،^٢ وأنت خير بأن قريشاً هم المشهورون بعدم إيمان أكثرهم.

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ ^(١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ^(١٦١) إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ^(١٦٢) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ^(١٦٣) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ^(١٦٤) أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ^(١٦٥)

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ ^(١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ^(١٦١) إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ^(١٦٢) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ^(١٦٣) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ^(١٦٤)

^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٤٧/٤.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عبله. البحر

المحيط لأبي حيان، ١٨٣/٨.

/أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ﴿١﴾ أي: أتأتون من بين من عداكم^١ من العالمين [٢٣٣ظ]
الذُّكران لا يشارككم فيه غيركم، أو أتأتون الذُّكران^٢ من أولاد آدم مع كثرتهم
وعَلْبَةِ النساء فيهم^٣ مع كونهن أليق بالاستمتاع. فالمراد بـ﴿الْعَلَمِينَ﴾ على الأول
كُلُّ ما يُنكح من الحيوان،^٤ وعلى الثاني الناس.^٥

﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾^٦

﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ﴾ لأجل استمتاعكم. وكلمة ﴿مِنْ﴾ في
قوله تعالى: ﴿مِنْ أَرْوَاجِكُمْ﴾ للبيان إن أريد بها جنس الإناث، وهو الظاهر،
وللتبعض إن أريد بها العضو المباح منهن، تعريضاً بأنهم كانوا يفعلون ذلك
بنسائهم أيضاً.

﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ متعدون متجاوزون الحد في جميع المعاصي، وهذا
من جملتها. وقيل: متجاوزون عن حد الشهوة حيث زادوا على سائر الناس؛
بل الحيوانات.

﴿قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَه يَلُوطَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾^٧

﴿قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَه يَلُوطَ﴾ أي: عن تقبيح أمرنا، أو نهينا عنه، أو عن دعوى
النبوة التي من جملة أحكامها التعرض لنا ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ أي: من
المنفيين من قريتنا، وكأنهم كانوا يُخرجون من أخرجوه من بينهم على عنف
وسوء حال.

^١ ط س: بني آدم. | يظهر أثر كشط في نسخة

المؤلف، فلعله صححها بعد نسخ ط س.

^٢ ط س: أو أتأتونهم. | يظهر أثر كشط في نسخة

المؤلف، فلعله صححها بعد نسخ ط س.

^٣ م ط س - فيهم [”صح“ في هامش م].

^٤ وفي هامش م: ويد ﴿الذُّكْرَانَ﴾ ذكرانه، و﴿مِنْ﴾

متعلقة بـ﴿تَأْتُونَ﴾ على أن المراد به إثباتاً بحسب

المنطوق ونفيًا بحسب المفهوم إثبات كل عالم

لذكرانه، لا للذكران غيره. «منه».

^٥ وفي هامش م: ويد ﴿الذُّكْرَانَ﴾ ذكرائهم، و﴿مِنْ﴾

متعلقة بـ﴿الذُّكْرَانَ﴾، والمنكر على كلا الوجهين

إتيانهم الرجل قطعاً كما في قوله تعالى: ﴿لَتَأْتُونَ

الرِّجَالَ﴾ الآية [الأعراف، ٨١/٧]، خلا أن في الأول

إشباعاً في التوبيخ، والتعبير ببيان أنهم أسوأ حالاً

ممن عداهم من العقلاء وغيرهم جميعاً حيث

يفعلون ما لا يفعله أحد منهم. «منه».

﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ۖ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾^(١٧٦)

﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ أي: من المُبغضين غاية البُغض، كأنه يُقلَى الفؤاد والكبد لشِدته، وهو أبلغ من أن يقال: إِنِّي لِعَمَلِكُمْ قَالٍ، لدلالته على أنه عليه السلام من زُمرة الراسخين في بُغضه المشهورين في قَلاه، ولعلَّه عليه السلام أراد إظهار الكراهة من مُساكتهم، والرغبة في الخلاص من سوء جوارهم، ولذلك أعرض عن محاورتهم، وتوجَّه إلى الله تعالى قائلاً: ﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ أي: من شؤم عملهم وغائلته.

﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ﴾^(١٧٧)

﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ أي: أهل بيته ومن اتبعه في الدين بإخراجهم من بينهم عند مشاركة حلول العذاب بهم.

﴿إِلَّا عَجُوزًا﴾ هي امرأة لوط، استثنيت من أهله، فلا يضره كونها كافرة؛ لأن لها شركة في الأهلية بحق الزواج. ﴿فِي الْغَيْرِينَ﴾ أي: مقدراً كونها من الباقين في العذاب؛ لأنها كانت مائلة / إلى القوم، راضية بفعلهم، وقد أصابها الحَجَر في الطريق فأهلكها كما مرَّ في سورة الحجر^١ وسورة هود^٢. وقيل: كانت فيمن بقي في القرية، ولم تخرج مع لوط عليه السلام.

[٢٣٤]

﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ۖ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾^(١٧٨)

﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ﴾ أهلكتناهم أشدَّ إهلاك وأفظعه.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾ أي: مطراً غير معهود. قيل: أمطر الله تعالى على شذاذ القوم حجارة فأهلكتهم، ﴿فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ "اللام" فيه للجنس، وبه يتسنَّى وقوع المضاف إليه فاعل ﴿سَاءَ﴾، والمخصوص بالذم محذوف، وهو مطرهم. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿٧٨﴾﴾

﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾ "الأيكة" الغيضة التي تُنبِت ناعم الشجر، وهي غيضة بقرب مدين يسكنها طائفة، وكانوا ممن بُعث إليهم شعيب عليه السلام، وكان أجنيباً منهم، ولذلك قيل: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ ولم يُقل: "أخوهم". وقيل: "الأيكة" الشجر الملتف، وكان شجرهم الدؤم، وهو المقل. وقرأ بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام.^٢ وقرئت كذلك مفتوحة^٣ على أنها "لَيْكَة"، وهي اسم بلدهم، وإنما كُتبت ههنا وفي "ص" بغير ألف اتباعاً للفظ اللفظ.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٧٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٨٠﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿٨٢﴾﴾
﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٨٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٨٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٥﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ﴾ أي: أتموه ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ أي: حقوق الناس بالتطفيف.

﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٨٦﴾﴾

﴿وَزِنُوا﴾ أي: الموزونات ﴿بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ بالميزان السوي، وهو إن كان عربياً، فإن كان من "القسط" فـ"فِغَلاس" بتكرير العين، وإلا فـ"فِغلال". وقرأ بضم القاف.^٥

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٧﴾﴾

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ / أَشْيَاءَهُمْ﴾ أي: لا تنقصوا شيئاً من حقوقهم، أي حق^١ كان، وهذا تعميم بعد تخصيص بعض المواد بالذكر لغاية انهماكهم فيها،

النشر لابن الجزري، ٣٣٦/٢.

١ م ط س: كذبت.

٢ ص، ١٣/٣٨.

٢ بجز التاء قراءة شاذة، مروية عن الزهري. شواذ

٥ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب

القراءات للكرمانى، ص ٣٥٦.

وابن عامر وشعبة. النشر لابن الجزري، ٣٠٧/٢.

٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر.

﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ بالقتل والغارة وقطع الطريق.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ﴾ ﴿١٨٥﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ﴾ أي: وذوي الجبلة الأولين، وهم من تقدمهم من الخلائق. وقرأ بضمة "الجيم" و"الباء"،^١ وبكسر "الجيم" وسكون الباء كـ "الخلقة".^٢

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ إدخال "الواو" بين الجملتين للدلالة على أن كلا من السحير والبشرية مُنافٍ للرسالة مبالغاً في التكذيب، ﴿وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أي: فيما تدعيه من النبوة.

﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿١٨٧﴾

﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ أي: قطعاً. وقرأ بسكون السين،^٣ وهو أيضاً جمع "كسفة". وقيل: "الكِسْفُ" و"الكِسْفَةُ" كـ "الرَّيْع" و"الرَّيْعَةُ"، وهي القطعة. والمراد بـ ﴿السَّمَاءِ﴾ إما السحاب أو المظلة. ولعله جواب لما أشعر به الأمر بالتقوى من التهديد.

﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في دعواك، ولم يكن طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيب، وإلا لما أخطروه ببالهم فضلاً أن يطلبوه.

﴿قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾

﴿قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الكفر والمعاصي، وبما تستحقون بسببه من العذاب، فسيُنزلُ عليكم في وقته المقدّر له لا محالة.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وأبي حصين.

شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٥٦.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن السلمي. البحر المحيط

لأبي حيان، ١٨٧/٨.

^٣ قرأ بها جميع القراء العشر غير حفص. انظر:

النشر لابن الجزري، ٣٠٩/٢.

﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ أي: فتمتوا على تكذيبه، وأصروا عليه، ﴿فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ حسبما اقترحوا. أما إن أرادوا بـ﴿السَّمَاءِ﴾ السحاب فظاهر، وأما إن أرادوا المظلة، فلأن نزول العذاب من جهتها.

وفي^١ إضافة "العذاب" إلى ﴿يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ دون نفسها إيداناً بأن لهم يومئذ عذاباً آخر غير عذاب الظُّلَّة، وذلك بأن سلط الله عليهم الحرَّ سبعة أيام ولياليها، فأخذهم بأنفاسهم لا ينفعهم ظل ولا ماء ولا سَرَب^٢، فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرِّيَّة، فأظلمت سحابة وجدوا لها برداً ونسيماً، فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا، فاحترقوا جميعاً.^٣

رُوي أن شعيباً عليه السلام بُعث إلى أُمَينين، أصحاب مدين، وأصحاب الأيكة، فأهلك مدين / بالصيحة والرجفة، وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظُّلَّة. [٢٣٥و]

﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أي: في الشدة والهول وقطاعة ما وقع فيه من الطامة والداهية التامة.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ هذا آخر القصص السبع التي أوحيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصرفه عليه السلام عن الحرص على إسلام قومه، وقطع رجائه عنه، ودفع تحسره على فواته، تحقيقاً لمضمون ما مر في مطلع السورة الكريمة من قوله تعالى: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا﴾ الآية [الشعراء، ٢٦/٥-٦].

فإن كل واحدة من هذه القصص ذكر مستقل متجدد النزول قد أتاهم من جهته تعالى بموجب رحمته الواسعة، وما كان أكثرهم مؤمنين بعد ما سمعوها على التفصيل قصّة بعد قصّة، لا بأن يتدبروا فيها، ويعتبروا بما في كل واحدة منها

^٣ الكشف للزمخشري، ٣/٣٣٤، أنوار التنزيل

لليضاوي، ١٤٩/٤.

^١ س + وفي.

^٢ السَرَب: بيت في الأرض. انظر: الصحاح

للجوهرى، «سرب».

مِن الدواعي إلى الإيمان، والزواجِرِ عن الكفر والطغيان، ولا بأن يتأملوا في شأن الآيات الكريمة الناطقة بتلك القصص على ما هي عليه مع علمهم بأنه عليه السلام لم يسمع شيئاً منها مِن أحدٍ أصلاً، واستمروا على ما كانوا عليه مِن الكفر والضلال، كأن لم يسمعوا شيئاً يجرهم عن ذلك قطعاً، كما حَقَّق في خاتمة قصّة موسى عليه السلام.

﴿وَأَنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣٧)

﴿وَأَنَّهُ﴾ أي: ما ذُكِرَ مِن الآيات الكريمة الناطقة بالقصص المحكيّة، أو القرآن الذي هي مِن جملته ﴿لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: مُنَزَّلٌ مِن جهته تعالى، سَمِيَ به / مبالغةً. ووصفه تعالى بربوبيّة العالمين للإيدان بأن تنزله مِن أحكام تربيته تعالى ورافته للكل، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء، ١٠٧/٢١].

[٢٣٥]

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾^(٣٨)

﴿نَزَلَ بِهِ﴾ أي: أنزله ﴿الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ أي: جبريل عليه السلام، فإنه أمينٌ وحيه تعالى، وموصله إلى أنبيائه عليهم السلام. وقُرئ بتشديد "الزاء"، ونصب ﴿الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾^١ أي: جعل الله تعالى الروح الأمين نازلاً به.

﴿عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾^(٣٩)

﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ أي: روحك، وإن أريدَ به العضو فتخصيصه به لأن المعاني الروحانية تنزل أولاً على الروح، ثم تنتقل منه إلى القلب، لما بينهما مِن التعلق، ثم تتصعد إلى الدماغ، فينتقش بها لوح المخيلة.

﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ متعلق بـ ﴿نَزَلَ بِهِ﴾، أي: أنزله لتنذرهم بما في تضاعيفه مِن العقوبات الهائلة. وإيثار ما عليه النظم الكريم للدلالة على انتظامه عليه السلام في سلك أولئك المنذرين المشهورين في حقّيّة الرسالة، وتقرّر وقوع العذاب المنذر.

١ قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب وشعبة. النشر لابن الجزري، ٢/٣٣٦.

﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ۝﴾

﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ واضح المعنى، ظاهر المدلول؛ لئلا يبقى لهم عذر ما، وهو أيضًا متعلق بـ ﴿نَزَلَ بِهِ﴾. وتأخيرُهُ للاعتناء بأمر الإنذار، وللإيماء إلى أن مدار كونه من جملة المنذرين المذكورين عليهم السلام مجرد إنزاله عليه السلام، لا إنزاله باللسان العربي.

وجعله متعلقًا بـ ﴿الْمُنذِرِينَ﴾ كما جوزه الجمهور يؤدي إلى أن غاية الإنزال كونه عليه السلام من جملة المنذرين باللغة العربية فقط من هود وصالح وشعيب عليهم السلام، ولا يخفى فسادُه، كيف لا والطامة الكبرى في باب الإنذار ما أنذره نوح وموسى عليهما السلام، وأشدّ الزواجر تأثيرًا في قلوب المشركين ما أنذره إبراهيم عليه السلام لانتمائهم إليه وادّعائهم أنهم على ملته عليه السلام.

/ ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: وإن ذكره أو معناه لفي الكتب المتقدمة، فإن أحكامه التي لا تحتمل النسخ والتبديل بحسب تبدل الأعصار من التوحيد وسائر ما يتعلّق بالذات والصفات مسطورةً فيها، وكذا ما في تضاعيفه من المواعظ والقصص. وقيل: الضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بواضح.^٢

﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُرُ غُلَمَتَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝﴾

﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ﴾ "الهمزة" للإنكار والنفي، و"الواو" للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، كأنه قيل: أغفلوا عن ذلك ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل من رب العالمين، وأنه في زُبر الأولين؟ على أن ﴿لَهُمْ﴾ متعلّق بالكون، قُدِّم على اسمه وخبره للاهتمام به، أو بمحذوف هو حال من ﴿آيَةٌ﴾ قُدِّمَت عليها لكونها نكرة، و﴿آيَةٌ﴾ خبر للكون، قُدِّم على اسمه الذي هو قوله تعالى: ﴿أَنْ يَعْلَمَهُرُ غُلَمَتَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ لما مرّ مرارًا من الاعتناء بالمقدّم، والتشويق إلى المؤخّر، أي: أن يعرفوه بنعوته المذكورة في كتبهم، ويعرفوا من أنزل عليه.

٢ الكشاف للزمخشري، ٣/٣٣٥.

١ س - عليهم السلام.

وَقُرئ: "تَكُنْ"¹ بالتأنيث، وجعلت "آيَةً" اسمًا، و﴿أَنْ يَعْلَمَهُ﴾ خبرًا، وفيه ضعفٌ حيث وقع النكرة اسمًا، والمعرفة خبرًا، وقد قيل: في "تَكُنْ" ضمير القصة، و"آيَةً" أَنْ يَعْلَمَهُ جملة واقعة موقع الخبر، ويجوز أن يكون ﴿لَهُمْ آيَةٌ﴾ هي جملة الشأن، و﴿أَنْ يَعْلَمَهُ﴾ بدلًا مِنْ "آيَةٍ"، ويجوز مع نصب ﴿آيَةٍ﴾ تأنيث "تَكُنْ"، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ [الأنعام، ٢٣/٦]. وقُرئ: "تَعْلَمَهُ"² بالتاء.

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ﴾

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ﴾ كما هو بنظمه الرائق المعجز ﴿عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ﴾ الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية. وهو جمع "أعجمي" على التخفيف، ولذلك جُمع جمع السلامة. وقُرئ: "الأعجميين"³، وفي لفظ "البعض" إشارة إلى كون ذلك واحدًا مِنْ غرض تلك الطائفة كائنا مَنْ كان.

﴿فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾

﴿فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ﴾ قراءةٌ صحيحةٌ خارقةٌ للعادات ﴿مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ مع انضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء، لِفَرْطِ عنادهم، وشِدَّةِ شكيمتهم في المكابرة. وقيل: المعنى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، لعدم فهمهم، واستنكافهم مِنْ اتِّباع العجم⁴، وليس بذلك، فإنه بِمَعْرِزٍ مِنَ المناسبة لمقام بيانِ تماديهم في المكابرة والعناد.

﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ﴾ أي: مثل ذلك السِّلَك البديع المذكور سلكناه، أي:

أدخلنا القرآن ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ ففهموا معانيه، وعرفوا فصاحته، / وأنه خارج عن القوى البشرية مِنْ حيث النظم المعجز، وَمِنْ حيث الإخبار عن الغيب، [٢٣٦ظ]

١ قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٢/٣٣٦. ٤ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٣٥٧.

٢ م + أن.

٣ قراءة شاذة، مروية عن الجحدري. شواذ

٥ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/١٥٠.

القراءات للكرماني، ص ٣٥٧.

وقد انضم إليه اتفاق علماء أهل الكتب المنزلة قبله على تضمينها للبشارة بإنزاله وبعثة من أنزل عليه بأوصافه.

فقوله تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ جملة مستأنفة مسوقة لبيان أنهم لا يتأثرون بأمثال تلك الأمور الداعية إلى الإيمان به؛ بل يستمرّون على ما هم عليه ﴿حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ الملجئ إلى الإيمان به حين لا ينفعهم الإيمان.

﴿فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴾

﴿فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً﴾ أي: فجأة^١ في الدنيا والآخرة ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بإتيانه.

﴿فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴾ تحسّراً على ما فات من الإيمان، وتمنيّاً للإمهال لتلافي ما فرّطوه.

وقيل: معنى ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ﴾^٢ مثل تلك الحال وتلك الصفة من الكفر به^٣ والتكذيب له وضعناه في قلوبهم. وقوله تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾^٤ في موقع الإيضاح والتلخيص له، أو في موقع الحال، أي: سلكناه فيها غير مؤمن به. والأول هو الأنسب بمقام بيان غاية عنادهم ومكابرتهم مع تعاضد أدلة الإيمان، وتأخذ مبادي الهداية والإرشاد، وانقطاع أعذارهم بالكليّة.

وقيل: ضمير ﴿سَلَكْنَاهُ﴾^٥ للكفر المدلول عليه بما قبله من قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾^٦. ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن ومجاهد رحمهما الله: «أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين»^٨.

﴿أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾ ﴿ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾

﴿أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ بقولهم: ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَرْسِلْنَا

١ س: فجأة.

٦ الشعراء، ١٩٩/٢٦.

٢ الشعراء، ٢٠٠/٢٦.

٧ س - تعالى.

٣ وفي هامش م: أي: مكفوراً به. «منه».

٨ التفسير الوسيط للواحدي، ٣/٣٦٣ الباب لابن

٤ الشعراء، ٢٠١/٢٦.

عادل، ٨٥/١٥.

٥ الشعراء، ٢٠٠/٢٦.

٩ م ط س: أمطر.

[٢٣٧و] يَعْذَابِ أَلِيمٍ [الأنفال، ٣٢/٨]، وقولهم: ﴿فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ [الأعراف، ٧٠/٧]، ونحوهما. وحالهم عند نزول العذاب كما وُصِفَ مِنْ طَلَبِ الْإِنْظَارِ. / فـ"الفاء" للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، أي: أَيْكُونُ حَالُهُمْ كَمَا ذُكِرَ مِنَ الْإِسْتِنَارِ عند نزول العذاب الأليم، فيستعجلون بعذابنا، وبينهما مِنَ التَّنَافِي مَا لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ؟ أَوْ أَيْغْفُلُونَ عَنْ ذَلِكَ مَعَ تَحَقُّقِهِ وَتَقَرُّرِهِ فَيَسْتَعْجِلُونَ... إلخ؟ وإنما قُدِّمَ الْجَزَاءُ وَالْمَجْرُورُ لِلإِذْنِ بِأَنَّ مَصَبَّ الْإِنْكَارِ وَالتَّوْبِيخِ كَوْنُ الْمُسْتَعْجَلِ بِهِ عَذَابُهُ تَعَالَى، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ رِعَايَةِ الْفَوَاصِلِ.

﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ لَمَّا كَانَتِ الرَّؤْيَةُ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ الْإِخْبَارِ بِالشَّيْءِ وَأَشْهَرِهَا شَاعَ اسْتِعْمَالُ "أَرَأَيْتَ" فِي مَعْنَى "أَخْبِرْنِي". وَالْخِطَابُ لِكُلِّ مَنْ يَصْلَحُ لَهُ، كَائِنًا مَنْ كَانَ. و"الفاء" لترتيب الاستخبار على قولهم: ﴿هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴾^١، وما بينهما اعتراض للتوبيخ والتبكي، وهي متقدمة في المعنى على "الهمزة"، وتأخيرها عنها صورة لاقتضاء "الهمزة" الصدارة كما هو رأي الجمهور، أي: فَأَخْبِرْنِي ﴿إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾ متطاوله بطول الأعمار وطيب المعاش ﴿ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ مِنَ الْعَذَابِ.

﴿مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ﴾^(٢٧)

﴿مَا أَغْنَى عَنْهُمْ﴾ أَيُّ شَيْءٍ، أَوْ أَيُّ إِغْنَاءٍ أَغْنَى عَنْهُمْ ﴿مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ﴾ أي: كَوْنُهُمْ مُمْتَعِينَ ذَلِكَ التَّمَتُّعَ الْمَدِيدَ، عَلَى أَنَّ ﴿مَا﴾ مُصَدَّرَةٌ، أَوْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ بِهِ مِنْ مَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، عَلَى أَنَّهَا مُوصُولَةٌ حُذِفَ عَائِدُهَا، وَأَيُّ مَا كَانَ فَالِاسْتِفْهَامِ لِلْإِنْكَارِ وَالنَّفْيِ.

وقيل: ﴿مَا﴾ نَافِيَةٌ أَيُّ: لَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ تَمَتُّعُهُمُ الْمَتَطَاوِلُ فِي دَفْعِ الْعَذَابِ وَتَخْفِيفِهِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَوَّلَى لِكَوْنِهِ أَوْفَقَ لَصُورَةِ الْإِسْتِخْبَارِ، وَأَدْلُ عَلَى انْتِفَاءِ الْإِغْنَاءِ عَلَى أَبْلَغِ وَجْهِ وَآكِدِهِ، كَأَنَّ كُلَّ مَنْ مِنْ شَأْنِهِ الْخِطَابُ قَدْ كُفِّلَ أَنْ يُخْبِرَ بِأَنَّ تَمَتُّعَهُمْ مَاذَا أَفَادَهُمْ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَغْنَى عَنْهُمْ فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ عَلَى أَنْ يُخْبِرَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَصْلًا. وَقُرِئَ: "يُمْتَعُونَ"^٢ مِنَ الْإِمْتَاعِ.

للزمخشري، ٣٣٨/٣، والبحر المحيط لأبي حيان، ١٩٤/٨.

١ الشعراء، ٢٠٣/٢٦.
٢ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: الكشف

﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٣٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣٩﴾﴾

﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾ من القرى المهلكة ﴿إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ﴾ قد أنذروا أهلها إلزاماً للحجة.

﴿ذِكْرَى﴾ أي: تذكيرة. ومحلها النصب على العلة، أو المصدر؛ لأنها في معنى "الإنذار"، كأنه قيل: مُذَكَّرُونَ ذِكْرَى، أو على أنه مصدر مؤكد لفعل هو صفة لـ ﴿مُنْذِرُونَ﴾،^١ أي: إلا لها منذرون يذكرونهم ذكري، أو الرفع على أنها صفة ﴿مُنْذِرُونَ﴾^٢ بإضمار "ذُوو"، أو بجعلهم ذكري لإمعانهم في التذكرة، أو خبر مبتدأ محذوف، والجملة اعتراضية. وضمير ﴿لَهَا﴾^٣ للقرى المدلول عليها بمفردها الواقع في حيز النفي، على معنى أن لكل منذرين أعم من أن يكون لكل قرية منها منذر واحد أو أكثر.

﴿وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ فنهلك غير الظالمين وقبل الإنذار. والتعبير عن ذلك بنفي الظالمية مع أن / إهلاكهم قبل الإنذار ليس بظلم أصلاً على ما تقرّر من قاعدة أهل السنة لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره^٤ بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى من الظلم، وقد مرّ في سورة آل عمران عند قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [آل عمران، ١٨٢/٣].

﴿وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٤٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤١﴾﴾

﴿وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ ردّ لما زعمه الكفرة في حق القرآن الكريم من أنه من قبيل ما يُلقيه الشياطين على الكهنة بعد تحقيق الحق ببيان أنه نزل به الروح الأمين.

﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ﴾ أي: وما يصحّ وما يستقيم لهم ذلك ﴿وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ذلك أصلاً.

^٢ في الآية السابقة.

^٤ س: بتصويره.

^١ في الآية السابقة.

^٢ في الآية السابقة.

﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾^(٢٢٢)

﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ﴾ لكلام الملائكة ﴿لَمْعَزُولُونَ﴾ لانتفاء المشاركة بينهم وبين الملائكة في صفاء الذوات، والاستعداد لقبول فيضان أنوار الحق، والانتقاش بصور العلوم الربانية والمعارف النورانية، كيف لا ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات غير مستعدة إلا لقبول ما لا خير فيه أصلاً من فنون الشرور؟ فمن أين لهم أن يحوموا حول القرآن الكريم المنطوي على الحقائق الرائعة الغيبية التي لا يمكن تلقاها إلا من الملائكة عليهم السلام؟

﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾^(٢٢٣) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ^(٢٢٤)

﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾ خُوطب به النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور استحالة صدور المنهي عنه عليه السلام تهيجاً وحنأً على ازدياد الإخلاص ولطفاً لسائر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح والسوء بحيث يُنهي عنه مَنْ لا يمكن صدوره عنه، فكيف بمن عداه؟

﴿وَأَنْذِرْ﴾ العذاب الذي يستتبعه الشرك والمعاصي ﴿عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

الأقرب منهم فالأقرب، فإنَّ الاهتمام بشأنهم أهم.

رُوي أنه لما نزلت صعد الصفا، وناداهم فخذوا فخذاً حتى اجتمعوا إليه، فقال: «لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلاً أكنتم مصدقي؟» / قالوا: نعم، قال: «فإنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»^١. ورُوي أنه قال: «يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف؛ افتدوا أنفسكم من النار، فإنني لا أغني عنكم شيئاً»، ثم قال: «يا عائشة بنت أبي بكر، ويا حفصة بنت عمر، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ويا صفية عمة محمد؛ اشترين أنفسكن من النار، فإنني لا أغني عنكن شيئاً»^٢.

[و٢٣٨]

^٢ بنحوه: صحيح البخاري، ٦/٤ (٢٧٥٣) صحيح مسلم، ١٩٢/١ (٢٠٦).

^١ صحيح البخاري، ١٧٩/٦ (٤٩٧١) صحيح مسلم، ١٩٣/١ (٢٠٨).

﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِيءٍ ﴿٣٧﴾ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾﴾

﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: لِيَن جَانِبِكَ لَهُمْ. مستعار مِنْ حَالِ الطَائِرِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَطَّ خَفَضَ جَنَاحَهُ. و﴿مِنَ﴾ للتبيين؛ لِأَنَّ مَنْ اتَّبَعَ أَعَمَّ مِمَّنْ اتَّبَعَ لِدِينٍ أَوْ لغيره، أَوْ لِلتَّبَعِضِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُؤْمِنِينَ الْمَشَارِفُونَ لِلْإِيمَانِ، أَوْ الْمَصْدَقُونَ بِاللِّسَانِ فَحَسَبَ.

﴿فَإِنْ عَصَوْكَ﴾ وَلَمْ يَتَّبِعُواكَ ﴿فَقُلْ إِنَّي بِرِيءٍ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي: مِمَّا تَعْمَلُونَهُ، أَوْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٣٩﴾ الَّذِي يَرِنُّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٠﴾ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِ ﴿٤١﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤٢﴾﴾

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى قَهْرِ أَعْدَائِهِ وَنَصْرِ أَوْلِيَائِهِ، يَكْفِيكَ شَرَّ مَنْ يَعْصِيكَ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ. وَقُرْئ: "فَتَوَكَّلْ"¹ عَلَى أَنَّهُ بَدَلَ مَنْ جَوَابِ الشَّرْطِ.

﴿الَّذِي يَرِنُّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ أي: إِلَى التَّهَجُّدِ.

﴿وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِ﴾ وَتَرَدِّدُكَ فِي تَصَفِّحِ أَحْوَالِ الْمُتَهَجِّدِينَ، كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا نُسخَ فَرَضُ قِيَامِ اللَّيْلِ طَافَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بَبُيُوتِ أَصْحَابِهِ لِيَنْظُرَ مَا يَصْنَعُونَ حِرْصًا عَلَى كَثْرَةِ طَاعَتِهِمْ، فَوَجَدَهَا كَبُيُوتَ الزَّانِبِينَ لَمَّا سَمِعَ مِنْهَا مِنْ دَنَدَنَتِهِمْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّلَاوَةِ.²

أَوْ تَصَرَّفَكَ فِيمَا بَيْنَ الْمُصَلِّينَ بِالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ / وَالْقُعُودِ إِذَا أَمَمْتَهُمْ. [٢٣٨ظ]
وَأَمَّا وَصْفُ اللَّهِ تَعَالَى ذَاتَهُ بِعِلْمِهِ بِحَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّتِي بِهَا يَسْتَأْهِلُ وَلايَتُهُ

٢ الكشاف للزمخشري، ٣/٣٤١، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/١٥١.

١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر، وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام. النشر لابن الجزري، ٢/٣٣٦.

بعد أن عبّر عنه بما ينبئ عن قهر أعدائه ونصر أوليائه من وصفِي ﴿الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ تحقيقًا للتوكل، وتوطيئًا لقلبه عليه.

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ بما تقوله ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما تنويه وتعمله.

﴿هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ ۖ تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ۝﴾

﴿هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ﴾ أي: تنزل، بحذف إحدى التاءين، وهو استئناف مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بيان امتناع تنزلهم بالقرآن. ودخول حرف الجرّ على ﴿مَن﴾ الاستفهامية لما أنها ليست موضوعة للاستفهام، بل الأصل "أمن" فحذف حرف الاستفهام، واستمرّ الاستعمال على حذفه كما حذف من "هل"، والأصل "أهل". وقوله تعالى: ﴿تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ﴾ قصر لتنزلهم على كل من اتصف بالإفك الكثير والإثم الكبير من الكهنة والمنتبهة، وتخصيص له بهم بحيث لا يتخطأهم إلى غيرهم، وحيث كانت ساحة رسول الله صلى الله عليه وسلم منزّهة من أن يحوم حولها شائبة شيء من تلك الأوصاف اتضح استحالة تنزلهم عليه عليه السلام.

﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ۝﴾

﴿يُلْقُونَ﴾ أي: الأفاكون ﴿السَّمْعَ﴾ إلى الشياطين، فيتلقون منهم أوهامًا وأمارات لنقصان علمهم، فيضمّون إليها بحسب تخیلاتهم الباطلة خرافات لا يطابق أكثرها الواقع، وذلك قوله تعالى: ﴿وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾ أي: فيما قالوه من الأقاويل، وقد ورد في الحديث: «الكلمة يخطفها الجنّي فيقرؤها في أذن وليّه، فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة»^١.

أو يلقون السمع -أي: المسموع- من الشياطين إلى الناس، وأكثرهم كاذبون يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم. والأظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم،

^١ صحيح البخاري، ٤٧/٨ (٦٢١٣) صحيح مسلم، ٤/١٧٥٠ (٢٢٢٨).

على معنى أَنَّ هؤلاء قَلَمًا يَصْدُقُونَ فيما يَحْكُونَ عن الجنِّي، وأما في أكثره فهم كاذبون. ومآله وأكثر أقوالهم كاذبة، لا باعتبار ذواتهم حتَّى يلزَم من نسبة الكذب إلى أكثرهم كونُ أقلِّهم صادقين على الإطلاق. / وليس معنى "الأفَّاك" [٢٣٩] مَنْ لا ينطق إلَّا بالإفك حتَّى يمتنع منه الصدق؛ بل مَنْ يُكثِر الإفك، فلا ينافيه أن يصدق نادرًا في بعض الأحيان.

وقيل: الضمير لـ «الشَّيَاطِينُ»، أي: يُلْقُونَ السَّمْعَ -أي: المسموعَ- مِنَ المَلَأِ الأعلى قَبْل أن رُجِمُوا مِنْ بعض المغيَّبات إلى أوليائهم، وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إليهم، إذ لا يسمعونهم على نحو ما تكلمت به الملائكة لشرارتهم، أو لقصور فهمهم، أو ضبطهم، أو إفهامهم.

ولا سبيل إلى حمل "إلقاء السمع" على تَسْمِعِهِمْ وإنصَاتِهِمْ إلى المَلَأِ الأعلى قبل الرجم كما جَوَّزه الجمهور، لِمَا أَنَّ «يُلْقُونَ» كما صرَّحوا به إمَّا حالٌ مِنَ ضمير «تَنَزَّلُ»^١ مفيدة لمقارنة التَّنَزُّل للإلقاء، أو استئناف مُبَيَّن للغرض مِنَ التَّنَزُّل مبني على السؤال عنه. ولا ريب في أَنَّ إلقاء السمع إلى المَلَأِ الأعلى بِمَعْرِزٍ مِنَ احتمال أن يقارَن التَّنَزُّل أو يكونَ غَرْضًا منه، لتقدِّمه عليه قطعًا، وإنَّما المحتملُ لهما الإلقاء بالمعنى الأول، فالمعنى على تقدير كونه حالًا: تنزَّل الشياطين على الأفَّاكين مُلْقِينَ إليهم ما سمعوه مِنَ المَلَأِ الأعلى، وعلى تقدير كونه جوابًا على سؤالٍ مَنْ قال: لِمَ تَنَزَّل عليهم؟ وماذا يفعلون بهم؟: يُلْقُونَ إليهم ما سمعوه.

وحمله على استئناف الإخبار -كما فعله بعضهم-^٢ غيرٌ سديد؛ لأنَّ ذِكر حالهم السابقة على تنزَّلهم المذكور قبله غير خَلِيق بجزالة التنزيل.

وأما على تقدير كون ضمير «يُلْقُونَ» للأفَّاكين، فهو صفة لكلِّ أفَّاك، لأنَّه في معنى الجمع، / سواء أريدَ بإلقاء السمع الإصغاء إلى الشياطين، أو إلقاء المسموع إلى الناس. ويجوز أن يكون استئناف إخبار بحالهم على كِلَا التقديرين،^٣

١ في الآية السابقة. لأبي حيان، ١٩٩/٨.

٢ وفي هامش م: أبو حيان. | انظر: البحر المحيط ٢ س: التقدير.

لِما أَنَّ كُلَّ مَنْ تَلَقَّيْهِمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَالْقَائِمِينَ إِلَى النَّاسِ يَكُونُ بَعْدَ التَّنْزِيلِ، وَأَنْ يَكُونَ اسْتِثْنَاءً مَبْنِيًّا عَلَى السُّؤَالِ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ فَقَطْ، كَأَنَّهُ قِيلَ: مَا يَفْعَلُونَ عِنْدَ تَنْزِيلِ الشَّيَاطِينِ عَلَيْهِمْ؟ فَقِيلَ: يُلْقُونَ إِلَيْهِمْ أَسْمَاعَهُمْ لِيَحْفَظُوا مَا يُوحَى بِهِ إِلَيْهِمْ.

وقوله تعالى: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ﴾ على التقدير الأول استئناف فقط، وعلى الثاني يحتمل الحالية من ضمير ﴿يُلْقُونَ﴾، أي: يُلْقُونَ ما سمعوه من الشياطين إلى الناس، والحال أنهم في أكثر أقوالهم كاذبون، فتدبر.

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ ٢٤٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٤١﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٤٢﴾

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ استئناف مسوق لإبطال ما قالوا في حق القرآن العظيم من أنه من قبيل الشعر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعراء ببيان حال الشعراء المنافية لحاله صلى الله عليه وسلم بعد إبطال ما قالوا: إنه من قبيل ما يلقي الشياطين على الكهنة من الأباطيل؛ بما مر من بيان أحوالهم المضادة لأحواله عليه السلام. والمعنى: أن الشعراء يتبعهم -أي: يجاريهم ويسلك مسلكهم، ويكون من جملتهم- الغاؤون الضالون عن السنن، الحائرون فيما يأتون وما يذرون، لا يستمرون على وتيرة واحدة في الأفعال والأقوال والأحوال، لا غيرهم من أهل الرشد المهتدين إلى طريق الحق الثابتين عليه.

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ استشهاد على أن الشعراء إنما يتبعهم الغاؤون، وتقرير له، والخطاب لكل من يتأتى منه الرؤية للقصد إلى أن حالهم من الجلاء والظهور بحيث لا يختص برؤية راءٍ دون راء، أي: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الشعراء في كل وادٍ من أودية القيل والقال، وفي كل شغبٍ من شعاب الوهم والخيال، وفي كل مسلك من مسالك الغي والضلال يهيمون على وجوههم، لا يهتدون إلى سبيل معين من السبل؛ بل يتحيرون في فياضي الغواية والسفاهة، ويتيهون في تيه المجنون والوقاحة، ديدنهم تمزيق الأعراض المحمية، والقذح

في الأنساب الطاهرة السنيّة، والنسيب بالجُرم،^١ والغزل،^٢ والابتهاج،^٣ والتردد بين طرفي الإفراط والتفريط في المدح والهجاء.

﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ من الأفاعيل غير مبالين بما يستتبعه من اللوائيم، فكيف يتوهم أن يتبعهم في مسلكهم ذلك، ويلتحق بهم، وينتظم في سلكهم من تنزّهت ساحته عن أن يحوم حولها شائبة الاتّصاف بشيء من الأمور المذكورة، واتّصف بمحاسن الصفات الجليلة، وتخلّق بمكارم الأخلاق الجميلة، وحاز جميع الكمالات القدسيّة، وفاز بجملّة المملكات الأنسيّة، مستقرّاً على المنهاج القويم، مستمرّاً على الصراط المستقيم، ناطقاً بكلّ أمر رشيد، داعياً إلى صراط العزيز الحميد، مؤيداً بمعجزات قاهرة، وآيات ظاهرة، مشحونة بفنون الحكّم الباهرة، وصنوف المعارف الزاهرة، مستقلّة بنظم رائيّ أعجز كلّ منطيق^٤ ماهر، وبكّت كلّ مُفلق^٥ ساحر.

هذا وقد قيل في تنزيهه عليه السلام من أن يكون من الشعراء: إنّ أتباع الشعراء الغاؤون، وأتباع محمد صلى الله عليه وسلّم ليسوا كذلك. ولا ريب في أنّ تعليل عدم كونه عليه السلام منهم بكون أتباعه عليه السلام غير غاوين ممّا لا يليق بشأنه العالي.

وقيل: ﴿الْغَاوُونَ﴾ الراؤون. وقيل: الشياطين. وقيل: هم شعراء قريش: عبد الله بن الزبعرى، وهُبيرة بن أبي وهب المخزومي،^٦ ومسافع بن عبد مناف،^٧

^١ وفي هامش م: نسب الشاعر بالمرأة ينسب نسيباً إذا شُيِّب بها. صحاح. | الصحاح للجوهري، «نسب».

^٢ وفي هامش م: مغازلة النساء: محادثتهنّ ومراودتهنّ، والاسم الغزل. صحاح. | الصحاح للجوهري، «غزل».

^٣ وفي هامش م: الابتهاج: ادّعاء الشيء كذباً، وابتهاج فلان بفلانة شهر بها. صحاح. | الصحاح للجوهري، «بهر».

^٤ المنطيق: البليغ. الصحاح للجوهري، «نطق».

^٥ شاعر مُفلق: مُجيد، يَجِيء بالعجائب في شعره. لسان العرب لابن منظور، «فلق».

^٦ هو هُبيرة بن أبي وهب بن عامر بن عائذ بن عمران بن مخزوم، كان زوج أم هانئ بنت أبي طالب، فأسلمت وثبت هو على الشرك، وكان شاعراً من رجال قريش المعدودين، وكان شديد العداء لله ولرسوله فأخمله الله، ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلّم مكّة هرب هُبيرة إلى نجران. انظر: الاشتقاق لابن دريد، ص ١٥٢ وطبقات فحول الشعراء لابن سلام، ١/٢٣٥-٢٣٥٧ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم، ٣/١٦٦٢.

^٧ هو مسافع بن عبد مناف بن غُمير بن وهب بن حذافة بن جمح، الشاعر، وهو الذي خرج يوم أحد

وأبو عزة الجُمحي،^١ ومن ثقيف: أمية بن أبي الصلت، قالوا: نحن نقول مثل قول محمد صلى الله عليه وسلم.

وُقرئ: "وَالشُّعْرَاءُ" بالنصب^٢ على إضمار فعل يفسره الظاهر. وُقرئ: "يَتَّبِعُهُمْ" على التخفيف،^٣ / و"يَتَّبِعُهُمْ" بسكون العين، تشبيهاً لـ "بَغَهُ" بـ "عَضِدَ". [٢٤٠ظ]

﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ (٢٧)

﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ استثناء للشعراء المؤمنين الصالحين الذين يُكثرون ذكر الله عز وجل، ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على الله تعالى، والحث على طاعته، والحكمة والموعظة، والزهد في الدنيا، والترغيب عن الركون إليها، والزجر عن الاغترار بزخارفها، والافتتان بملاذها الفانية، ولو وقع منهم في بعض الأوقات هجو وقع ذلك منهم بطريق الانتصار ممن هجاهم.

وقيل: المراد بالمستثنين عبد الله بن رَواحة، وحسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وكعب بن زهير بن أبي سلمى، والذين كانوا ينافحون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكافحون هُجاة قريش.

وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم^٤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

^١ إلى بني مالك بن كنانة يحرضهم ويدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك شعراً. انظر: سيرة ابن هشام، ٦١/٢، ونسب قريش للزبير، ص ٩٢.

^٢ هو عمرو بن عبد الله، أبو عزة الجُمحي، كان شاعراً يحرض بشعره على قتال المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عليه يوم بدر، فذهب إلى مكة، وقال: «سَخِرْتُ بِمُحَمَّدٍ»، فلما كان يوم أحد حضر وحرض بشعره على قتال المسلمين، فقتله النبي صلى الله عليه

وسلم ضيقاً. تهذيب الأسماء واللغات للنوي، ٥٣٨/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن عيسى الكوفة وابن عمير. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٥٧.

^٤ قرأ بها نافع. النشر لابن الجزري، ٢٧٤/٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو. البحر المحيط لأبي حيان، ٢٠٠/٨.

^٦ س - تعالى.

^٧ س: عنه.

قال له: «اهجهم، فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل»^١. وكان يقول لحسان: «قل وروح القدس معك»^٢.

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ تهديد شديد، ووعد أكيد، لما في ﴿سَيَعْلَمُ﴾ من تهويل متعلقه، وفي ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من الإطلاق والتعميم، وفي ﴿أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ من الإبهام والتهويل، وقد قاله أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما حين عهد إليه^٣. وقرأ: «أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ» من الانفلات بمعنى النجاة، والمعنى: إن الظالمين يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله تعالى، وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات.

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الشعراء كان له عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به وهود وصالح وشعيب وإبراهيم، وبعدد من كذب بعيسى وصدق بمحمد عليهم الصلاة والسلام»^٥.

^١ الكشف للزمخشري، ٣/٣٤٥؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/١٥٢. ونحوه في مسند أحمد، ٤٥/١٤٨ (٢٧١٧٥).

^٢ مسند أحمد، ٣٠/٥٩٧ (١٨٦٤١)؛ المستدرک للحاكم، ٣/٥٥٥ (٦٠٦٢).

^٣ أخرج البيهقي في السنن الكبرى، ٨/٢٥٧-٢٥٨ (١٦٥٧٦)، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى في مرضه، فقال لعثمان رضي الله عنه: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجاً منها، وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها، حين يصدق الكاذب، ويؤذي الخائن، ويؤمن

الكافر، إني أستخلف بعدي عمر بن الخطاب، فإن عدل فذلك ظني به ورجائي فيه، وإن بدّل وجار فلا أعلم الغيب، ولكل امرئ ما اكتسب، ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾»^٤. قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانی، ص ٣٥٧.

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٧/١٥٥؛ التفسير الوسيط للواحدي، ٣/٣٥٠. وهو جزء من الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ١/٢٤٠.

/ سورة النمل

مَكِّيَّة، وهي ثلاث أو أربع^١ وتسعون آية^٢.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طس تِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾

﴿طس﴾ بالتفخيم، وقُرئ بالإمالة^٣ والكلام فيه كالذي مرَّ في نظائره من الفواتح الشريفة. ومحلّه على تقدير كونه اسماً للسورة - وهو الأظهر الأشهر - الرفع على أنّه خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذا ﴿طس﴾، أي: مسمّى به. والإشارة إليه قبل ذكره قد مرَّ وجهها في فاتحة سورة يونس وغيرها. ورفعُه بالابتداء على أنّ ما بعده خبره ضعيفٌ لما ذُكر هناك.

﴿تِلْكَ﴾ إشارة إلى نفس السورة؛ لأنها التي نُوهت بذكر اسمها، لا إلى آياتها؛ لعدم ذكرها صريحاً، ولأنّ إضافتها إليها تأبى إضافتها إلى القرآن كما سيأتي. وما في اسم الإشارة من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته في الفضل والشرف. ومحلّه الرفع على الابتداء، خبره: ﴿ءَايَاتُ الْقُرْآنِ﴾ والجملة مستأنفة مقرّرة لما أفاده التسمية من نباهة شأن المسمّى.

و﴿الْقُرْآنِ﴾ عبارة عن الكلّ، أو عن الجميع المنزّل عند نزول السورة حسبما ذكر في فاتحة فاتحة الكتاب، أي: تلك السورة آيات القرآن المعروف بعلو الشأن، أي: بعض منه مترجم مستقلّ باسم خاص.

^٣ قرأ بإمالة الطاء حمزة والكسائي وخلف وشعبة،

وقرأ باقي القراء العشر بفتحها. انظر: النشر لابن الجزري، ٧٠/٢.

^١ ط س - أو أربع.

^٢ ط س + وقيل: أربع وتسعون آية.

﴿وَكِتَابٍ﴾ أي: كتابٍ عظيمٍ الشانِ ﴿مُبِينٍ﴾ مظهرٍ لما في تضاعيفه من الحكم والأحكام وأحوال الآخرة التي من جملتها الثواب والعقاب، أو لسييل الرشد والغنى، أو فارقٍ بين الحق والباطل، والحلال والحرام، أو ظاهر الإعجاز؛ على أنه من "أَبَانٍ" بمعنى "بَانٍ". ولقد فُحِّمَ شأنه الجليل بما جُمِعَ فيه من وصف القرآنية المُنْبِثَةِ عن كونه بديعاً في بابه، ممتازاً عن غيره بالنظم المعجز، كما يُعَرِّبُ عنه قوله تعالى: ﴿قُرْآنًا غَرِيْبًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ [الزمر، ٢٨/٣٩]، ووصف الكتابية المُعَرِّبَةِ عن اشتماله على صفات كمال الكتب الإلهية، فكأنه كلها.

وقُدِّم الوصف الأول ههنا نظراً إلى تقدّم حال القرآنية على حال الكتابية،^٢ وعُكِّس في سورة الحجر نظراً إلى ما ذُكر هناك من الوجه.

وما قيل من أن "الكتاب" هو اللوح المحفوظ، وإبانتُه أنه خُطَّ فيه ما هو كائن، فهو يُبَيِّنُهُ للناظرين فيه،^٣ لا يساعده إضافة الآيات إليه، إذ لا عهدَ باشتماله على الآيات، ولا وصفه بالهداية والبشارة، إذ هما باعتبار إبانتِه، فلا بدّ من اعتبارها بالنسبة إلى الناس الذين من جملتهم المؤمنون، لا إلى الناظرين فيه، وقُرئ: "وَكِتَابٍ"،^٤ بالرفع على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: وآياتُ كتابٍ مبين.

﴿هُدًى وَنُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

﴿هُدًى وَنُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ في حيز النصب على الحالية من "الآيات"^٥ على أنهما مصدران / أقيما مقام الفاعل للمبالغة، كأنها نفس الهدى والبشارة، والعامل معنى الإشارة، أي: هادية ومبشرة، أو الرفع على أنهما بدلان من الآيات، أو خبران آخران لـ ﴿تِلْكَ﴾، أو لمبتدأ محذوف. ومعنى هدايتها لهم وهم مهتدون أنها تزيدهم هدى، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَزَدَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة، ١٢٤/٩]،

[٢٤١ظ]

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي عتبة. شواذ

القراءات للكرمانى، ص ٣٥٧.

^٥ في الآية السابقة.

^١ س: عظم.

^٢ س: الكتابة.

^٣ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٥٤/٤.

وأما معنى تبشيرها إياهم فظاهر^١ لأنها تبشرهم برحمة من الله ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.

﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾^٢

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ صفة مادحة لهم، وتخصيصهما بالذكر لأنهما قرينتا الإيمان، وقطرا العبادات البدنية والمالية مستتبعتان لسائر الأعمال الصالحة.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ جملة اعتراضية، كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة حق الإيقان، لا من عداهم؛ لأنَّ تحمّل مشاق العبادات لخوف العقاب ورجاء الثواب، أو هو من تنمّة الصلة، والواو حالية أو عاطفة له على الصلة الأولى، وتغيير نظمه للدلالة على قوّة يقينهم وثباته، وأنهم أوحديون فيه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾^٣

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ بيان لأحوال الكفرة بعد بيان أحوال المؤمنين، أي: لا يؤمنون بها وبما فيها من الثواب على الأعمال الصالحة، والعقاب على السيئات، حسبما ينطق به القرآن. ﴿زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ القبيحة حيث جعلناها مشتهاة للطبع محبوبة للنفس، كما ينبئ عنه قوله عليه السلام: «خُفِّتِ النَّارُ بالشهوات»^٤، أو الأعمال الحسنة ببيان حُسْنِهَا في أنفسها حالاً، واستتباعها لفنون المنافع مآلاً. وإضافتها إليها باعتبار أمرهم بها وإيجابها عليهم.

﴿فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ يتحيرون ويتدردون على التجدد والاستمرار في الاشتغال بها، والانهماك فيها، من غير ملاحظة لما يتبعها من نفع وضرر، أو في الضلال والإعراض عنها. و"الفاء" على الأول لترتيب المسبب على السبب،

١ س: فظ [اختصار "فظاهر"].

مسلم، ٢١٧٤/٤ (٢٨٢٢). ولفظ البخاري:

"حُجِبَتْ".

٢ صحيح البخاري، ١٠٢/٨ (٦٤٨٧) صحيح

وعلى الثاني لترتيب ضدَّ المسبَّب على السبب، كما في قولك: "وَعَظَّمَهُ فَلَمْ يَتَّعِظْ". وفيه إيذان بكمال عُتَوِهِمْ ومُكَابَرَتِهِمْ وتعكيسهم في الأمور.

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ٥٠﴾

﴿أُولَٰئِكَ﴾ إشارة إلى المذكورين. وهو مبتدأ خبره الموصول بعده، أي: أولئك الموصوفون بالكفر والعمه ﴿الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ أي: في الدنيا، كالقتل والأسر يوم بدر، ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ / هُمْ الْأَخْسَرُونَ﴾ أي: أشدَّ الناس خُسْرًا لفوت الثواب واستحقاق العقاب. [٥٢٤٢و]

﴿وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٥١﴾

﴿وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ﴾ كلام مستأنف قد سبق بعد بيان بعض شئون القرآن الكريم تمهيدًا لما يعقبه من الأفاضيل. وتصديره بحرفي التأكيد لإبراز كمال العناية بمضمونه، أي: لتؤتاه بطريق التلقي والتلقين ﴿مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ أي: أي حكيم وأي عليم، وفي تفخيمهما تفخيم لشأن القرآن، وتنصيص على علو طبقة عليه السلام في معرفته والإحاطة بما فيه من الجلائل والدقائق، فإنَّ مَنْ تَلَقَّى العلوم والحكم من مثل ذلك الحكيم العليم يكون علمًا في رصانة العلم والحكمة.

والجمع بينهما مع دخول العلم في الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكمة على إتقان الفعل، وللإشعار بأنَّ ما في القرآن من العلوم منها ما هو حكمة، كالعقائد والشرائع، ومنها ما ليس كذلك، كالقصص والأخبار الغيبية.

﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۖ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا خَبِيرًا ۖ وَأَتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٥٢﴾

وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ﴾ منصوب على المفعولية بمضمر، خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتلاوة بعض من القرآن الذي يُلقاه عليه السلام من لدنه عز وجل تقريرًا لما قبله وتحقيقًا له، أي: اذكر لهم

وقت قوله عليه السلام لأهله في وادي طوى، وقد غَشِيَتْهُمْ ظِلْمَةُ اللَّيْلِ، وَقَدْ حُفَّتْ نَارُهَا، فَاُضْلَدَ زَنْدُهُ،^١ فَبَدَأَ لَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارٌ: ﴿إِنِّي أَنَا نَارٌ آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ﴾ أي: عن حال الطريق، وقد كانوا ضَلُّوا، و"السين" للدلالة على نوع بُعِدَ في المسافة وتأكيده الوعد. والجَمْعُ - إن صحَّ أنه لم يكن معه عليه السلام إلا امرأته - لما كُنِيَ عنها بالأهل، أو للتعظيم مبالغة في التسلية.

﴿أَوَّاتٍكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ﴾ بتوניהما على أن الثاني بدل من الأول، أو صفة له لأنه بمعنى "مقبوس"، أي: بشعلة نارٍ مقبوسة، أي: مأخوذة من أصلها. وقُري بالإضافة،^٢ وعلى التقديرين فالمراد تعيين المقصود الذي هو القَبَسُ الجامع لمنفعتي الضياء والاصطلاء؛ لأنَّ من النار ما ليس بقَبَسٍ كالجَمْر. وكلتا العِدَتَيْنِ منه عليه السلام بطريق الظن، كما يفصح عن ذلك ما في سورة طه^٣ من صيغة الترجي.

والترديد للإيذان بآته إن لم يظفر بهما لم يَعدَم أحدهما بناء على ظاهر الأمر وثقة بسنة الله تعالى، فإنه تعالى لا يكاد يجمع على عبده حرمانين.

﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ رجاء أن تستدفئوا بها، / و"الصِّلاء": النار العظيمة. [٢٤٢ظ]

﴿فَلَمَّا جَاءَ هَانُودِي أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^٤ ﴿فَلَمَّا جَاءَ هَانُودِي﴾ من جانب الطور ﴿أَنْ بُورِكَ﴾ معناه: أي: بُورِكَ، على أن ﴿أَنْ﴾ مفسرة لما في النداء من معنى القول، أو بأن بُورِكَ، على أنها مصدرية حُذِفَ عنها الجارَّ جرَّياً على القاعدة المستمرة. وقيل: مخففة من الثقيلة، ولا ضير في فقدان التعويض بـ"لا" أو "قد" أو "السين" أو "سوف"، لما أنَّ الدعاء يخالف غيره في كثير من الأحكام.

﴿مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي: مَنْ في مكان النار - وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله سبحانه: ﴿نُودِيَ مِنْ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ﴾

١ وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣٣٧/٢.

٢ طه، ١٠/٢٠.

٣ س: ثقة.

١ ضَلَدَ الزَّنْدُ يَضِلُّدُ - بالكسر - ضلوداً؛ إذا صَوَّت ولم يُخْرِجْ نَاراً. وأضلَّد الرجل: أي ضلَّد زَنْدَهُ. الصحاح للجوهري، «صلد».

٢ أي: «بشِهَابٍ قَبَسٍ». قرأ بها نافع وأبو جعفر

[القصص، ٣٠/٢٨]- وَمَنْ حَوْلَ مَكَانِهَا. وَقُرِئَ: «تَبَارَكَتِ الْأَرْضُ وَمَنْ حَوْلَهَا»^١. والظاهر عمومُه لكلِّ مَنْ فِي ذَلِكَ الْوَادِي وَحَوَالِيهِ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ الْمَوْسُومَةِ بِالْبَرَكَاتِ؛ لَكُونِهَا مَبْعَثُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَكَيْفَاتِهِمْ^٢ أَحْيَاءُ وَأَمْوَاتًا، وَلَا سِيَّمَا تِلْكَ الْبَقْعَةُ الَّتِي كَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسَى.

وقيل: المراد موسى والملائكة الحاضرون، وتصدير الخطاب بذلك بشارة بأنَّه قد قُضِيَ لَهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ دِينِي يَنْتَشِرُ بِرَكَاتِهِ فِي أَقْطَارِ الشَّامِ، وَهُوَ تَكْلِيمُهُ تَعَالَى إِيَّاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَاسْتِنْبَاؤُهُ لَهُ، وَإِظْهَارُ الْمَعْجَزَاتِ عَلَى يَدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. ﴿وَسُبْحَنَّ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ تعجيب لموسى عليه السلام من ذلك، وإيدانٌ بأنَّ ذلك مُرِيدُهُ وَمُكَوِّنُهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تَنْبِيْهُهَا عَلَى أَنَّ الْكَائِنَ مِنْ جَلَائِلِ الْأُمُورِ، وَعَظَائِمِ الشُّوْنِ، وَمِنْ أَحْكَامِ تَرْبِيَّتِهِ تَعَالَى لِلْعَالَمِينَ.

﴿يَمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①﴾

﴿يَمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ﴾ استئنافٌ مَسْوقٌ لِبَيَانِ آثَارِ الْبَرَكَةِ الْمَذْكُورَةِ. وَالضَّمِيرُ إِمَّا لِلشَّانِ، وَإِمَّا لِلَّهِ ﴿أَنَا اللَّهُ﴾ جُمْلَةٌ مَفْسُورَةٌ لَهُ، وَإِمَّا رَاجِعٌ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ، ﴿أَنَا﴾ خَبْرُهُ، وَ﴿اللَّهُ﴾ بَيَانٌ لَهُ.

وقوله تعالى: ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ صفتان لله تعالى ممهدتان لِمَا أُرِيدَ إِظْهَارُهُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْمَعْجَزَةِ، أَي: أَنَا الْقَوِيُّ الْقَادِرُ عَلَى مَا لَا يَنَالُهُ الْأَوْهَامُ مِنَ الْأُمُورِ الْعَظَامِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا أَمْرُ الْعَصَا وَالْيَدِ، الْفَاعِلُ، كُلُّ مَا أَفْعَلُهُ بِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ وَتَدْبِيرٍ رَصِينٍ.

﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ②﴾

﴿وَأَلْقِ﴾ عَطَفٌ عَلَى ﴿بُورِكَ﴾^٣ مُنْتَظِمٌ مَعَهُ فِي سَبَلِكِ تَفْسِيرِ النِّدَاءِ، أَي: نُوْدِي

[٢٤٣و] أَن بُورِكَ وَأَن أَلْقِ ﴿عَصَاكَ﴾ حَسْبَمَا نَطَقَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: / ﴿وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ﴾

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه. انظر: الكشف للزمخشري، ٣/٣٤٩.

يُضَمُّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ②﴾

أَحْيَاءُ وَأَمْوَاتًا [المرسلات، ٧٧/٢٥-٢٦].

^٢ الكيفات: الموضع الذي يُكْفَتُ فِيهِ شَيْءٌ، أَي: فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ.

[القصص، ٣١/٢٨] بتكرير حرف التفسير، كما تقول: "كُتِبَتْ إِلَيْهِ أَنْ حُجَّ وَإِنْ اغْتَمِرَ"، وَإِنْ شُتَّ "أَنْ حُجَّ وَاعْتَمِرَ".

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ﴾ فصيحة تفصح عن جملة قد حُذِفَتْ ثِقَةً بظهورها، ودلالة على سرعة وقوع مضمونها، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ عَلَيْهِنَّ﴾ [يوسف، ٣١/١٢]، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَالْقَاهَا فَانْقَلَبَتْ حَيَّةٌ تَسْعَى فَابْصَرَهَا،^١ فَلَمَّا أَبْصَرَهَا متحركة بسرعة واضطراب. وقوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمَا جَانٌّ﴾ أي: حَيَّةٌ خفيفة سريعة الحركة، جملةً حاليةً، إِمَّا مِنْ مَفْعُولٍ "رَأَى" مِثْلَ ﴿تَهْتَزُّ﴾ كما أُشِيرَ إِلَيْهِ، أَوْ مِنْ ضَمِيرِ ﴿تَهْتَزُّ﴾ عَلَى طَرِيقَةِ التَّدَاخُلِ. وَقُرِئَ: "جَانٌّ"^٢ عَلَى لُغَةٍ مَن جَدَّ فِي الْهَرَبِ مِنَ التَّقَاءِ السَّاكِنِينَ. ﴿وَلَىٰ مُدْبِرًا﴾ مِنَ الْخَوْفِ ﴿وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ أَي: لَمْ يَرْجِعْ عَلَى عَقْبِهِ، مِنْ "عَقَبَ" الْمَقَاتِلَ إِذَا كَرَّ بَعْدَ الْفَرِّ. وَإِنَّمَا اعْتَرَاهُ الرُّعْبُ لَظَنَهُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ أُرِيدَ بِهِ، كَمَا يَنْبَغِي عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ﴾ أَي: مِنْ غَيْرِي ثِقَةً بِي، أَوْ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْخَوْفِ عَنْهُمْ مُطْلَقًا، لَكِنْ لَا فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ؛ بَلْ حِينَ يُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ كَوَقْتُ الْخُطَابِ، فَإِنَّهُمْ حِينَئِذٍ مُسْتَغْرِقُونَ فِي مَطَالَعَةِ شُؤْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَخْطُرُ بِأَلْفِهِمْ خَوْفٌ مِنْ أَحَدٍ أَصْلًا، وَأَمَّا فِي سَائِرِ الْأَحْيَانِ فَهُمْ أَخَوْفُ النَّاسِ مِنْهُ سُبْحَانَهُ، أَوْ لَا يَكُونُ لَهُمْ عِنْدِي سُوءُ عَاقِبَةٍ لِيَخَافُوا مِنْهُ.

﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ استثناء منقطع، استُدْرِكُ بِهِ مَا عَسَىٰ يَخْتَلِجُ فِي الْخَلْدِ مِنْ نَفْيِ الْخَوْفِ عَنْ كُلِّهِمْ مَعَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ فَرَطَتْ مِنْهُ صَغِيرَةٌ مَا مِمَّا يَجُوزُ صُدُورُهُ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ،^٣ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ صَدَرَ عَنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ فَعَلُوا عَقِيْبَهُ مَا يَبْطُلُهُ

^١ م ط س - فابصرها [صح في هامش م]. بن عبيد. البحر المحيط لأبي حيان، ٢١٣/٨.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والزهري وعمره ^٣ س: عليهم السلام.

ويستحقون به من الله تعالى مغفرة ورحمة، وقد قصد به التعريض بما وقع من موسى عليه السلام من وكزة القبطي والاستغفار. وتسميتها ظلمًا لقوله عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَهُ﴾ [القصص، ١٦/٢٨].

﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾^(١٣)

﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ لأنه كان مدرعة صوف لا كُم لها. وقيل: "الجيب" القميص؛ لأنه يُجاب، أي: يُقطع. / ﴿تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ أي: آفة، كبرص ونحوه. [٢٤٣ظ]

﴿فِي تِسْعِ آيَاتٍ﴾ في جملتها، أو معها على أن التسع هي: الفلق، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والطمنسة، والجذب في بواديهم، والنقصان في مزارعهم. ولمن عد العصا واليد من التسع أن يعد الأخيرين واحدًا، ولا يعد الفلق منها؛ لأنه لم يُبعث به إلى فرعون، أو اذهب في تسع آيات، على أنه استئناف بالإرسال، فيتعلق به: ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ﴾، وعلى الأولين يتعلق بنحو: مبعوثًا أو مرسلًا.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ تعليل للإرسال، أي: خارجين عن الحدود في الكفر والعدوان.

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾^(١٤)

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا﴾ وظهرت على يد موسى ﴿مُبْصِرَةً﴾ بيّنة، اسم فاعل أطلق على المفعول إشعارًا بأنها لفرط وضوحها وإنارتها كأنها تبصر نفسها لو كانت مما يبصر، أو ذات تبصر من حيث إنها تهدي، والعُمى لا تهدي فضلًا عن الهداية، أو مبصرة كل من ينظر إليها ويتأمل فيها. وقرئ: "مُبْصِرَةٌ"، أي: مكانًا يكثر فيه التبصر.

﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ واضح سحريته.

^١ قراءة شاذة، مروية عن قتادة وعلي بن الحسين. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٥٨.

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ١١﴾
 ﴿وَجَحَدُوا بِهَا﴾ أي: كذبوا بها ﴿وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ "الواو" للحال، أي:
 وقد استيقنتها، أي: علمتها أنفسهم علمًا يقينًا ﴿ظُلْمًا﴾ أي: للآيات، كقوله
 تعالى: ﴿بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف، ٩/٧]، ولقد ظلّموا^١ أي ظلم حيث
 حطّوها عن رتبها العالية وسَمّوها سحرًا. وقيل: ظلّموا لأنفسهم،^٢ وليس بذاك.
 ﴿وَعُلُوًّا﴾ أي: استكبارًا عن الإيمان بها، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا﴾ [الأعراف، ٣٦/٧]. وانتصباهما إمّا على العلة من ﴿جَحَدُوا بِهَا﴾،
 أو على الحالّة من فاعله، أي: جحدوا بها ظالمين لها مستكبرين عنها.
 ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ من الإغراق على الوجه الهائل الذي
 هو عبرة للعالمين، وإنما لم يذكر تنبيهًا على أنّه عرضة لكلّ ناظر مشهور فيما
 بين كلّ بادٍ وحاضر.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ
 عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ١٥﴾

[١٥٢٤٤] ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾ / كلام مستأنف مسوق لتقرير ما سبق من
 أنّه عليه السلام يُلَقَّى القرآن من لدن حكيمٍ عليم، فإنّ قصتهما عليهما السلام
 من جملة القرآن الكريم لُقِّيَهُ عليه السلام من لدنه تعالى، كقصّة موسى عليه
 السلام. وتصديره بالقسم لإظهار كمال الاعتناء بتحقيق مضمونه، أي: آتينا كلّ
 واحد منهما طائفة من العلم لاثقة به من علم الشرائع والأحكام وغير ذلك ممّا
 يختصّ بكلّ منهما، كصنعة لبّوس، ومنطق الطير، أو علمًا سنّيًا غزيرًا.

﴿وَقَالَا﴾ أي: قال كلّ واحد منهما شكرًا لما أُوتِيَهُ من العلم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ
 الَّذِي فَضَّلَنَا﴾ بما آتانا من العلم ﴿عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ على أنّ عبارة
 كلٍّ منهما: "فضّلني"، إلّا أنّه عبّر عنهما عند الحكاية بصيغة المتكلّم مع الغير
 إيجازًا، فإنّ حكاية الأقوال المتعدّدة سواء كانت صادرة عن المتكلّم أو عن غيره

١ ط س + بها.

٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٥٦/٤.

بعبارة جامعة لكلِّ ممَّا ليس بعزیز، ومِنَ الأوَّل قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوَامِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون، ٥١/٢٣]، وقد مرَّ في سورة ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾. وبهذا ظهر حُسن موقع العطف بـ"الواو"، إذ المتبادر من العطف بـ"الفاء" ترتب حمد كلِّ منهما على إيتاء ما أُوتِيَ كلُّ منهما، لا على إيتاء ما أُوتِيَ نفسه فقط. وقيل: في العطف بـ"الواو" إشعار بأنَّ ما قالاه بعض ما أحدث فيهما، إيتاء العلم وشيء من مواجبه، فأضمر ذلك ثمَّ عطف عليه التحميد، كأنه قيل: ولقد آتيناها علمًا فعَمِلَا به وعَلِمَا وعَرَفَا حقَّ النعمة فيه وقالوا: الحمد لله... الآية، فتأمل.

والكثير المفضل عليه من لم يؤت مثل علمهما. وقيل: من لم يؤت علمًا،^١ ويأباه تبين الكثير بـ«الْمُؤْمِنِينَ»، فإنَّ خلَّوهم من العلم بالمرَّة ممَّا لا يمكن. وفي تخصيصهما الأكثر بالذكر رمز إلى أنَّ البعض مفضلون عليهما.

وفيه أوضح دليل على / فضل العلم وشرف أهله حيث شكَّرا على العلم، وجعلاه أساس الفضل، ولم يعتبروا دونه ما أُوتِيَ من الملك الذي لم يؤتْه غيرهما، وتحريض للعلماء على أن يحمدا الله تعالى على ما آتاهم من فضله، ويتواضعوا، ويعتقدوا أنَّهم وإنَّ فضلوا على كثير فقد فضل عليهم كثير، وفوق كلِّ ذي علمٍ عليهم، ونعمًا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: «كلَّ الناس أفقه من عمر».^٢

[٢٤٤ظ]

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ عِلْمًا مِّنْ طَيْبٍ وَأُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾^(٦٦)

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾ أي: النبوة والعلم، أو الملك بأن قام مقامه في ذلك دون سائر بنيهِ، وكانوا تسعة عشر. ﴿وَقَالَ﴾ تشهيرًا لنعمة الله تعالى، وتنويعًا بها، ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزات الباهرة التي أُوتِيَهَا: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ

^١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٥٦/٤.

^٢ سنن سعيد بن منصور، ١٩٥/١ (٥٩٨)؛ السنن الكبرى للبيهقي، ٣٨٠/٧ (١٤٣٣٦).

عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» "المنطق" في المتعارف كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفرداً أو مركباً، وقد يطلق على كل ما يُصَوِّت به من المفرد والمؤلف، المفيد وغير المفيد، يقال: "نَطَقَت الحمامة".

وكل صنف من أصناف الطير يتفاهم أصواته، والذي عَلَّمَهُ سليمان عليه السلام من منطق الطير هو ما يفهم بعضه من بعض من معانيه وأغراضه.

ويُحَكِّي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى بَلْبِلٍ فِي شَجَرَةٍ يُحَرِّكُ رَأْسَهُ وَيُمِيلُ ذَنْبَهُ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟» قَالُوا: «اللَّهُ وَنَبِيِّهِ أَعْلَمُ»، قَالَ: يَقُولُ: «إِذَا أَكَلْتُ نِصْفَ تَمْرَةٍ فَعَلَى الدُّنْيَا الْعَفَاءُ». وَصَاحَتْ فَاحِشَةً، فَأَخْبَرَ أَنَّهَا تَقُولُ: «لَيْتَ ذَا الْخَلْقِ لَمْ يُخْلَقُوا». وَصَاحَ طَاوُسٌ، فَقَالَ: يَقُولُ: «كَمَا تَدِينُ تُدَانُ». وَصَاحَ هُدْهُدٌ، فَقَالَ: يَقُولُ: «اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ يَا مَذْنُبُونَ». وَصَاحَ طَيْطُوسٌ، فَقَالَ: يَقُولُ: «كُلَّ حَيٍّ مَيِّتٌ، وَكُلَّ جَدِيدٍ بَالٍ». وَصَاحَ خَطَّافٌ، فَقَالَ: يَقُولُ: «قَدِّمُوا خَيْرًا تَجِدُوهُ». وَصَاحَ قُمْرِيُّ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى». وَصَاحَتْ رَحْمَةٌ، فَقَالَ: تَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى مِلْأَ سَمَائِهِ وَأَرْضِهِ».

وقال: الجِدْأُ يَقُولُ: «كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا اللَّهَ»، وَالْقَطَاةُ تَقُولُ: «مَنْ سَكَتَ سَلِمَ»، / وَالْبَيْغَاءُ تَقُولُ: «وَيْلٌ لِمَنْ الدُّنْيَا هَمَّهُ»^١، وَالدِّيكُ يَقُولُ: «اذْكُرُوا اللَّهَ يَا غَافِلُونَ»، وَالنَّسْرُ يَقُولُ: «يَا ابْنَ آدَمَ عِشْ مَا شِئْتَ، أَخْرُكَ الْمَوْتَ»، وَالْعُقَابُ يَقُولُ: «فِي الْبُعْدِ مِنَ النَّاسِ أَتْسُ»، وَالضِّفْدَعُ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْقُدُّوسِ»^٢.
وأراد عليه السلام بقوله: «عَلِمْنَا» و«أُوتِينَا» بـ"النون" التي يقال لها: "نون الواحد المطاع" بيان حاله وصفته من كونه مَلِكًا مُطَاعًا، لكن لا تَكْبَرًا وَتَجَبُّرًا؛ بل تمهيداً لما أراد منهم من حسن الطاعة والانقياد له في أوامره ونواهيهِ حيث كان على عزيمة المسير.

وبقوله: «مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» كثرة ما أُوتِيَهُ، كما يقال: "فلان يقصده كل أحد، ويعلم كل شيء"، ويراد به كثرة قُصَادِهِ وَغَزَارَةُ عِلْمِهِ. ومثله قوله تعالى:

^١ م ط س: لمن همته الدنيا [صح في هامش م]. ^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٩٤/٧، الكشف

للزمخشري، ٣٥٣/٣.

﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل، ٢٧/٢٣]. وقال ابن عباس: «كُلُّ ما يَهْمُهُ مِنْ أمر الدنيا والآخرة»^١. وقال مقاتل: «يعني: النبوة والملْك وتسخير الجن والإنس والشیاطین والريح»^٢.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ إشارة إلى ما ذكر من التعليم والإيتاء ﴿لَهُوَ الْفَضْلُ﴾ والإحسان من الله تعالى ﴿الْمُبِينُ﴾ الواضح الذي لا يخفى على أحد.

أو إن هذا الفضل الذي أُوتِيَهُ لهو الفضل المبين، على أنه عليه السلام قاله على سبيل الشكر والمُخَمَّدة، كما قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»^٣ أي: أقول هذا القول شكرًا لا فخرًا، ولعلّه عليه السلام رَتَّبَ على كلامه ذلك دعوة الناس إلى الغزو، فإن إخبارهم بإيتاء كل شيء من الأشياء التي من جملتها آلات الحرب وأسباب الغزو ممّا يُنبئ عن ذلك.

﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾^(٧)

فمعنى قوله تعالى: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ﴾ جُمع له عساكره ﴿مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ﴾ بمباشرة مخاطبيّه، فإنهم كانوا رؤساء مملكته وعظماء دولته من الثقلين وغيرهم، بتعميم الناس للكلّ تغلييًا. وتقديم ﴿الْجِنِّ﴾ على ﴿الْإِنْسِ﴾ في البيان للمسارعة إلى الإيذان بكمال قوّة ملكه وعزّة سلطانه من أول الأمر، لما أنّ الجنّ طائفة عاتية وقبيلة طاغية ماردة بعيدة من الحشر والتسخير.

﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ أي: يُحبَس أوائلهم على أواخرهم، أي: يُوقَف سَلَفُ العسكر حتّى يلحقهم التوالي، فيكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحد، وذلك للكثرة العظيمة. ويجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفوف كما هو المعتاد في العساكر. وفيه إشعار بكمال مسارعتهن إلى السير.

عادل، ١٢٤/١٥.

^١ التفسير الوسيط للواحي، ٣/٣٧٢؛ الباب لابن

^٢ سنن الترمذي، ٣٠٨/٥ (٣١٤٨) سنن ابن ماجه،

عادل، ١٢٤/١٥.

٣٦٢/٥ (٤٣٠٨).

^٢ التفسير الوسيط للواحي، ٣/٣٧٢؛ الباب لابن

وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون سوق أواخرهم مع أن التلاحق يحصل بذلك أيضًا إما أن أواخرهم غير قادرين على ما يقدر عليه أوائلهم من السير السريع، وهذا إذا لم يكن سيرهم بتسيير الريح في الجوّ.

رُوي أن مُعسكره عليه السلام كان مائة فرسخ في مائة، خمسة وعشرون للجنّ، وخمسة وعشرون للإنس، وخمسة وعشرون للطير، وخمسة وعشرون للوحش. وكان له عليه السلام ألف بيتٍ من قواريرٍ على الخشب، فيها ثلاثمائة منكوحَةٍ، وسبعُمائة سُريّةٍ، وقد نَسَجَتْ له الجنّ بساطًا من ذهب وأُبريسم فرسخًا في فرسخ، وكان يُوضَع منبره في وسطه -وهو من ذهب- فيقعد عليه وحوله ستمائة / ألف كرسيٍّ من ذهب وفضّة، فيقعد الأنبياء عليهم السلام على كراسيٍّ الذهب، والعلماء على كراسيٍّ الفضّة، وحوْلهم الناس، وحوْل الناس الجنّ والشياطين، وتُظْلَم الطير بأجنحتها حتّى لا تقع عليه الشمس، وترفع ريح الصّبا البساط فتسيرُ به مسيرةً شهر.^١

ويُروى أنّه كان يأمر الريح العاصف تحمّله، ويأمر الرّجاء تُسيّره، فأوحى الله تعالى إليه وهو يسير بين السماء والأرض: «إني قد زدْتُ في مُلكك؛ لا يتكلّم أحد بشيء إلّا ألقته الريح في سمعك»، فيحكى أنّه مرّ بحرّاث فقال: «لقد أُوتيت آل داود مُلكًا عظيمًا»، فألقته الريح في أذنه، فنزل ومشى إلى الحرّاث، وقال: «إنما مشيتُ إليك لئلاّ تتمنى ما لا تقدر عليه»، ثم قال: «لتسيّحه واحدة يقبلها الله تعالى خير ممّا أُوتيت آل داود».^٢

﴿حَقَّ إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾﴾

﴿حَقَّ إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ﴾ حتّى هي التي يُبتدأ بها الكلام، ومع ذلك هي غاية لما قبلها كالتي في قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ﴾

٢ الكشف والبيان للعلبي، ١٩٦/٧، الكشاف للزمخشري، ٣٥٥/٣.

١ الكشف والبيان للعلبي، ١٩٦/٧، الكشاف للزمخشري، ٣٥٤/٣.

الآية [هود، ٤٠/١١]، وهي ههنا غاية لما يُنبئ عنه قوله تعالى: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ من السير، كأنه قيل: فساروا حتى إذا أتوا... إلخ.

و"وادي النمل" وادٍ بالشام كثير النمل على ما قاله مقاتل،^١ وبالطائف على ما قاله كعب.^٢ وقيل: هو وادٍ تسكنه الجنّ، والنمل مراكبهم. وتعدية الفعل إليه بكلمة ﴿عَلَى﴾ إمّا لأنّ إتيانهم كان من فوق، وإمّا لأنّ المراد بالإتيان عليه قطعه، من قولهم: "أتى على الشيء" إذا أنفذه وبلغ آخره، ولعلهم أرادوا أن ينزلوا عند منتهى الوادي؛ إذ حينئذ يخافهم ما في الأرض، لا عند سيرهم في الهواء.

وقوله تعالى: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾ جواب ﴿إِذَا﴾، كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرّت منهم، فصاحت صيحةً تنبّهت بها ما بحضرتها من النمل لِمَزاها، فتبعها في الفرار، فُسبّه / ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم فأجروا مُجراهم، حيث جعلت هي قائلةً، وما عداها من النمل مقولاً لهم، حيث قيل: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّملُ أَدْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ﴾ مع أنّه لا يمتنع أن يخلق الله تعالى فيها النطق، وفيما عداها العقل والفهم.

وَقُرئ: "نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّملُ" بضمّ الميم،^٣ وهو الأصل، كـ"الرجل"، وتسكين الميم تخفيف منه، كـ"السَّبع" في "السَّبع". وَقُرئ بضمّ النون والميم.^٤ قيل: كانت نملةٌ عرجاءٌ تمشي وهي تَتَكَوَّسُ،^٥ فنادت بما قالت، فسمع سليمان عليه السلام كلامها من ثلاثة أميال. وقيل: كان اسمها طاخيةً. وَقُرئ: "مَسْكِنَكُمْ".^٦

حيّان، ٢٢٠/٨.

^٤ قراءة شاذّة، مروية عن سليمان التيمي. البحر

المحيط لأبي حيّان، ٢٢٠/٨.

^٥ من "الكوس"، وهو المشي على رجل واحدة،

ومن ذوات الأربع على ثلاث قوائم. انظر: لسان

العرب لابن منظور، «كوس».

^٦ قراءة شاذّة، مروية عن شهر بن حوشب. البحر

المحيط لأبي حيّان، ٢٢٠/٨.

^١ التفسير الوسيط للواحد، ٣٧٣/٣؛ الباب لابن

عادل، ١٢٧/١٥. وهو في الكشف للزمخشري،

٣٥٥/٣؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ١٥٧/٤، من

غير عزو إلى مقاتل.

^٢ التفسير الوسيط للواحد، ٣٧٣/٣؛ الباب لابن

عادل، ١٢٧/١٥.

^٣ قراءة شاذّة، مروية عن الحسن وطلحة ومعتمر

بن سليمان وسليمان التيمي. البحر المحيط لأبي

وقوله تعالى: ﴿لَا يَخْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ﴾ نهي في الحقيقة للنمل عن التأخر في دخول مساكنهم وإن كان بحسب الظاهر نهياً له عليه السلام ولجنوده عن الحطْم، كقولهم: "لا أَرَيْتَكَ ههنا"، فهو استئناف، أو بدل من الأمر، كقول من قال:

فقلتُ له: ازحَلْ لا تقيمنُ عندنا^١

لا جواب له، فإنَّ النون لا تدخله في السَّعة. وقرئ: "لَا يَخْطِمَنَّكُمْ" بالنون الخفيفة.^٢ وقرئ: "لَا يَخْطِمَنَّكُمْ" بفتح الحاء وكسرها،^٣ وأصله: "لَا يَخْطِمَنَّكُمْ". وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ حال من فاعل ﴿يَخْطِمَنَّكُمْ﴾ مفيدة، لتقييد الحطْم بحالٍ عدم شعورهم بمكانهم، حتَّى لو شعروا بذلك لم يخطموا. وأرادت بذلك الإيذان بأنَّها عارفة بشئون سليمان وسائر الأنبياء عليهم السلام في عصمتهم عن الظلم والإيذاء. وقيل: هو استئناف، أي: فَهَمَّ سليمان ما قالته، والقوم لا يشعرون بذلك.

﴿فَتَبَسَّ صَاحِبًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ١٥﴾

﴿فَتَبَسَّ صَاحِبًا مِّنْ قَوْلِهَا﴾ تعجباً من حذرِها واهتدائها إلى تدبير مصالحها ومصالح بني نوعها، وسروراً بشهرة حاله وحال جنوده في باب التقوى والشفقة فيما بين أصناف المخلوقات التي هي أبعدُها من إدراك أمثال هذه الأمور، وابتهاجاً بما خصَّه الله تعالى به من إدراك همسها وفهم مرادها. روي أنَّها أحسَّت بصوت الجنود ولا تعلم أنَّهم في الهواء، فأمر سليمان عليه السلام الريح فوقفت لئلاَّ يُدْعَزْنَ حتَّى دخلن مساكنهن.^٤

^٢ قرأ بها رويس عن يعقوب. النشر لابن الجزري،

٢٤٦/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٣٥٩.

^٤ الكشف للزمخشري، ٣٥٨/٣.

^١ تمامه:

ولَا فُكِّنَ فِي الْبَيْتِ وَالْجَهْرِ مَسْلَمًا

وهو بغير نسبة في مفتاح العلوم للسكاكي،

٢٥٩/١؛ وشرح شواهد المغني للسيوطي،

٨٣٩/٢.

﴿وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾ أي: اجعلني أزرع شكر نعمتك عندي وأكفّه وأرتبطه بحيث لا ينفلت عني، حتى لا أنفك عن شكرك أصلاً. وقرأ بفتح ياء ﴿أَوْزِعْنِي﴾^١. ﴿الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ﴾ / أدرج فيه ذكرهما تكثيراً للنعمة، فإن الإنعام عليهما إنعام عليه مستوجب للشكر.

﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ إتماماً للشكر واستدامة للنعمة ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ في جملتهم الجنة التي هي دار الصالحين.

﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾

﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ﴾ أي: تعرّف أحوال الطير، فلم ير الهدد فيما بينها، ﴿فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ﴾ كأنه قال أولاً: ما لي لا أراه؟ لساتر ستره أو لسبب آخر، ثم بدا له أنه غائب، فأضرب عنه، فأخذ يقول: أهو غائب؟

﴿لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ وَأَوْلِيَأْتُنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾

﴿لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ قيل: كان تعذيبه للطير بتنف ريشه وتشميسه. وقيل: بجعله مع ضده في قفص. وقيل: بالتفريق بينه وبين إلفه. ﴿أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ﴾ ليعتبر به أبناء جنسه ﴿أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ بحجة تبين عذره. والخلف في الحقيقة على أحد الأولين على تقدير عدم الثالث. وقرأ: "لِيَأْتِيَنِي" بنونين أولاهما مفتوحة مشددة.^٢

قيل: إنه عليه السلام لما أتم بناء بيت المقدس تجهز للحج بحشره^٣ فوافى الحرم وأقام به ما شاء، وكان يقرب كل يوم طول مقامه بخمسة آلاف ناقة، وخمسة آلاف بقرة، وعشرين ألف شاة، ثم عزم على السير إلى اليمن، فخرج من مكة صباحاً يؤم سهيلاً، فوافى صنعاء وقت الزوال، وذلك مسيرة شهر، فرأى أرضاً حسناً أعجبه خضرتها، فنزل ليتغذى ويصلي، فلم يجدوا الماء،

^١ قرأ بها البري وورش من طريق الأزرق. النشر لابن الجزري، ١٦٦/٢.

^٢ قرأ بها ابن كثير، وكذلك هي في مصاحف أهل مكة. النشر لابن الجزري، ٣٣٧/٢.

^٣ وفي هامش م: الحشر: المحشور. «منه».

وكان الھُدُودُ قُنَاقِنَهُ^١ وكان يرى الماء من تحت الأرض كما يرى الماء في الزجاج، فيجىء الشياطين فيسلخونها كما يسْلَخُ الإهاب، ويستخرجون الماء، فتفقدّه لذلك، وقد كان حين نزل سليمان عليه السلام خَلَقَ الھُدُودُ، فرأى ھُدُودًا واقعًا، فانحطَّ إليه، فوصف له مُلك سليمان عليه السلام وما سُخِّرَ له من كل شيء، وذكر له صاحبه مُلك بلقيس، وأن تحت يدها اثني عشر ألف قائد، تحت يد كل قائد مائة ألف، وذهب معه لينظر، فما رجع إلَّا بعد العصر^٢. وذلك قوله تعالى:

﴿فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحِيطُ بِهِ ۖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ۝٣٧﴾

﴿فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ أي: زمانًا غير مديد. وقرئ بضم الكاف^٣. وذكر أنه وقعت

/ نفحة من الشمس على رأس سليمان عليه السلام^٤، فنظر فإذا موضع الھُدُود خال، فدعا عَرِيفَ الطير - وهو النسر - فسأله عنه، فلم يجد عنده علمه، ثم قال لسيد الطير - وهو العقاب -: عليّ به، فارتفعت فنظرت، فإذا هو مُقبل فقصدته، فناشدها الله تعالى^٥، وقال: بحق الله الذي قواك وأقدرك عليّ إلَّا رَحِمْتَنِي، فتركته. وقالت: ثكلتك أمك، إن نبي الله قد حلف ليعذبتك، قال: وما استثنى، قالت: بلى، قال: أو ليأتيني بعذر مبين، فلما قُرب من سليمان عليه السلام أرخى ذنبه وجناحيه يجرها على الأرض تواضعًا له، فلما دنا منه أخذ عليه السلام برأسه فمدّه إليه، فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى، فارتعد سليمان عليه السلام، وعفا عنه، ثم سأله^٦، ﴿فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحِيطُ بِهِ﴾ أي: علمًا ومعرفةً، وحفظته من جميع جهاته. وقرئ: "أَحَطْتُ" بإدغام الطاء في التاء، بإطباق^٧ وبغير إطباق^٨.

^١ وفي هامش م: "القُنَاقِنُ" من يعرف منابط الماء، والكشف والبيان للثعلبي، ٢٠١/٧، الكشف للزمخشري، ٣٥٨/٣.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٠٠/٧، الكشف للزمخشري، ٣٥٨/٣.

^٣ قرأ بها جميع القراء العشر غير عاصم وروح. النشر لابن الجزري، ٣٣٧/٢.

^٤ س - عليه السلام.

^٥ م - تعالى.

^٦ س - الله.

^٧ أي: تفسير البيضاوي، ٤٠/٧.

^٨ أي: تفسير البيضاوي، ٤٠/٧.

ولا خفاء في أنه لم يُرد بما ادّعى الإحاطة به ما هو من حقائق العلوم ودقائق المعارف التي يكون معرفتها والإحاطة بها من وظائف أرباب العلم والحكمة، لتوقفها على علم رصين وفضل مبین، حتّى يكون إثباتها لنفسه بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام تعدّيًا عن طوره، وتجاوزًا عن دائرة قدره، ونفيها عنه عليه السلام جنايةً على جناية، فيحتاج إلى الاعتذار عنه بأن ذلك كان منه بطريق الإلهام، فكافحه عليه السلام بذلك مع ما أوتي عليه السلام من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمّة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاءً له عليه السلام في علمه، وتنبهًا على أن في أدنى خلقه تعالى وأضعفهم من أحاط علمًا بما لم يحط به، ليتحاذر إليه نفسه، ويتصاغر إليه علمه، ويكون لطفًا له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء؛ بل أراد به ما هو من الأمور / المحسوسة التي لا يُعَدُّ الإحاطة بها فضيلة، ولا الغفلة عنها نقيصة، لعدم توقّف إدراكها إلّا على مجرّد إحساس يستوي فيه العقلاء وغيرهم.

[٢٤٧ظ]

وقد علّم أنه عليه السلام لم يشاهده، ولم يسمّع خبره من غيره قطعًا، فعبر عنه بما ذكّر لترويج كلامه عنده عليه السلام وترغيبه في الإصغاء إلى اعتذاره واستمالة قلبه نحو قبوله، فإنّ النفس للاعتذار المُنْبِي عن أمرٍ بديع أقبل، وإلى تلّقي ما لا تعلمه أميل، ثمّ أيّده بقوله: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ﴾ حيث فسّر إبهامه نوع تفسير وأراه عليه السلام أنّه كان بضدّ إقامة خدمةٍ مهمّة له حيث عبر عمّا جاء به بالنبا الذي هو الخبر الخطير والشأن الكبير، ووصّفه بما وصفه، وإلّا فماذا صدر عنه عليه السلام مع ما حكي عنه ما حكي من الحمد والشكر، واستدعاء الإيزاع^١ حتّى يليق بالحكمة الإلهيّة تنبيهه عليه السلام على تركه.

و﴿سَبَإٍ﴾ منصرف على أنّه اسمٌ لحَيٍّ، سُمُوا باسم أبيهم الأكبر، وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. قالوا: اسمه عبد شمس، لُقّب به لكونه أوّل من سبى. وقرئ بفتح الهمزة^٢ غير منصرف على أنّه اسم للقبيلة ثمّ سُمّيَت

^١ وفي هامش م: بقوله: ﴿أَوْزَعِي﴾. «منه». | أي: أَلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ [النمل، ١٩/٢٧].

من قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبِّ أَوْزَعِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾ ^٢ قرأ بها أبو عمرو والبزّي. النشر لابن الجزري، ٣٣٧/٢.

مدينة مَأْرَبَ سَبِيًّا، وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث. وعلى هذه القراءة يجوز أن يُراد به القبيلة والمدينة، وأما على القراءة الأولى فالمراد هو الحي لا غير. وعدم وقوف سليمان عليه السلام على نبئهم قبل إنباء الهدد ليس بأمر بديع لا بد له من حكمة داعية إليه البتة، وإن استحال خلوّ أفعاله تعالى من الحكيم والمصالح، لما أن المسافة بين محطته عليه السلام وبين مَأْرَب وإن كانت قصيرة لكن مدة ما بين نزوله عليه السلام هناك وبين مجيء الهدد بالخبر أيضًا قصيرة. نعم اختصاص الهدد بذلك مع كون الجن أقوى منه مبني على حكم بالغة، يستأثر بها علام الغيوب.

﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٢٢ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ٢٣﴾

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾ استئناف ببيان ما جاء به من النبأ، وتفصيل له إثر الإجمال، وهي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن ريان. وكان أبوها ملك أرض اليمن كلها، ورث الملك من أربعين أبًا، ولم يكن له ولد غيرها، فغلبت بعده على الملك، / ودانت لها الأمة. وكانت هي وقومها مجوسًا يعبدون الشمس.

وإشاراً ﴿وَجَدْتُ﴾ على "رأيت" لما أشير إليه من الإيذان بكونه عند غيبته بصدد خدمته عليه السلام بإبراز نفسه في معرض من يتفقّد أحوالها ويتعرفها كأنها طلبته وضالته ليغرضها على سليمان عليه السلام. وضمير ﴿تَمْلِكُهُمْ﴾ له ﴿سَبِيًّا﴾ على أنه اسم الحي، أو لأهلها المدلول عليهم بذكر مدينتهم على أنه اسم لها.

﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: من الأشياء التي يحتاج إليها الملوك ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ قيل: كان ثلاثين ذراعًا في ثلاثين عرضًا وسمكًا، وقيل: ثمانين في ثمانين، من ذهب وفضة مكدلاً بالجواهر، وكانت قوائمه من ياقوت أحمر وأخضر،

ودَرَ وزمَرَد، وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق. واستعظام الهدهد لعرشها مع ما كان يشاهده من ملك سليمان عليه السلام، إِمَّا بالنسبة إلى حالها، أو إلى عروش أمثالها من الملوك. وقد جُوز أن لا يكون لسليمان عليه السلام مثله.

وأما ما كان فوصفه بذلك بين يديه عليه السلام لما مرَّ من ترغيبه عليه السلام في الإصغاء إلى حديثه، وتوجيه عزيمة عليه السلام نحو تسخيرها، ولذلك عقبه بما يوجب غزوها من كفرها وكفر قومها حيث قال: ﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: يعبدونها متجاوزين عبادة الله تعالى ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ﴾ التي هي عبادة الشمس ونظائرها من أصناف الكفر والمعاصي. ﴿فَصَدَّهُمْ﴾ بسبب ذلك ﴿عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي: سبيل الحق والصواب، فإن تزين أعمالهم لا يتصور بدون تقويم طرق كفرهم وضلالهم، ومن ضرورته نسبة / طريق الحق إلى العوج. ﴿فَهُمْ﴾ بسبب ذلك ﴿لَا يَهْتَدُونَ﴾ إليه.

[٢٤٨ظ]

﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾^(١)

وقوله تعالى: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ مفعول له، إِمَّا للصدِّ، أو للتزيين، على حذف اللام منه، أي: فصدهم لأن لا يسجدوا له تعالى، أو زين لهم أعمالهم لأن لا يسجدوا، أو بدل على حاله من ﴿أَعْمَلَهُمْ﴾^١ وما بينهما اعتراض، أي: زين لهم أن لا يسجدوا. وقيل: هو في موقع المفعول لـ ﴿يَهْتَدُونَ﴾ بإسقاط الخافض، و﴿لَا﴾ مزيدة كما في قوله تعالى: ﴿لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [الحديد، ٢٩/٥٧]، والمعنى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا له تعالى.

وَقُرئ: "أَلَا يَا اسْجُدُوا"،^٢ على التنبيه والنداء، والمنادى محذوف، أي: أَلَا يا قوم اسجدوا، كما في قوله:

أَلَا يَا اسْلَمِي يَا دَارَ مَيِّ عَلَى الْبَلَى^٣

^٢ تمامه:

^١ في الآية السابقة.

ولا زال منهالاً بجعرائك القطر

^٢ قرأ بها أبو جعفر والكسائي ورويس. النشر لابن

لذي الرمة في ديوانه، ٥٥٩/١.

الجزري، ٣٣٧/٢.

ونظائره. وعلى هذا يحتمل أن يكون استئنافاً من جهة الله عز وجل، أو من سليمان، ويوقّف على «لا يهتدون»، ويكونُ أمراً بالسجود، وعلى الوجوه المتقدمة ذمّاً على تركه، وأياً ما كان فالسجود واجب. وقُرئ: «هَلَا»، و«هَلَا» بقلب الهمزتين «هَاء». وقُرئ: «هَلَا تَسْجُدُونَ»^٢ بمعنى «ألا تسجدون» على الخطاب. ﴿الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ^٣ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: يظهر ما هو مخبوء ومخفي فيهما كائناً ما كان، وتخصيصُ هذا الوصف بالذكر بصدد بيان تفرّده تعالى باستحقاق السجود له من بين سائر أوصافه الموجبة لذلك لما أنه أرسخ في معرفته والإحاطة بأحكامه بمشاهدة آثاره التي من جملتها ما أودعه الله تعالى في نفسه من القدرة على معرفة الماء تحت الأرض.

وأشار بعطف قوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ على «يُخْرِجُ» إلى أنه تعالى يُخرج ما في العالم الإنساني من الخفايا كما يُخرج ما في العالم الكبير من الخبايا، لما أن المراد يُظهر ما تخفونه من الأحوال فيجازيكم بها. وذكر «مَا تُعْلِنُونَ» لتوسيع دائرة العلم، أو للتنبيه على تساويهما بالنسبة إلى العلم الإلهي. وقُرئ: «مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ»^٤ على صيغة الغيبة بلا التفات.

و«إخراجُ الخَبِّ» / يَغْمُ إشراق الكواكب، وإظهارها من آفاقها بعد استتارها وراءها، وإنزال الأمطار، وإنبات النبات؛ بل الإنشاء الذي هو إخراج ما في الشيء بالقوة إلى الفعل، والإبداع الذي هو إخراج ما في الإمكان والعدم إلى الوجود، وغير ذلك من غيوبه عز وجل.

وقُرئ: «الْخَبِّ» بتخفيف الهمزة بالحذف.^٥ وقُرئ: «الْخَبَا»^٦ بتخفيفها

^١ قراءتان شاذتان، مرويتان عن ابن مسعود رضي الله عنه والأعمش. انظر: الكشاف للزمخشري،

٣٦٢/٣.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: الكشاف للزمخشري، ٣٦٢/٣.

^٣ م ط س: الخبا.

^٤ قرأ بها جميع القراء العشر غير الكسائي

وحفص. انظر: النشر لابن الجزري، ٣٣٧/٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة ومالك بن دينار والزهري والأعمش. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٥٩.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٥٩.

بالقلب. وقرئ: «أَلَا تَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ^٢ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ»^٣.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^٤

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ الذي هو أول الأجرام وأعظمها. وقرئ: «الْعَظِيمُ» بالرفع، على أنه صفة «الرب».

واعلم أن ما حكي من الهدوء من قوله: «الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ»^٥ إلى هنا ليس داخلاً تحت قوله: «أَخَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ»^٦. وإنما هو من العلوم والمعارف التي اقتبسها من سليمان عليه السلام، أورده بياناً لما هو عليه، وإظهاراً لتصلبه في الدين. وكل ذلك لتوجيه قلبه عليه السلام نحو قبول كلامه، وصرف عنان عزيمته عليه السلام إلى غزوها وتسخير ولايتها.

﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾^٧

﴿قَالَ﴾ استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية كلام الهدوء، كأنه قيل: فماذا فعل سليمان عليه السلام عند ذلك، فقيل: قال: «سَنَنْظُرُ» أي: فيما ذكرته، من «النظر» بمعنى التأمل، و«السين» للتأكيد، أي: ستتعرف بالتجربة البتة «أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» كان مقتضى الظاهر «أم كذبت»، وإيثار ما عليه النظم الكريم للإيذان بأن كذبه في هذه المادة يستلزم انتظامه في سلك الموسومين بالكذب الراسخين فيه، فإن مساق هذه الأقاويل الملققة على ترتيب أنيق يستميل قلوب السامعين نحو قبولها من غير أن يكون لها مصداق أصلاً - لا سيما بين يدي نبي عظيم الشأن - لا يكاد يصدر إلا عمّن له قدم راسخ في الكذب / والإفك.

[٢٤٩ظ]

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن محيصن وجماعة.

البحر المحيط لأبي حيان، ٢٣٢/٨.

^٥ في الآية السابقة.

^٦ النمل، ٢٢/٢٧.

^١ وفي هامش م: للتحضيض.

^٢ م ط س: الخبا.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه. انظر:

الكشاف للزمخشري، ٣/٣٦٢، والبحر المحيط

لأبي حيان، ٢٢٩/٨.

﴿أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَأَنْظَرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾^(١)

وقوله تعالى: ﴿أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ﴾ استئناف مبين لكيفية النظر الذي وعده عليه السلام، وقد قاله عليه السلام بعدما كتب كتابه في ذلك المجلس أو بعده. وتخصيصه عليه السلام إتياء بالرسالة دون سائر ما تحت ملكه من أمناء الجنّ الأقوياء على التصرف والتعرف لما عاين فيه من مخائل العلم والحكمة وصحة الفراسة، ولئلا يبقى له عذر أصلاً.

﴿ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ أي: تنحّ إلى مكان قريب تتوارى فيه ﴿فَأَنْظَرُ﴾ أي: تأمل وتعرف ﴿مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ أي: ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول. وجمع الضمائر لما أن مضمون الكتاب الكريم دعوة الكل إلى الإسلام.

﴿قَالَتْ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾^(٢)

﴿قَالَتْ﴾ أي: بعدما ذهب الهدد بالكتاب فألقاه إليهم وتنحى عنهم حسبما أمر به، وإنما طوي ذكره إيداناً بكمال مسارعته إلى إقامة ما أمر به من الخدمة، وإشعاراً باستغنائه عن التصريح به لغاية ظهوره.

رُوي أنه عليه السلام كتب كتابه، وطبعه بالمسك، وختمه بخاتمه، ودفعه إلى الهدد، فوجدها الهدد راقدة في قصرها بمأرب، وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب، ووضعت المفاتيح تحت رأسها، فدخل من كوة، وطرح الكتاب على نحرها وهي مستلقية.^١

وقيل: نقرها فانتبهت فرعة. وقيل: أتاها والقادة والجنود حوالها فزفر ساعة والناس ينظرون حتى رفعت رأسها، فألقى الكتاب في حجرها، وكانت قارئة كاتبة عربية من نسل تبع الحميري كما مر، فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت،^٢ فعند ذلك قالت لأشرف قومها: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ وصفته بالكرم لكرم مضمونه، أو لكونه / من عند ملك كريم، أو لكونه مختوماً،

[و٢٥٠]

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٠٥/٧، الكشف

للزمخشري، ٣٦٤/٣.

^١ جامع البيان للطبري، ٤٤٧/١٨، الكشف

للزمخشري، ٣٦٤/٣.

أو لغرابة شأنه ووصوله إليها على منهاج غير معتاد.

﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾^١

﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ﴾ استئناف وقع جواباً لسؤال مقدّر، كأنه قيل: ممّن هو؟ وماذا مضمونه؟ فقالت: إنه من سليمان، ﴿وَإِنَّهُ﴾ أي: مضمونه والمكتوب فيه: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وفيه إشارة إلى سبب وصفها إياه بالكرم.

وُقرئ: "أنه" ... "وأنه" بالفتح^٢ على حذف اللام، كأنها علّلت كرمه بكونه من سليمان، وبكونه مصدراً باسم الله تعالى. وقيل: على أنه بدل من ﴿كِتَبٌ﴾^٣. وُقرئ: "أن من سليمان وأن بسم الله"،^٤ على "أن" المفسّرة.

﴿أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾^٥

﴿أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ﴾ "أن" مفسّرة، و"لا" ناهية، أي: لا تتكبروا كما يفعل جبابرة الملوك. وقيل: مصدرية ناصبة للفعل، و"لا" نافية محلّها الرفع على أنها بدل من ﴿كِتَبٌ﴾^٦، أو خبر لمبتدأ مضمّر يليق بالمقام، أي: مضمونه: ألا تعلموا، أو النصب بإسقاط الخافض، أي: بأن لا تعلموا عليّ. وُقرئ: "ألا تغلّوا" بـ"الغين" المعجمة،^٧ أي: لا تجاوزوا حدّكم.

﴿وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ أي: مؤمنين. وقيل: منقادين. والأوّل هو الأليق بشأن النبيّ عليه السلام على أن الإيمان مستتبع للانقياد حتّمًا.

يُروى أن نسخة الكتاب: «من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ، السلام على من اتّبع الهدى، أمّا بعد فلا تعلموا عليّ واثتوني مسلمين»^٨، وليس الأمر فيه بالإسلام قبل إقامة الحجّة على رسالته حتّى يتوهّم كونه استدعاءً

^١ قراءة شاذّة، أجازها الزجاج ولم يسندّها إلى

أحد. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج،

١١٨/٤.

^٢ في الآية السابقة.

^٣ قراءة شاذّة، مروية عن أبي رضي الله عنه. انظر:

الكشاف للزمخشري، ٣/٣٦٤، والبحر المحيط

لأبي حيّان، ٨/٢٣٤.

^٤ النمل، ٢٧/٢٩.

^٥ قراءة شاذّة، مروية عن ابن عباس رضي الله

عنهما. شواذّ القراءات للكرمانيّ، ص ٣٦٠.

^٦ الكشف والبيان للثعلبي، ٧/٢٠٤، الكشاف

للزمخشري، ٣/٣٦٤.

للتقليد، فإن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة معجزة باهرة دالة على رسالة مرسلها دلالة بيّنة.

﴿قَالَتْ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي أَمْرٍ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ۖ﴾

﴿قَالَتْ﴾ كُثِّرَتْ حكاية قولها للإيذان بغاية اعتنائها / بما في حيزه من قولها: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي أَمْرٍ﴾ أي: أجيوني في أمري الذي خزّني وذكرْتُ لكم خلاصته. وعُثِرَتْ عن الجواب بـ"الفتوى" الذي هو الجواب في الحوادث المشكّلة غالباً تهويلاً للأمر ورفعاً لمحلّهم بالإشعار بأنهم قادرون على حلّ المشكلات المُلمّة.

وقولها: ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا﴾ أي: من الأمور المتعلقة بالملك ﴿حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ أي: إلّا بمحضركم وبموجب آرائكم، استعطاف لهم واستمالة لقلوبهم؛ لئلا يخالفوها في الرأي والتدبير.

﴿قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَيِّ شَيْءٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۖ﴾
قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۖ﴾

﴿قَالُوا﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية قولها، كأنه قيل: فماذا قالوا في جوابها؟ فقيل: قالوا: ﴿نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً﴾ في الأجساد والآلات والعدّد ﴿وَأَوْلُوا بِأَيِّ شَيْءٍ﴾ أي: نجدة وشجاعة مفردة وبلاء في الحرب. ﴿وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ﴾ أي: هو موكول إليك، ﴿فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ ونحن مطيعون لك، فمُرنا بأمرِك نمثّل به، ونتبّع رأيك.

أو أرادوا: نحن من أبناء الحرب، لا من أبناء الرأي والمشورة، وإليك الرأي والتدبير، فانظري ماذا ترين نكُن في الخدمة.

فلما أحسّت منهم الميل إلى الجِراب والعدول عن سنن الصواب شرّعت في تزييف مقالتهم المبتّية على الغفلة عن شأن سليمان عليه السلام. وذلك قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً﴾ من القرى على منهاج المقاتلة والجِراب

﴿أَفْسَدُوهَا﴾ بتخريب عماراتها، وإتلاف ما فيها من الأموال، ﴿وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلَهَا أَذِلَّةً﴾ بالقتل والأسر والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانة والإذلال.

[٢٥١و] ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ تأكيد لما وصفت / من حالهم بطريق الاعتراض التذييلي، وتقرير له بأن ذلك عادتهم المستمرة. وقيل: تصديق لها من جهة الله تعالى، على طريقة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف، ١٨/١٠٩] إثر قوله تعالى: ﴿لَتَفِدَّ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي﴾ [الكهف، ١٨/١٠٩].

﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ ٢٥١ ﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا أَتَيْنِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَيْتُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ ٢٥٢

﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ﴾ تقرير لرأيها بعدما زينت آراءهم. وأنت بالجملة الاسمية الدالة على الثبات المصدرة بحرف التحقيق للإيدان بأنها مُزِمَّةٌ على رأيها، لا يلويها عنه صارف، ولا يثنيها عاطف، أي: وإنِّي مرسلَةٌ إليهم رسلًا بهديَّةٍ عظيمة، ﴿فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ حتى أعمل بما يقتضيه الحال.

رُوي أنها بعثت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري، وحُلِيهنَّ الأساور والأطواق والقِرطَة، راكبي خيل مغطاة بالديباج، مُحَلَّاة اللُّجُم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر، وخمسمائة جارية على رماك^١ في زي الغلمان، وألف لبنية من ذهب وفضة، وتاجًا مكلَّلًا بالدرّ والياقوت المرتفع، والمسك والعنبر، وحُفًّا فيه ذرة عذراء، وجذعة معوجة الثقب، وبعثت رجالًا من أشراف قومها المنذر بن عمرو وآخر ذا رأي وعقل، وقالت: «إن كان نبيًا ميمز بين الغلمان والجواري، ونقّب الدرّ نقبًا مستويًا، وسلك في الخُرزة خيطًا»، ثم قالت للمنذر: «إن نظرت إليك نظرت غضبان فهو ملك، فلا يهولنك، وإن رأيت بشًا لطيفًا فهو نبي».

فأقبل الهدهد فأخبر سليمان عليه السلام بذلك، فأمر الجن فضربوا لبن الذهب والفضة، وفرشوه في ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ، وجعلوا حول الميدان حائطًا شرفاته من الذهب والفضة، وأمر بأحسن الدواب / في البر والبحر [٢٥١ظ]

١ الرمكة: الأنثى من البراذين، والجمع رماك. الصحاح للجوهري، «رمك».

فربطوها عن يمين الميدان ويساره على اللين، وأمر بأولاد الجن -وهم خلق كثير- فأقيموا على اليمين واليسار، ثم قعد على سريره، والكراسي من جانبيه، واصطفّت الشياطين صفوفًا فراسخ، والإنس صفوفًا فراسخ، والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك.

فلما دنا القوم ونظروا بهتوا ورأوا الدواب تزوث على اللين، فتعاصرت إليهم نفوسهم، ورموا بما معهم، ولما وقفوا بين يديه نظر إليهم بوجه طلق، وقال: «ما وراءكم؟» وقال: «أين الحق؟» وأخبره جبريل عليهما السلام بما فيه، فقال لهم: «إن فيه كذا وكذا»، ثم أمر بالأرضة فأخذت شعرة ونفذت في الدرة، فجعل رزقها في الشجرة، وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيها ونفذت في الجذعة، فجعل رزقها في الفواكه، ودعا بالماء، فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى، ثم تضرب به وجهها، والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه، ثم ردّ الهدية.^٢

وذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ﴾ أي: الرسول ﴿قَالَ﴾ أي: مخاطبًا للرسول والمُرسل تغلييًا للحاضر على الغائب. وقيل: للرسول ومن معه، ويؤيده أنه قرئ: ﴿فَلَمَّا جَاءُوا﴾^٣ والأول أولى لما فيه من تشديد الإنكار والتوبيخ وتعميمهما لبليّس وقومها، ويؤيده الأفراد في قوله تعالى: ﴿أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ﴾^٤ ﴿أَتُمِذُّونِي بِمَالٍ﴾ وهو إنكارٌ لإمدادهم إياه عليه السلام بالمال مع علوّ شأنه وسعة سلطانه، وتوبيخٌ لهم بذلك. وتنكير ﴿مَالٍ﴾ للتحقير.

وقوله تعالى: ﴿فَمَاءَ آتْنِيهِ اللَّهُ﴾ أي: ممّا رأيتم آثاره من النبوة والمُلك الذي لا غاية وراءه ﴿خَيْرٌ مِّمَّا آتَانَكُمْ﴾ أي: من المال الذي من جملة ما جئتم به، فلا حاجة لي إلى هديتكم، ولا وقع لها عندي. تعليلٌ للإنكار، ولعله عليه السلام

١ ط س: فتعاصرت.

٢ الكشف للزمخشري، ٣/٣٦٥؛ أنوار التنزيل

للبضاوي، ٤/١٦٠.

٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. انظر: جامع البيان للطبري، ١٨/٥٧.

٤ في الآية التالية.

٥ م: أُمِذُّونِي.

٦ ط س: آتَانِي.

إنما قال لهم هذه المقالة إلى آخرها بعد ما جرى بينه وبينهم ما حكى من قصة الحق وغيرها كما أشير إليه، لا أنه عليه السلام خاطبهم بها أول ما جاءوه كما يفهم من ظاهر قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ... إلخ. وقرئ: "أُتِمِدُونِي" بالإدغام،^١ وبنون واحدة،^٢ وبنونين وحذف الياء.^٣

وقوله تعالى: ﴿بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ إضراب عما ذكر من إنكار الإمداد بالمال إلى التوبيخ بفرحهم بهديتهم التي أهدوها إليه عليه السلام فرح افتخار وامتنان واعتداد بها، كما ينبئ عنه / ما ذكر من حديث الحق والجذعة وتغيير زي الغلمان والجواري وغير ذلك. [٢٥٢و]

وفائدة الإضراب التنبيه على أن إمداده عليه السلام بالمال منكر قبيح، وعد ذلك - مع أنه لا قدر له عنده عليه السلام - مما يتنافس فيه المتنافسون أقبح، والتوبيخ به أدخل. وقيل: المضاف إليه المهدى إليه، والمعنى: بل أنتم بما يهدى إليكم تفرحون حبا لزيادة المال، لما أنكم لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا.

﴿أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾^(٧٧)
 ﴿أَرْجِعْ﴾ أفرد الضمير ههنا بعد جمع الضمائر الخمسة فيما سبق لاختصاص الرجوع بالرسول، وعموم الإمداد ونحوه للكل، أي: ارجع أيها الرسول ﴿إِلَيْهِمْ﴾ أي: إلى بلقيس وقومها، ﴿فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ﴾ أي: فوالله لنأتينهم ﴿بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا﴾ أي: لا طاقة لهم بمقاومتها، ولا قدرة لهم على مقابلتها. وقرئ: "بِهِمْ".^٤
 ﴿وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ﴾ عطف على جواب القسم ﴿مِنْهَا﴾ من سبأ ﴿أَذِلَّةً﴾ أي: حال كونهم أذلة بعد ما كانوا فيه من العز والتمكين. وفي جمع القلة تأكيد لذلتهم.

^١ قرأ بها حمزة ويعقوب. النشر لابن الجزري،
 وصلاً، وحذفها وقتاً. انظر: النشر لابن الجزري،
 ١٨٢/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن المسيبي عن نافع. انظر:
 البحر المحيط لأبي حيان، ٢٣٧/٨.
^٣ قرأ بها ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف.
 وقرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو بإثبات الياء

^٤ قراءة شاذة، مروية عن المسيبي عن نافع. انظر:
 البحر المحيط لأبي حيان، ٢٣٧/٨.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن المسيبي عن نافع. انظر:
 البحر المحيط لأبي حيان، ٢٣٨/٨.

وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ صَافِرُونَ﴾ أي: أسارى مهانون، حال أخرى مفيدة لكون إخراجهم بطريق الأسر، لا بطريق الإجماع. وعدم وقوع جواب القسم لأنه كان معلقاً بشرط قد حُذف عند الحكاية ثقةً بدلالة الحال عليه، كأنه قيل: ارجع إليهم فليأتوا مسلمين ولا فلنأتينهم... إلخ.

﴿قَالَ يَتَأَيُّهَا الْمَلِكُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝٢٨﴾

﴿قَالَ يَتَأَيُّهَا الْمَلِكُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾ قاله عليه السلام لما دنا مجيء بلقيس إليه عليه السلام.

يُروى أنه لما رجعت رسلها إليها بما حُكي من خبر سليمان عليه السلام قالت: «قد علمتُ والله ما هذا بملك، ولا لنا به من طاقة»، وبعثت إلى سليمان: «إني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك»، ثم آذنت / بالرحيل إلى سليمان عليه السلام، فشخصت إليه في اثني عشر ألف قيل،^١ تحت كل قيل ألوف.^٢

ويُروى أنها أمرت فجعل عرشها في آخر سبعة أبيات بعضها في بعض، في آخر قصر من قصور سبعة لها، وغلقت الأبواب، ووكلت به حرساً يحفظونه،^٣ ولعله أوحى إلى سليمان عليه السلام باستيثاقها من عرشها، فأراد أن يريها بعض ما خصه الله تعالى^٤ عز سلطانه به من إجراء التعاجيب على يده مع إطلاعها على عظيم قدرته تعالى، وصحة نبوته عليه السلام، ويختبر عقلها بأن يُنكر عرشها فينظر أتعرفه أم لا. وتقييد الإتيان به بقوله تعالى: ﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ لما أن ذلك أبْدَعُ وأغربُ وأبعد من الوقوع عادةً، وأدل على عظم قدرة الله تعالى وصحة نبوته عليه السلام، وليكون إخبارها وإطلاعها على بدائع المعجزات في أول مجيئها. وقيل: لأنها إذا أتت مسلمة لم يحل له أخذ مالها بغير رضاها.

^١ القيل: ملك من ملوك جنير دون الملك الأعظم، للشعلبي، ٢٠٩/٧.

^٢ والمرأة قيلة، وأصله "قيل" بالتشديد، كأنه الذي له

قول، أي ينفذ قوله. الصحاح للجوهري، «قيل».

^٣ جامع البيان للطبري، ٦٢/١٨، الكشف والبيان

^٤ م - تعالى.

جامع البيان للطبري، ٦٢/١٨، الكشف والبيان

للشعلبي، ٢٠٩/٧.

م - تعالى.

﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنَّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ (٣٦)

﴿قَالَ عِفْرِيتٌ﴾ أي: مارد خبيث ﴿مِّنَ الْجِنَّ﴾ بيان له، إذ يقال للرجل الخبيث المنكر المَعْفَر لأقرانه، وكان اسمه ذكوان أو صَخْرًا: ﴿أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ﴾ أي: بعرضها ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ﴾ أي: من مجلسك للحكومة، وكان يجلس إلى نصف النهار. و﴿ءَاتِيكَ﴾ إما صيغة المضارع، أو الفاعل، وهو الأنسب لمقام ادعاء الإتيان به لا محالة، وأوفق لما عطف عليه من الجملة الاسمية، أي: أنا آت به في تلك المدة البتة. ﴿وَإِنِّي عَلَيْهِ﴾ أي: على الإتيان به ﴿لَقَوِيٌّ﴾ لا يتقّل عليّ جملة ﴿أَمِينٌ﴾ لا أختزل منه شيئًا ولا أبدله.

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ (٣٧)

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ فُصِّلَ عَمَّا قَبْلَهُ للإيذان بما بين القائِلين ومقاليهما وكيفيتي قدرتهما على الإتيان به من كمال التباين، أو لإسقاط الأول عن درجة الاعتبار. قيل: هو آصف بن برخيا وزير سليمان عليه السلام. وقيل: رجل كان عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سُئِلَ به أجاب. وقيل: الخضر، أو جبريل، أو ملك أيده الله عزّ وجلّ به عليهم السلام. وقيل: هو سليمان نفسه عليه السلام، وفيه بُعد لا يخفى.

والمراد ب﴿الْكِتَابِ﴾ الجنس المنتظم لجميع الكتب المنزلة أو اللوح، وتنكير ﴿عِلْمٌ﴾ للتفخيم والرمز إلى أنه عِلْمٌ غير معهود، و﴿مِنْ﴾ ابتدائية.

﴿أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ "الطَرْفُ" تحريك الأجفان / وفتحها للنظر إلى شيء، وارتداده انضمامها، ولكونه أمرًا طبيعيًا غير منوط بالقصد أو اثر الارتداد على الرد، ولما لم يكن بين هذا الوعد وإنجازه مدة ما كما في وعد

[٢٥٣]

العفريت استغني عن التأكيد، وطُوي عند الحكاية ذكرُ الإتيان به للإيدان بأنه أمر متحقق غني عن الإخبار به.

وجيء بالفاء الفصيحة - لا داخله على جملة معطوفة على جملة مقدرة دالة على تحققه فقط، كما في قوله عز وجل: ﴿أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَأَنْفَلَقَ﴾ [الشعراء، ٦٣/٢٦] ونظائره؛ بل داخله على الشرطية - حيث قيل: ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ﴾ أي: رأى العرش حاضراً لديه كما في قوله عز وجل: ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ﴾ [يوسف، ٣١/١٢]؛ للدلالة^٢ على كمال ظهور ما ذكر من تحققه واستغنائه عن الإخبار به ببيان ظهور ما يترتب عليه من رؤية سليمان عليه السلام إياه، واستغنائه أيضاً عن التصريح به، إذ التقدير: فأتاه به فرآه، فلما رآه... إلخ، فحذف ما حذف لِمَا ذُكِرَ، وللإيدان بكمال سرعة الإتيان به، كأنه لم يقع بين الوعد به وبين رؤيته عليه السلام إياه شيء ما أصلاً.

وفي تقييد رؤيته باستقراره عنده عليه السلام تأكيد لهذا المعنى، لإيهامه أنه لم يتوسط بينهما ابتداء الإتيان أيضاً، كأنه لم يزل موجوداً عنده، مع ما فيه من الدلالة على دوام قراره عنده منتظماً في سلك ملكه.

﴿قَالَ﴾ أي: سليمان عليه السلام تلقياً للنعمة بالشكر جريئاً على سنن أبناء جنسه من أنبياء الله تعالى عليهم السلام وخُلص عباده: ﴿هَذَا﴾ أي: حضور العرش بين يديه في هذه المدة القصيرة، أو التمكن من إحضاره بالواسطة أو بالذات - كما قيل - ﴿مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾ أي: تفضله عليّ من غير استحقاق له من قبلي.

﴿لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ﴾ بأن أراه محض فضله تعالى من غير حول من جهتي ولا قوة، وأقوم بحقه، ﴿أَمْ أَكْفُرُ﴾ بأن أجد لنفسي مدخلاً في البين، أو أقصر في إقامة مواجبه كما هو شأن سائر النعم / الفائضة على العباد.

[٢٥٣ظ]

﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ لأنه يرتبط به عتيدها، ويستجلب به مزيدها، ويحطّ به عن ذمته عبء الواجب، ويتخلّص عن وصمة الكفران،

٢ السياق: وجيء بالفاء... للدلالة...

١ م ط س: فقلنا.

﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ أي: لم يشكر ﴿فَإِنَّ رَبِّي غَفِيٌّ﴾ عن شكره ﴿كَرِيمٌ﴾ بترك تعجيل العقوبة والإنعام مع عدم الشكر أيضًا.

﴿قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾^(١)

﴿قَالَ﴾ أي: سليمان عليه السلام، كُرِّرَتِ الحكاية مع كون المحكي سابقًا ولاحقًا من كلامه عليه السلام تنبيهًا على ما بين السابق واللاحق من المخالفة، لما أن الأول من باب الشكر لله تعالى، والثاني أمرٌ لخدمته.

﴿نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا﴾ أي: غَيِّرُوا هَيْئَتَهُ بوجهٍ من الوجوه ﴿نَنْظُرْ﴾ بالجزم على أنه جواب الأمر، وقرئ بالرفع^١ على الاستئناف. ﴿أَتَهْتَدِي﴾ إلى معرفته، أو إلى الجواب اللائق بالمقام. وقيل: إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله عند رؤيتها لتقدم عرشها من مسافة طويلة في مدة قليلة، وقد خلقت مغلقةً عليه الأبواب موكلةً عليه الحراس والحجاب^٢، وبأباه تعليق النظر المتعلق بالاهتداء بالتنكير، فإن ذلك مما لا دخل فيه للتنكير.

﴿أَمْ تَكُونُ﴾ أي: بالنسبة إلى علمنا ﴿مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ أي: إلى ما ذكر من معرفة عرشها، أو الجواب الصواب، فإن كونها في نفس الأمر منهم وإن كان أمرًا مستمرًا لكن كونها منهم عند سليمان عليه السلام وقومه أمرٌ حادث يظهر بالاختبار.

﴿فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا

وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾^(٢)

﴿فَلَمَّا جَاءَتْ﴾ شروع في حكاية التجربة التي قصدها سليمان عليه السلام، أي: فلما جاءت بلقيس سليمان عليه السلام وقد كان العرش بين يديه ﴿قِيلَ﴾ أي: من جهة سليمان عليه السلام بالذات أو بالواسطة: ﴿أَهَكَذَا عَرْشُكِ﴾ لم يقل:

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبي حيوة. البحر المحيط ^٢ الكشف للزمخشري، ٣/٣٦٩؛ أنوار التنزيل

للبياضي، ١٦١/٤.

لأبي حيان، ٢٤٢/٨.

«أهذا عرشك؟» لئلا يكون تلقيناً لها / فيفوت ما هو المقصود من الأمر بالتنكير [٢٥٤و] من إبراز العرش في معرض الإشكال والاشتباه حتى يتبين حالها، وقد ذكرت عنده عليه السلام بسخافة العقل.

﴿قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ﴾ فَأُنْبِأت عن كمال رجاحة عقلها، حيث لم تقل: «هو هو» -مع علمها بحقيقة الحال- تلويحاً بما اعتراه بالتنكير من نوع مغايرة في الصفات مع اتحاد الذات، ومراعاة لحسن الأدب في محاورته عليه السلام. ﴿وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ من تنمة كلامها، كأنها ظنت أنه عليه السلام أراد بذلك اختبار عقلها وإظهار معجزة لها، فقالت: أوتينا العلم بكمال قدرة الله تعالى وصحة نبوتك من قبل هذه المعجزة التي شاهدناها بما سمعناه من المنذر من الآيات الدالة على ذلك، وكنا مسلمين من ذلك الوقت. وفيه من الدلالة على كمال رزانة رأيها ورصانة فكرها ما لا يخفى.

﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾^(١)

وقوله تعالى: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ بيان من جهته تعالى لما كان يمنعها من إظهار ما ادَّعته من الإسلام إلى الآن، أي: صدّها عن ذلك عبادتها القديمة للشمس.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ تعليل لسببية عبادتها المذكورة للصدّ، أي: إنها كانت من قوم راسخين في الكفر؛ ولذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامها وهي بين ظهرائهم إلى أن دخلت تحت ملكة سليمان عليه السلام. وقرئ: «أنّها» بالفتح^١ على البدلية من فاعل «صدّ»، أو على التعليل بحذف «اللام».

هذا، وأمّا ما قيل^٢ من أن قوله تعالى: ﴿وَأُوتِينَا الْعِلْمَ﴾^٣ إلى قوله تعالى: ﴿مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ من كلام سليمان عليه السلام وملئه، كأنهم لما سمعوا قولها:

^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٣/٣٦٩.

^٣ في الآية السابقة.

^١ قراءة شاذة، مروية عن سعيد بن جبير وابن أبي عتبة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٦٠.

﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾ تَفَطَّنُوا لِإِسْلَامِهَا، فَقَالُوا اسْتَحْسَانًا لِّشَأْنِهَا: أَصَابَتْ فِي الْجَوَابِ وَعَلِمَتْ قُدْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَصَحَّةَ النُّبُوَّةِ بِمَا سَمِعَتْ مِنَ الْمُنْذِرِ مِنَ الْآيَاتِ الْمَتَقَدِّمَةِ، وَبِمَا عَايَنْتْ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْبَاهِرَةِ مِنْ أَمْرِ عَرْشِهَا، وَرُزِقَتْ الْإِسْلَامَ، فَعَطَّفُوا عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُمْ: وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ... إلخ، / أي: وَأَوْتَيْنَا نَحْنُ الْعِلْمَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَبِقُدْرَتِهِ وَبِصَحَّةِ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ قَبْلَ عِلْمِهَا، وَلَمْ نَزَلْ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى فَضْلِهِمْ عَلَيْهَا وَسَبَقَهُمْ إِلَى الْعِلْمِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالْإِسْلَامِ قَبْلَهَا، وَصَدَّهَا عَنِ التَّقَدُّمِ إِلَى الْإِسْلَامِ عِبَادَةُ الشَّمْسِ، وَنَشُوها بَيْنَ ظَهْرَانِي الْكُفْرَةِ؛ فَمِمَّا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ الْبُعْدِ وَالتَّعَسُّفِ.

﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١١﴾
 ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ﴾ الصَّرْحُ: الْقَصْرُ. وَقِيلَ: صَحْنُ الدَّارِ. رُوي أَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ قَبْلَ قُدُومِهَا فَبْنِيَ لَهُ عَلَى طَرِيقِهَا قَصْرًا مِنْ زَجَاجٍ أَبْيَضَ، وَأُجْرِي مِنْ تَحْتِهِ الْمَاءُ، وَأُلْقِيَ فِيهِ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ الْبَسْمَكِ وَغَيْرِهِ، وَوُضِعَ سَرِيرُهُ فِي صَدْرِهِ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، وَعَكَّفَ عَلَيْهِ الطَّيْرَ وَالْجَنَّ وَالْإِنْسَ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيزِيدَهَا اسْتِعْظَامًا لِأَمْرِهِ، وَتَحَقُّقًا لِنُبُوتِهِ وَثَبَاتًا عَلَى الدِّينِ.^١
 وَزَعَمُوا أَنَّ الْجَنَّ كَرِهُوا أَنْ يَتَرَوَّجَهَا فَتُفْضِيَ إِلَيْهِ بِأَسْرَارِهِمْ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ بِنْتُ جَنِّيَّةٍ. وَقِيلَ: خَافُوا أَنْ يُولَدَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ تَجْتَمِعُ لَهُ فُطْنَةُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ، فَيُخْرِجُوا مِنْ مُلْكِ سُلَيْمَانَ إِلَى مُلْكِهِ هُوَ أَشَدُّ وَأَفْظَعُ، فَقَالُوا: إِنَّ فِي عَقْلِهَا شَيْئًا، وَهِيَ شَغْرَاءُ السَّاقِينَ، وَرِجْلُهَا كَحَافِرِ الْحِمَارِ، فَاخْتَبَرَ عَقْلَهَا بِتَنْكِيرِ الْعَرْشِ، وَاتَّخَذَ الصَّرْحَ لِيَتَعَرَّفَ سَاقَهَا وَرِجْلُهَا.^٢

﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ﴾ وَهُوَ حَاضِرٌ بَيْنَ يَدَيْهَا - كَمَا يُعَرِّبُ عَنْهُ الْأَمْرُ بِدُخُولِهَا - وَأَحَاطَتْ بِتَفَاصِيلِ أَحْوَالِهِ خُبْرًا ﴿حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا﴾ وَتَشَمَّرَتْ لِثَلَا يَتَلَّ أَذْيَالُهَا،

٢ الكشاف والبيان للثعلبي، ٢١٢/٧، الكشاف

لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٣٧٠/٣.

١ الكشاف للزَّمَخْشَرِيِّ، ٣٧٠/٣، أنوار التنزيل

لِلبَيْضَاوِيِّ، ١٦٢/٤.

فلإذا هي أحسن الناس ساقًا وقدما خلا أنها شغراء. قيل: هي السبب في اتخاذ الثورة، أمر بها الشياطين فاتخذوها، واستنكحها عليه السلام، وأمر الجن فبنوا لها سيلحين^١ وغمدان^٢، وكان يزورها في الشهر مرة، ويقيم عندها ثلاثة أيام.^٣ وقيل: بل زوجها ذا تبج ملك همدان، وسلطه على اليمن، وأمر زوبعة أمير جن اليمن أن يطيعه فبنى له المصانع.^٤

وقرئ: "ساقئها"^٥ حملاً للمفرد على الجمع في "سوق" و"أسوق".

﴿قَالَ﴾ عليه السلام حين رأى ما اعتراها من الدهشة والرعب: ﴿إِنَّهُ﴾ أي: ما توهمته ماء ﴿صَرَّحٌ مُّمَرَّدٌ﴾ أي: مُمَلَّسٌ ﴿مِنْ قَوَارِيرَ﴾ من الزجاج، / ﴿قَالَتْ﴾ حين عاينت تلك المعجزة أيضًا: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ بما كنت عليه إلى الآن من عبادة الشمس. وقيل: بظني بسليمان، حيث ظننت أنه يريد إغراقها في اللجة^٦، وهو بعيد.

﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ﴾ تابعة له مقتدية به. وما في قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ من الالتفات إلى الاسم الجليل ووصفه بربوبية العالمين لإظهار معرفتها بألوهيته تعالى، وتفريده باستحقاق العبادة، وربوبيته لجميع الموجودات التي من جملتها ما كانت تعبد قبل ذلك من الشمس.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾^٧

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ عطف على قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾،^٨ مسوق لما سيق هو له من تقرير أنه عليه السلام يلقي القرآن من لدن حكيم عليم،^٩ فإن هذه القصة أيضًا من جملة القرآن الكريم الذي لقيته عليه السلام.

^٥ قرأ بها قبل عن ابن كثير. النشر لابن الجزري،

٣٣٨/٢.

^٦ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٦٢/٤.

^٧ النمل، ١٥/٢٧.

^٨ في قوله تعالى: ﴿وَأَنذَرْتُكَ لُتْلَىٰ أَلْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ

حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل، ٦/٢٧].

^١ وفي هامش م: اسم بلدة. «منه».

^٢ وفي هامش م: قصر بصنعاء. «منه».

^٣ الكشف للزمخشري، ٣٧٠/٣. وانظر: الكشف

والبيان للثعلبي، ٢١٤/٧.

^٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٢١٥/٧، الكشف

للزمخشري، ٣٧٠/٣.

و"اللام" جواب قسم محذوف، أي: وبالله لقد أرسلنا ﴿إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾، و﴿أَنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ مفسرة لما في الإرسال من معنى القول، أو مصدرية حُذف عنها "الباء". وقُرى بضم "النون" إتباعاً لها للباء. ﴿فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ ففاجئوا التفرق والاختصام، فأمن فريق، وكفر فريق. و"الواو" لمجموع الفريقين.

﴿قَالَ يَوْمَ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(١٥)

﴿قَالَ﴾ عليه السلام للفريق الكافر منهم بعدما شاهد منهم ما شاهد من نهاية العتو والعناد حتى بلغوا من المكابرة إلى أن قالوا له عليه السلام: "يا صالح اتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين"^٢: ﴿يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ أي: بالعقوبة السيئة ﴿قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ أي: التوبة، فتؤخرونها إلى حين نزولها، حيث كانوا من جهلهم وغوايتهم يقولون: إن وقع إيعاده ثبنا حينئذ، وإلا فنحن على ما كنا عليه. ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾ هلاً تستغفرونه تعالى قبل نزولها ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ بقبولها، إذ لا إمكان للقبول عند النزول.

﴿قَالُوا أَظْهَرَ نَابِكَ وِبَمَنْ مَعَكَ قَالَ طَئِيرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾^(١٦)
﴿قَالُوا أَظْهَرَ نَابِكَ أَصْلَهُ: "تَطِيرُنَا"، و"التطير": التشاؤم، عُبر عنه بذلك لما أنهم كانوا إذا خرجوا مسافرين فيمرون بطائر يزجرونه، فإن مر سائحاً تيمنوا، وإن مر بارحاً^٣ تشاءموا، فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان سبباً لهما من قدر الله تعالى وقسمته، أو من عمل العبد، أي: تشاءمنا ﴿بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ﴾

غير ذلك، والبارح: ما أتاك من ذلك عن يسارك؛ قال أبو عبيدة: سأل يونس رؤبة -وأنا شاهد- عن السائح والبارح، فقال: السائح ما ولاك ميامنه، والبارح ما ولاك مياسره. لسان العرب لابن منظور، «سنح»:

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر والكسائي وخلف. انظر: النشر لابن الجزري، ٢/٢٢٥
^٢ لفظه في الآية: ﴿وَقَالُوا لَا تَصْلُحُ أَشْيَانَا يَمَّا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الاعراف، ٧٧/٧].
^٣ السائح: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو

في دينك حيث تابعت علينا الشدائد، وقد كانوا قُحطوا، أو لم نزل في اختلاف وافتراق مُد اخترعتم دينكم.

﴿قَالَ طَبِيرُكُمْ﴾ أي: سببكم الذي / منه ينالكم ما ينالكم من الشر ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ وهو قَدْرُه، أو عملكم المكتوب عنده.

وقوله تعالى: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ أي: تُخْتَبَرُونَ بتعاقب السراء والضراء، أو تعذبون، أو يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة. إضراب من بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي إليه.

﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾^(١٨)

﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ وهي الحِجْر ﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾ أي: أشخاص، وبهذا الاعتبار وقع تمييزاً للتسعة، لا باعتبار لفظه. والفرق بينه وبين "النَّفَر" أنه من الثلاثة، أو من السبعة إلى العشرة، و"النَّفَر" من الثلاثة إلى التسعة، وأسماءهم حسبما نُقِلَ عن وَهْب: الهذيل بن عبد ربِّ، وغنم بن غنم، ورئاب بن مِهْرَج، ومِضْدَع بن مِهْرَج، وعُمَيْر بن كُزْدَبَة، وعاصم بن مَخْرَمَة، وسَيْيَطُ بن صدقة، ويسمعان بن صفى، وقُدَارُ بن سالف، وهم الذين سَعَوْا في عَقْرِ الناقة، وكانوا عُتَاة قوم صالح، وكانوا من أبناء أشrafهم.

﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ لا في المدينة فقط، إفساداً بَحَثًا، لا يخالطه شيء ما من الإصلاح، كما ينطق به قوله تعالى: ﴿وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ أي: لا يفعلون شيئاً من الإصلاح، أو لا يصلحون شيئاً من الأشياء.

﴿قَالُوا اتَّقَاسُموا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾^(١٩)

﴿قَالُوا﴾ استئناف بيان بعض ما فعلوا من الفساد، أي: قال بعضهم لبعض في أثناء المشاورة في أمر صالح عليه السلام، وكان ذلك غَيْبًا أنذرهم بالعذاب،

^١ س: وشمعان.

وقوله: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾... إلخ [هود، ١١/٦٥]: ﴿تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ﴾ إِمَّا أَمَرَ مَقُول لـ ﴿قَالُوا﴾، أو ماضٍ وَقَعَ بَدَلًا مِنْهُ، أو حالًا مِنْ فاعله بإضمار "قد".

وقوله تعالى: ﴿لَتَبَيِّنَنَّ لَهُمْ وَأَهْلُهُ﴾ أي: لَنُبَاغِثَنَّ صَالِحًا وَأَهْلَهُ لِيَلَّا وَنَقُتْلَنَّهُمْ. وُقُرئ بـ "التاء" ^١ على خطاب بعضهم لبعض. وُقُرئ بياء الغيبة وَضِمَّ "التاء" ^٢ على أَنْ ﴿تَقَاسَمُوا﴾ فعلٌ ماضٍ، ﴿ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَوْلِيَّهِ﴾ أي: لوليِّ صالح. وُقُرئ بـ "التاء" ^٣ و"الياء" ^٤ كما قبله.

[٢٥٦و] ﴿مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾ / أي: مَا حَضَرْنَا هَلَاكَهُمْ، أو وَقَتَ هَلَاكِهِمْ، أو مَكَانَ هَلَاكِهِمْ، فضلًا أَنْ نَتَوَلَّى إِهْلَاكَهُمْ. وُقُرئ: "مَهْلِكَ" بفتح "اللام"،^٥ فيكون مصدرًا. ﴿وَإِنَّا لَبَصِيرُونَ﴾ مِنْ تَمَامِ الْقَوْلِ، أو حَالٍ، أي: نَقُولُ مَا نَقُولُ وَالْحَالُ إِنَّا صَادِقُونَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ لِلشَّيْءِ غَيْرَ الْمُبَاشِرِ لَهُ عُرْفًا، أو لِأَنَّا مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَهُمْ وَحْدَهُ؛ بَلْ مَهْلِكَهَ وَمَهْلِكَهُمْ جَمِيعًا، كَقَوْلِكَ: "مَا رَأَيْتَ ثَمَّةَ رَجُلًا؛ بَلْ رَجُلَيْنِ".

﴿وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرَنًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

﴿وَمَكْرُؤًا مَكْرًا﴾ بهذه المواضع ﴿وَمَكْرَنًا مَكْرًا﴾ أي: أَهْلَكْنَاهُمْ إِهْلَاكًا غَيْرَ مَعْهُودٍ، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أو جَازِينَا مَكْرَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ.

﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ﴾ شروع في بيان ما ترتب على ما باشروه من المَكْرِ، و﴿كَيْفَ﴾ معلقة لفعل النظر، ومحل الجملة نصب بنزع الخافض، أي: فتفكر في أنه كيف كان عاقبة مكرهم.

^١ أي: "لَتَبَيِّنَنَّ". قرأ بها حمزة والكسائي وخلف.

النشر لابن الجزري، ٣٣٨/٢.

النشر لابن الجزري، ٣٣٨/٢.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد وحُميد والحسن.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد وحُميد والحسن.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٦١.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٦١.

^٥ قرأ بها شعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري،

^٣ أي: "لَنَقُولَنَّ". قرأ بها حمزة والكسائي وخلف.

٣١١/٢.

وقوله تعالى: ﴿أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ﴾ إِمَّا بَدَل مِنْ ﴿عَقِبَهُ مَكْرِهِمْ﴾ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ ﴿كَانَ﴾، وَهِيَ تَامَةٌ، وَ﴿كَيْفَ﴾ حَالٌ، أَي: فَانْظُرْ كَيْفَ حَصَلَ، أَي: عَلَى أَيِّ وَجْهِ حَدَثَ تَدْمِيرُنَا إِيَّاهُمْ. وَإِمَّا خَبَرَ لِمَبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، وَالْجُمْلَةُ مُبَيَّنَةٌ لِمَا فِي ﴿عَقِبَهُ مَكْرِهِمْ﴾ مِنَ الْإِبْهَامِ، أَي: هِيَ تَدْمِيرُنَا إِيَّاهُمْ ﴿وَقَوْمَهُمْ﴾ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مَعَهُمْ فِي مَبَاشَرَةِ التَّبْيِيتِ ﴿أَجْمَعِينَ﴾ بِحَيْثُ لَمْ يَشُدُّ مِنْهُمْ شَاذٌ. وَإِمَّا تَعْلِيلٌ لِمَا يُنْبِئُ عَنْهُ الْأَمْرُ بِالنَّظَرِ فِي كَيْفِيَّةِ عَاقِبَةِ مَكْرِهِمْ مِنْ غَايَةِ الْهَوْلِ وَالْفُظَاعَةِ بِحَذْفِ الْجَارِ، أَي: لِأَنَّا دَمَرْنَاهُمْ... إلخ.

وقيل: ﴿كَانَ﴾ نَاقِصَةٌ، اسْمُهَا ﴿عَقِبَهُ مَكْرِهِمْ﴾، خَبَرُهَا ﴿كَيْفَ كَانَ﴾، فَلَا وَجْهَ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ﴾... إلخ تَعْلِيلًا لِمَا ذَكَرَ. وَقُرئ: "إِنَّا دَمَرْنَا"... إلخ' بِالْكَسْرِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ.

رُوي أَنَّهُ كَانَ لَصَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسْجِدٌ فِي الْحِجْرِ فِي شُعْبٍ يُصَلِّي فِيهِ، فَقَالُوا: زَعَمَ صَالِحٌ أَنَّهُ يَفْرُغُ مِنَّا إِلَى ثَلَاثٍ، فَنَحْنُ نَفْرُغُ مِنْهُ وَمِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ الثَّلَاثِ، فَخَرَجُوا إِلَى الشُّعْبِ، وَقَالُوا: إِذَا جَاءَ يَصَلِّي قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى أَهْلِهِ فَقَتَلْنَاهُمْ، فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى صَخْرَةً مِنَ الْهَضْبِ حِيَالَهُمْ، فَبَادَرُوا فَطَبَّقَتِ الصَّخْرَةُ عَلَيْهِمْ فَمَ الشُّعْبِ، فَلَمْ يَدْرِ قَوْمُهُمْ أَيْنَ هُمْ، وَلَمْ يَدْرُوا مَا فَعَلَ بِقَوْمِهِمْ، وَعَذَّبَ اللَّهُ تَعَالَى كُلًّا مِنْهُمْ فِي مَكَانِهِ، وَنَجَّى صَالِحًا وَمَنْ مَعَهُ. وَقِيلَ: جَاءُوا بِاللَّيْلِ شَاهِرِي سُيُوفِهِمْ، وَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَلَائِكَةَ مِلْءَ^٢ دَارِ صَالِحٍ، فَدَمَغَوْهُمْ بِالْحِجَارَةِ، يَرُونَ الْحِجَارَةَ وَلَا يَرُونَ رَامِيًا.

﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣٥﴾

﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ﴾ جُمْلَةٌ مَقَرَّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿خَاوِيَةٌ﴾ أَي: خَالِيَةٌ، أَوْ سَاقِطَةٌ مَتَهَدِّمَةٌ ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ أَي: بِسَبَبِ ظَلَمِهِمُ الْمَذْكُورَ، حَالٌ مِنَ ﴿بُيُوتِهِمْ﴾، وَالْعَامِلُ مَعْنَى الْإِشَارَةِ. وَقُرئ: "خَاوِيَةٌ" بِالرَّفْعِ^٣ عَلَى أَنَّهُ خَبَرَ لِمَبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ.

^١ قَرَأَ بِهَا عَاصِمٌ وَحُمَزَةُ وَالْكَسَانِي وَخَلْفٌ وَيَعْقُوبٌ. النَّشْرُ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ، ٣٣٨/٢.

^٢ قِرَاءَةُ شَاذَةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ. شَوَازُ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٣٦١.

^٣ م: مِلْءًا.

[٢٥٦ظ]

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر / من التدمير العجيب بظلمهم ﴿لَايَةً﴾ لعلبة عظيمة
﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي: ما من شأنه أن يعلم من الأشياء، أو لقوم يتصفون بالعلم.

﴿وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾^١

﴿وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ صالحا، ومن معه من المؤمنين. ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ أي:
الكفر والمعاصي اتقاء مستمرا، فلذلك خصوا بالنجاة.

﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾^٢

﴿وَلَوْطًا﴾ منصوب بمضمر معطوف على ﴿أَرْسَلْنَا﴾^١ في صدر قصة صالح،
داخل معه في حيز القسم، أي: وأرسلنا لوطا.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ ظرف للإرسال، على أن المراد به أمر
ممتد وقع فيه الإرسال وما جرى بينه وبين قومه من الأقوال والأحوال. وقيل:
انتصاب ﴿لَوْطًا﴾ بإضمار "اذكر"، و﴿إِذْ﴾ بدل منه. وقيل: بالعطف على ﴿الَّذِينَ
ءَامَنُوا﴾^٢، أي: وأنجينا لوطا، وهو بعيد.

﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ أي: الفعل المتناهية في الفح والسماجة. وقوله تعالى:
﴿وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ جملة حالية من فاعل ﴿تَأْتُونَ﴾ مفيدة لتأكيد الإنكار وتشديد
التوبيخ، فإن تعاطي القبيح من العالم بقبحه أقبح وأشنع. و﴿تُبْصِرُونَ﴾ من "بصر
القلب"، أي: أتفعلونها والحال أنكم تعلمون علما يقينيا بكونها كذلك. وقيل:
يُبصرها بعضكم من بعض لما كانوا يعلنون بها.

﴿أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ^٣

﴿أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً﴾ تنبيه للإنكار، وتكرير للتوبيخ، وبيان لما
يأتونه من الفاحشة بطريق التصريح. وتحلية الجملة بحرفي التأكيد للإيدان بأن
مضمونها مما لا يُصدق وقوعه أحداً، لكمال بعده من العقول. وإيراد المفعول

١ النمل، ٤٥/٢٧.

٢ انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٢٥٤/٨.

٢ في الآية السابقة.

واللباب لابن عادل، ١٨٣/١٥.

بعنوان الرجولية لتربية التقبيح، وتحقيق المباينة بينها وبين الشهوة التي غلب بها الإتيان.

﴿مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ متجاوزين النساء اللاتي هن محال الشهوة؛ ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ تفعلون فعل الجاهلين بقبحة، أو تجهلون العاقبة، أو "الجهل" بمعنى السفاهة والمجون، أي: بل أنتم قوم سفهاء / ماجنون. و"التاء" فيه مع كونه صفة لـ ﴿قَوْمٌ﴾ لكونهم في حيز الخطاب.

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ أَلْ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ﴾ ٥٧ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٨﴾

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ أَلْ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ﴾ يتنزهون عن أفعالنا، أو عن الأقدار، ويعدون فعلنا قذراً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه استهزاء^١ وقد مر في سورة الأعراف^٢ أن هذا الجواب هو الذي صدر عنهم في المرة الأخيرة من مرّات مواعظ لوط عليه السلام بالأمر والنهي، لا أنه لم يصدر عنهم كلام آخر غيره.

﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا﴾ أي: قدّرنا أنها ﴿مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ أي: الباقيين في العذاب.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ ٥٩

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾ غير معهود، ﴿فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ قد مر بيان كيفية ما جرى عليهم من العذاب غير مرة.

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ ٦٠ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦١﴾

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ إثر ما قص الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء المذكورين عليهم السلام، وأخبارهم الناطقة

١ الكشاف للزمخشري، ٣/٣٧٤. وفي جامع البيان ٢ الأعراف، ٧/٨٢.

للطبري، ١٨/٩٧، عن مجاهد.

بكمال قدرته تعالى وعظم شأنه، وبما خصّهم به من الآيات القاهرة والمعجزات الباهرة الدالة على جلاله أقدارهم، وصحة أخبارهم، وبين على ألسنتهم حقيقة الإسلام والتوحيد، وبطلان الكفر والإشراك، وأن من اقتدى بهم فقد اهتدى، ومن أعرض عنهم فقد تردى في مهاوي الردى، وشرح صدره عليه السلام بما في تضاعيف تلك القصص من فنون المعارف الربانية، ونور قلبه بأنوار الملكات السبحانية الفائضة من عالم القدس، وقَرَّر بذلك فحوى ما نطق به قوله عز وجل: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل، ٦/٢٧]؛ أمره^١ صلى الله عليه وسلم بأن يحمده تعالى على ما أفاض عليه من تلك النعم التي لا مَطْمَع وراءها لطامع، ولا مَطْمَح من دونها لطامح، ويسلم على كافة الأنبياء الذين من جملتهم الذين قُصّت عليه أخبارهم التي هي من جملة المعارف التي أُوجِبَت إليه عليه السلام أداء لحقّ تقدّمهم واجتهادهم في الدين.

وقيل: هو أمرٌ للوط عليه السلام بأن يحمده تعالى على إهلاك كفرة قومه، ويسلم على من اصطفاه بالعصمة عن الفواحش والنجاة عن الهلاك،^٢ ولا يخفى بعده.

﴿ءَآلَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي: الله الذي ذكرت شئونه العظيمة خير أم ما يشركونه به تعالى من الأصنام؟

ومرجع التردد إلى التعريض بتبكي الكفرة من جهته تعالى، وتسفيه آرائهم الزكية، والتّهمّ بهم؛ إذ من البين أن ليس فيما أشركوه به تعالى شائبة خير ما حتّى يمكن أن يُوازَنَ بينه وبين من لا خير إلا خيره ولا إله غيره.

وقرئ: "تُشْرِكُونَ" بالتاء الفوقانية بطريق تلوين الخطاب وتوجيهه إلى الكفرة، وهو الأليق بما بعده من سياق النظم الكريم المبني على خطابهم.

٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر وحزمة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٣٨/٢.

١ السياق: إنز ما قُصَّ الله تعالى... أمره...
٢ الكشف والبيان للعلبي، ٢١٨/٧، الكشف للزمخشري، ٣٧٥/٣.

٣ م ط س: أم ما.

وجعله من جملة القول المأمور به^١ يأباه قوله تعالى: ﴿فَأَثْبِتْنَا...﴾ إلخ،^٢ فإنه صريح في أن التبكيت من قبله عزّ وعلا بالذات. وحمله على أنه حكاية منه عليه السلام لما أمر به بعبارته، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الزمر، ٥٣/٣٩]؛ تعسف ظاهر من غير داع إليه.

﴿أَمْنَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾

و"أم" في قوله تعالى: ﴿أَمْنَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ منقطعة، وما فيها من كلمة "بل" على القراءة الأولى^٣ للإضراب والانتقال من التبكيت تعريضاً إلى التصريح به خطاباً على وجه أظهر منه، لمزيد التأكيد والتشديد، وأما على القراءة الثانية^٤ فلتشنية التبكيت، وتكرير الإلزام، كنظائرها الآتية. / و"الهمزة" لتقريرهم، أي: حملهم على الإقرار بالحق على وجه الاضطرار، فإنه لا يتمالك أحد ممن له أدنى تمييز، ولا يقدر على أن لا يعترف بخيرية من خلق جميع المخلوقات، وأفاض على كل منها ما يليق به من منفعه من أحسن تلك المخلوقات وأدناها؛ بل بأن لا خيرية فيه بوجه من الوجوه قطعاً.

و﴿مَنْ﴾ مبتدأ خبره محذوف مع "أم" المعادلة للهمزة تعويلاً على ما سبق في الاستفهام الأول، خلا أن "تُشْرِكُونَ" ههنا^٥ بقاء الخطاب على القراءتين معاً، وهكذا في المواضع الأربعة الآتية. والمعنى: بل آمن خلق قطري العالم الجسماني ومبدأي منافع ما بينهما.

﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ﴾ التفات إلى خطاب الكفرة على القراءة الأولى، لتشديد التبكيت والإلزام، أي: أنزل لأجلكم ومنفعتكم ﴿مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أي: نوعاً منه، هو المطر. ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ﴾ أي: بساتين محدقة ومحاطة بالحوائط ﴿ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ أي: ذات حسن ورؤنق، يتهيج به النظار.

^٤ أي: "تُشْرِكُونَ" بالتاء.

^١ جعله كذلك أبو البقاء في التبيان، ١٠١١/٢.

^٥ عبارة الألوسي: «خلا أن "تُشْرِكُونَ" المقدر

^٢ في الآية التالية.

ههنا... روح المعاني للألوسي، ٢١٥/١٠.

^٣ أي: "يُشْرِكُونَ" بالياء.

﴿مَا كَانَ لَكُمْ﴾ أي: ما صحَّ وما أمكن لكم ﴿أَنْ تُثْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ فضلاً عن ثمرها وسائر صفاتها البديعة، خيرٌ أم ما تُشركون.

وَقُرئ: "أَمِنْ" بالتخفيف، على أَنَّهُ بدلٌ مِنْ ﴿اللَّهُ﴾.^١

وتقديم صَلَّيَ الإنزالِ على مفعوله لِمَا مَرَّ مراراً مِنَ التشويقِ إلى المؤخر. والالتفاتُ إلى التكلُّمِ في قوله تعالى: ﴿فَأَثْبِتْنَا﴾ لتأكيد اختصاص الفعل بذاته تعالى، والإيذانُ بأنَّ إنبات تلك الحقائق المختلفة الأصناف والأوصاف والألوان والطعوم والروائح والأشكال مع ما لها مِنَ الحُسن البارِع والبهاء الرائع بماءٍ واحدٍ ممَّا لا يكاد يُقدَّر عليه إلَّا هو وحده، حسبما يُنبئ عنه تقييدها بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لَكُمْ﴾... إلخ، سواء كانت صفة لها أو حالاً.

وتوحيد وصفها الأول - أعني: ﴿ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ - لِمَا أَنَّ المعنى: جماعةٌ حدائق ذات بَهْجة، على نهج قولهم: "النساءُ ذَهَبَتْ"، وكذا الحال في ضمير ﴿شَجَرَهَا﴾.

﴿أَوَّلَهُ مَعَ اللَّهِ﴾ أي: أَلِلهُ آخِرُ كائنٍ مع الله الذي ذُكِرَ بعضُ أفعاله التي لا يكاد يقدر عليها غيره / حَتَّى يَتَوَهَّمَ جعله شريكاً له تعالى في العبادة؟ وهذا تبكييت لهم بنفي الألوهية عما يشركونه به تعالى في ضِمن النفي الكلِّي على الطريقة البرهانية بعد تبكييتهم بنفي الخيرية عنه بما ذُكِرَ مِنَ التريديد، فإنَّ^٢ أحداً ممن له تمييز في الجملة كما لا يقدر على إنكار انتفاء الخيرية عنه بالمرَّة لا يكاد يقدر على إنكار انتفاء الألوهية عنه رأساً، لا سيَّما بعد ملاحظة انتفاء أحكامها عما سواه تعالى، وهكذا الحال في المواقع الأربعة الآتية.

وقيل: المراد نفي أن يكون معه تعالى إله آخر فيما ذُكِرَ مِنَ الخلق وما عُطِفَ عليه، لكن لا على أنَّ التبكييت بنفس ذلك النفي فقط، كيف لا وهم لا يُنكرونه، حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان، ٢٥/٣١]؛ بل بإشراكهم به تعالى في العبادة ما يعترفون بعدم مشاركته

[٢٥٨و]

^١ م ط س - وَقُرئ: "أَمِنْ" بالتخفيف، على أَنَّهُ للكرمانبي، ص ٣٦١.

بدلٌ مِنْ ﴿اللَّهُ﴾. [صحَّ في هامش م]. | قراءة م + فإن.

شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات

له تعالى فيما ذكر من لوازم الألوهية، كأنه قيل: إله آخر معه^١ تعالى^٢ في خواص الألوهية حتى يجعل شريكاً له تعالى في العبادة؟

وقيل: المعنى: أغیره يُقرن به ويُجعل له شريكاً في العبادة، مع تفرده تعالى بالخلق والتكوين؟ فالإنكار للتوبيخ والتبكيث مع تحقق المنكر دون النفي، كما في الوجهين السابقين.

والأول هو الأظهر الموافق لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون، ٩١/٢٣]، والأوفى بحق المقام؛ لإفادته نفي وجود إله آخر معه تعالى رأساً، لا نفي مَعِيته في الخلق وفروعه فقط.

وقرئ: "إِلَه" بتوسط مدّة بين الهمزتين،^٣ وبإخراج الثانية بين بين.^٤ وقرئ: "إِلَها" بإضمار فعل يناسب المقام، مثل: "أَتَدْعُونَ"، أو "أَتُشْرِكُونَ".

﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ إضراب وانتقال من تبكيثهم بطريق الخطاب إلى بيان سوء حالهم وحكايتهم لغيرهم، أي: بل هم قوم عادتهم العدول عن طريق الحق بالكلية، والانحراف عن الاستقامة في كل أمر من الأمور، فلذلك يفعلون ما يفعلون من العدول عن الحق الواضح الذي هو التوحيد، والعكوف على الباطل البين الذي هو الإشراك.

وقيل: يَعْدِلُونَ به تعالى غيره،^٥ وهو بعيد خالٍ عن الإفادة.

﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣١)

/ ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ قيل: هو بدل من ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾... إلخ،^٦ [٢٥٨ظ]

^١ س: مع الله.

^٢ س - تعالى.

^٣ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: الكشف للزمخشري،

٣٧٦/٣، والبحر المحيط لأبي حيان، ٢٥٨/٨.

^٤ الكشف للزمخشري، ٣٧٦/٣.

^٥ في الآية السابقة.

^٦ قرأ بذلك أبو عمرو وأبو جعفر وقالون عن نافع

وهشام عن ابن عامر بخلف عنه. انظر: النشر

لابن الجزري، ٣٧٠/١.

^٧ قرأ بذلك نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

وكذا ما بعده مِنَ الْجُمْل الثلاث، وحكم الكل واحد. والأظهر أن كل واحدة منها لإضراب وانتقال مِنَ التبكيت بما قبلها إلى التبكيت بوجه آخر أدخل في الإلزام بجهة مِنَ الجهات، أي: جعلها بحيث يستقر عليها الإنسان والدواب بإبداء بعضها مِنَ الماء، ودخوها وتسويتها حسبما يدور عليه منافعهم.

﴿وَجَعَلَ خِلَلَهَا﴾ أوساطها ﴿أَنْهَرًا﴾ جارية يتفعمون بها، ﴿وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي﴾ أي: جبالاً ثوابت تمنعها أن تَميد بأهلها، ويتكوّن فيها المعادن، وينبع في حضيضها الينابيع، ويتعلّق بها مِنَ المصالح ما لا يحصى، ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ﴾ أي: العذب والمالح، أو خليجي فارس والروم ﴿حَاجِزًا﴾ برزخاً مانعاً مِنَ الممازجة، وقد مرّ في سورة الفرقان.^١ والجعل في المواقع الثلاثة الأخيرة إبداع، وتأخيرُ مفعوله عن الظرف لِمَا مرّ مراراً مِنَ التشويق.

﴿أَلَهُ مَعَ اللَّهِ﴾ في الوجود، أو في إبداع هذه البدائع على ما مرّ. ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: شيئاً مِنَ الأشياء، ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه مِنَ الشرك مع كمال ظهوره.

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ أَلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ وهو الذي أحوجّه شدةً مِنَ الشدائد، وألجأته إلى اللجأ والضراعة إلى الله عزّ وجلّ، اسمٌ مفعول من "الاضطرار" الذي هو "افتعال" من "الضرورة". وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «هو المجهود».^٢ وعن السدي رحمه الله: «مَنْ لا حول له ولا قوة».^٣ وقيل: المذنب إذا استغفر. و"اللام" للجنس، لا للاستغراق حتّى يلزم إجابة كل مضطر.

﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ وهو الذي يعتري الإنسان ممّا يسوءه، ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ أي: خلفاء فيها بأن ورثكم سُكناها والتصرّف فيها ممّن قبلكم مِنَ الأمم،

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢١٩/٧؛ الكشف

للمخشي، ٣٧٧/٣.

^١ الفرقان، ٥٣/٢٥.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢١٩/٧؛ الكشف

للمخشي، ٣٧٧/٣.

وقيل: المراد بـ"الخلافة" الملك والتسلط.

﴿أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ﴾ الذي يُفيض على كافة الأنام هذه النعم الجسام، ﴿قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ أي: تذكروا قليلاً، أو زماناً قليلاً تتذكرون، و﴿مَا﴾ مزيدة لتأكيد معنى القلة التي أريد بها العدم، أو ما يجري مجراه في الحقارة وعدم الجدوى.

وفي تذييل الكلام بنفي التذكر عنهم إيدان بأن مضمونه مركوز في ذهن كل ذكي وغبي، وأنه من الوضوح بحيث لا يتوقف إلا على التوجه إليه وتذكره. وقرأ: "تَذْكُرُونَ" ^١ على الأصل، و"تَذْكُرُونَ" ^٢، و"يَذْكُرُونَ" ^٣ بـ"التاء" و"الياء" مع الإدغام.

﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾
﴿أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ^(٣٦)

﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ أي: في ظلمات الليالي فيهما، على أن الإضافة للملابسة، أو في مشتهات الطرق، يقال: "طريقة ظلماء وعمياء" للتي لا منار بها.

﴿وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ وهي المطر، ولئن صح أن السبب الأكثري في تكون الريح معاودة الأدخنة الصاعدة من الطبقة الباردة لانكسار حرها وتمويجها للهواء فلا ريب في أن الأسباب الفاعلية والقابلية / لذلك كله [٢٥٩] من خلق الله عزّ وعلا، والفاعل للسبب فاعل للمسبب قطعاً. ﴿أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ﴾ نفى لأن يكون معه إله آخر.

وقوله تعالى: ﴿تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ تقرير وتحقيق له. وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار للإشعار بعلّة الحكم، أي: تعالى وتنزه بذاته المتفرّدة بالالوهية، المستبعدة لجميع صفات الكمال ونعوت الجمال والجلال،

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٦٢.

^٢ قرأ بها أبو عمرو وهشام عن ابن عامر وزوج

^٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر وشعبة عن عاصم وزويس عن يعقوب.

عن يعقوب. انظر: النشر لابن الجزري،

٢٦٦/٢-٣٣٨.

المقتضية لكون كل المخلوقات مقهوراً تحت قدرته؛ عمّا يشركون، أي: عن وجود ما يشركونه به تعالى، لا مطلقاً، فإن وجوده ممّا لا مردّ له؛ بل عن وجوده بعنوان كونه إلهاً وشريكاً له تعالى، أو عن إشراكهم.

﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦١﴾﴾

﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ أي: بل أمّن يبدأ الخلق ثم يعيده بعد الموت بالبعث ﴿وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: بأسباب سماوية وأرضية قد ربّها على ترتيبٍ بديع يقتضيه الحكمة التي عليها بُني أمر التكوين؛ خيرٌ أم ما تشركونه في العبادة من جماد لا يتوهم قدرته على شيء ما أصلاً؟

﴿أَلِلَّهِ﴾ آخر موجود ﴿مَعَ اللَّهِ﴾ حتى يجعل شريكاً له في العبادة؟

وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ أمرٌ له عليه السلام بتبكيّتهم إثر تبكيّتي، أي: هاتوا برهاناً عقلياً أو نقلياً يدلّ على أنّ معه تعالى إلهاً، لا على أنّ غيره تعالى يقدّر على شيء ممّا ذكر من أفعاله تعالى كما قيل،^١ فإنهم لا يدعونه صريحاً، ولا يلتزمون كونه من لوازم الألوهية، وإن كان منها في الحقيقة، فمطالبتهم بالبرهان عليه لا على صريح دعواهم ممّا لا وجه له. وفي إضافة البرهان إلى ضميرهم تهكّم بهم، لما فيها من إيهام أنّ لهم برهاناً، وأنّى لهم ذلك.

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي: في تلك الدعوى.

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٢﴾﴾

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ بعد ما حَقّق تفردّه تعالى بالألوهية ببيان اختصاصه بالقدرة الكاملة التامة والرحمة الشاملة العامة عُقِبَ بذكر ما هو من لوازمه - وهو اختصاصه بعلم الغيب - تكميلاً لما قبله، وتمهيداً لما بعده من أمر البعث.

^١ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ١٦٥/٤.

/ والاستثناء منقطع، ورفع المستثنى على اللغة التمييزية للدلالة على [٢٥٩ظ] استحالة علم الغيب من أهل السماوات والأرض بتعليقه بكونه سبحانه وتعالى منهم، كآته قيل: إن كان الله تعالى ممن فيهما ففيهم من يعلم الغيب، أو متصل على أن المراد من ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مَنْ تعلق علمه بهما، واطلع عليهما اطلاع الحاضر فيهما، فإن ذلك معنى مجازي عام له تعالى ولأولي العلم من خلقه، و﴿مَنْ﴾ موصولة، أو موصوفة.

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ أي: متى يُنشرون من القبور، مع كونه مما لا بد لهم منه، ومن أهم الأمور عندهم. و﴿أَيَّانَ﴾ مركبة من "أي" و"آن". وقرئ بكسر الهمزة. والضمير للكفرة - وإن كان عدم الشعور بما ذكر عامًا - لئلا يلزم التفكيك بينه وبين ما سيأتي من الضمائر الخاصة بهم قطعًا. وقيل: الكل ل﴿مَنْ﴾، وإسناد خواص الكفرة إلى الجميع من قبيل قولهم: "بنو فلان فعلوا كذا"، والفاعل بعض منهم.

﴿بَلِ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلِ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلِ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾﴾

﴿بَلِ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ لما نفى عنهم علم الغيب وأكد ذلك بنفي شعورهم بوقت ما هو مصيرهم لا محالة بولغ في تأكيده وتقريره بأن أضرب عنه، وبين أنهم في جهل أفحش من جهلهم بوقت بعثهم، حيث لا يعلمون أحوال الآخرة مطلقًا مع تعاضد أسباب معرفتها، على أن معنى ﴿أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ تدارك وتتابع علمهم في شأن الآخرة التي ما ذكر من البعث حال من أحوالها حتى انقطع ولم يبق لهم علم بشيء مما سيكون فيها قطعًا، لكن لا على معنى أنه كان لهم علم بذلك على الحقيقة ثم انتفى شيئًا فشيئًا؛ بل على طريقة المجاز بتنزيل أسباب العلم ومباده من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفسه، وإجراء تساقطها عن درجة اعتبارهم كلما لاحظوها مجرى تتبعها إلى الانقطاع. ثم أضرب وانتقل عن بيان عدم علمهم بها إلى بيان ما هو أسوأ منه، وهو خيرتهم في ذلك، حيث قيل: ﴿بَلِ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا﴾ أي: في شك مريب

من نفس الآخرة وتَحَقَّقَها، كَمَنْ تَحَيَّرَ في أمر لا يجد عليه دليلاً فضلاً عن الأمور التي ستقع فيها، ثم أُضْرِبَ عن ذلك إلى بيان أن ما هم فيه أشدّ وأفظع من الشكّ، حيث قيل: ﴿بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ﴾ بحيث لا يكادون يدركون دلائلها لاختلال بصائرهم بالكليّة.

وَقُرئ: "بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ" ^١ بمعنى: انتهى وفني. وقد فسره الحسن البصري رضي الله عنه ^٢ بـ «اضْمَحَلَّ عِلْمُهُمْ» ^٣.

وقيل: كِلْتَا الصيغَتَيْنِ على معناها الظاهر، أي: تكامل واستحكم، أو تَمَّ أسباب علمهم / بأنّ القيامة كائنة لا محالة من الآيات القاطعة والحجج الساطعة، وتمكّنوا من المعرفة فضلً تمكّن، وهم جاهلون في ذلك. [٢٦٠]

وقوله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا﴾ إضراب وانتقال من وصفهم بمطلق الجهل إلى وصفهم بالشكّ. وقوله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ﴾ إضراب من وصفهم بالشكّ إلى وصفهم بما هو أشدّ منه وأفظع من العمى. وأنت خير بأنّ تنزيل أسباب العلم منزلة العلم سننّ مَسْلُوك، لكنّ دلالة النظم الكريم على جهلهم حينئذٍ ليست بواضحة.

وقيل: المراد بوصفهم باستحكام العلم وتكامله التهكّم بهم، فيكون وصفاً لهم بالجهل مبالغاً، والإضرابان على ما ذكر.

وأصل ﴿أَدْرَكَ﴾ "تَدَارَكَ"، وبه قرأ أبيّ، ^٤ فأبدلت "التاء" دالاً وسكّنت، فتعذّر الابتداء فاجتلبت "همزة الوصل"، فصار ﴿أَدْرَكَ﴾.

وَقُرئ: "بَلْ ادْرَكَ"، ^٥ وأصله "افْتَعَلَ"، و"بَلْ أَدْرَكَ" بهمزيّن، ^٦ و"بَلْ أَدْرَكَ" ^٧

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر.

النشر لابن الجزري، ٣٣٩/٢.

^٢ ط س - رضي الله عنه.

^٣ تفسير ابن أبي حاتم، ٢٩١٤/٩، الكشف

للزمخشري، ٣٧٩/٣.

^٤ قراءة شاذّة، مرويّة عن أبي رضي الله عنه.

المحتسب لابن جني، ١٤٢/٢.

^٥ قراءة شاذّة، مرويّة عن الحسن. المحتسب لابن

جني، ١٤٢/٢.

^٦ قراءة شاذّة، مرويّة عن ابن مسعود رضي الله

عنه. شواذّ القراءات للكرمانى، ص ٣٦٣.

^٧ س: أَدْرَكَ.

بألف بينهما،^١ و"بَلْ أَدْرَكَ" بالتخفيف والنقل،^٢ و"بَلْ أَدْرَكَ" بفتح اللام وتشديد الدال،^٣ وأصله "بَلْ أَدْرَكَ" على الاستفهام، و"بَلَى أَدْرَكَ"، و"بَلَى أَدْرَكَ"، و"أَمْ تَدَارَكَ"،^٤ و"أَمْ أَدْرَكَ".^٥

فهذه ثنتا عشرة قراءة، فما فيه استفهام صريح أو مُضْمَنٌ مِنْ ذلك فهو إنكار ونفي، وما فيه "بَلَى" فإثبات لشعورهم، وتفسير له بالإدراك على وجه التهكم الذي هو أبلغ وجوه النفي والإنكار، وما بعده إضراب عن التفسير مبالغة في النفي، ودلالة على أَنَّ شعورهم بها أَنَّهُمْ شَاكُونَ فيها؛ بل إِنَّهم منها عمون، أو ردٌّ وإنكارٌ لشعورهم.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا إِنَّا الْمُخْرَجُونَ ۖ﴾

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بيان لجهلهم بالآخرة، وعَمَهُم منها بحكاية إنكارهم للبعث. ووضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بما في حيز صلته، والإشعار بعلّة حكمهم الباطل في قولهم: ﴿أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا إِنَّا الْمُخْرَجُونَ﴾ أي: أَنُخْرَجَ مِنَ القبور إِذَا كُنَّا تُرَابًا كما يُنبئ عنه ﴿مُخْرَجُونَ﴾، ولا مساغ لأن يكون هو العامل في ﴿إِذَا﴾ لاجتماع موانع^٦ لو تفرّد واحد منها لكفى في المنع.

في معاني القرآن للفراء، ٢/٢٩٩، ومعالم التنزيل للبغوي، ٦/١٧٤، وتفسير القرطبي، ١٣/٢٢٦.

وفي المحتسب لابن جني، ٢/١٤٢: «بَلَى» بياء "أَدْرَكَ" ممدوداً. وفي اللباب لابن عادل، ١٥/١٩٤: «وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: "بَلَى أَدْرَكَ" بحرف الإيجاب أخت نعم، و"بَلَى أَدْرَكَ" بألف بين همزتين».

^٥ قراءة شاذة، مروية عن أبي حيو. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٦٣.

^٦ قراءة شاذة، مروية عن مجاهد. انظر: جامع البيان للطبري، ١٨/١٠٧.

^٧ وفي هامش م: هي "الهمزة" و"أَنْ" و"اللام". «منه».

^١ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٨/٢٦٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن سليمان بن يسار وعطاء بن يسار. المحتسب لابن جني، ٢/١٤٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن سليمان بن يسار وعطاء بن يسار. المحتسب لابن جني، ٢/١٤٢.

^٤ قراءتان شاذتان، مرويتان عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختلفت المصادر في ضبطهما، فهما كذلك في الكشف للزمخشري، ٣/٣٨٠.

وفي جامع البيان للطبري، ١٨/١٠٧: «وكان ابن عباس رضي الله عنهما -فيما ذكر عنه- يقرأ بإثبات ياء في "بَلْ"، ثم يتدنى: "أَدْرَكَ" بفتح ألفها على وجه الاستفهام وتشديد الدال». ومثله

وتقييد الإخراج بوقت كونهم تراباً ليس لتخصيص الإنكار بالإخراج حينئذ فقط، فإنهم منكرون للإحياء بعد الموت مطلقاً، وإن كان البدن على حاله؛ بل لتقوية الإنكار بتوجيهه إلى الإخراج في حالة منافية له.

[٢٦٠ظ] / وقوله تعالى: ﴿وَأَبَاؤُنَا﴾ عطْفٌ على اسم "كان"، وقام الفصل مع الخبر مقامَ الفصل بالتأكيد. وتكرير "الهمزة" في ﴿أَبَاؤُنَا﴾ للمبالغة والتشديد في الإنكار. وتحلية الجملة بـ"إن" و"اللام" لتأكيد الإنكار، لا لإنكار التأكيد كما يوهمه ظاهر النظم، فإن تقديم "الهمزة" لاقتضائها الصدارة - كما في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة، ٤٤/٢] ونظائره - على رأي الجمهور، فإن المعنى عندهم تعقيب الإنكار، لا إنكار التعقيب كما هو المشهور. وقرئ: "إِذَا كُنَّا" بهمزة واحدة مكسورة.^١ وقرئ: "إِنَّا لَمُخْرَجُونَ"^٢ على الخبر.

﴿لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾^(٣٨)

﴿لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا﴾ أي: الإخراج ﴿نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ﴾ أي: من قبل وعده عليه السلام. وتقديم الموعود على ﴿نَحْنُ﴾ لأنه المقصود بالذكر، وحيث أُخِّر قُصِدَ به المبعوث. والجملة استئناف مسوق لتقرير الإنكار، وتصديدها بالقسم لمزيد التأكيد. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ تقرير إثر تقرير.

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾^(٣٩) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ^(٤٠)

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ بسبب تكذيبهم للرسول عليهم السلام فيما دَعَوْهم إليه من الإيمان بالله عز وجل وحده وباليوم الآخر الذي تُنكرونه، فإن في مشاهدة عاقبتهم ما فيه كفاية لأولي الأبصار، وفي التعبير عن المكذبين بـ﴿الْمُجْرِمِينَ﴾ لطف بالمؤمنين في ترك الجرائم.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر لابن الجزري،

^٢ قرأ بها ابن عامر والكسائي. النشر لابن الجزري،

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ لإصرارهم على الكفر والتكذيب ﴿وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ﴾ في حرج صدر ﴿مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ من مكرهم، فإن الله يعصمك من الناس. وقرأ بكسر الضاد،^٢ وهو أيضاً مصدر، ويجوز أن يكون المفتوح مخففاً من "ضَيْقٍ"، وقد قرئ كذلك،^٣ أي: لا تك في أمر ضيق.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٧١)

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي: العذاب العاجل الموعود ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في إخباركم بآتيانه. والجمع باعتبار شركة المؤمنين في الإخبار بذلك.

﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾^(٧٢)

/ ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ﴾ أي: تبعكم ولحقكم. و"اللام" مزيدة [٢٦١] للتأكيد كـ"الباء" في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة، ١٩٥/٢]، أو الفعل مضئ معنى فعلٍ يعدى بـ"اللام". وقرأ بفتح الدال،^٤ وهي لغة فيه.

﴿بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ وهو عذاب يوم بدر. و"عسى" و"لعل" و"سوف" في مواعيد الملوك بمنزلة الجزم بها، وإنما يطلقونها إظهاراً للوقار، وإشعاراً بأن الرمز من أمثالهم كالصریح ممن عداهم، وعلى ذلك مجرى وعد الله تعالى ووعيده. وإشاراً ما عليه النظم الكريم على أن يقال: عسى أن يردفكم... إلخ لكونه أدل على تحقق الوعد.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾^(٧٣)

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ أي: لذو إفضال وإنعام على كافة الناس، ومن جملة إنعاماته تأخير عقوبة هؤلاء على ما يرتكبونه من المعاصي التي من جملتها

لللهلي، ص ٥٨٦.

١ م ط س: ولا تك.

٢ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣٠٥/٢. ٤ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٣٦٣.

٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن مقسم. الكامل

استعجال العذاب. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ لا يعرفون حق النعمة فيه، فلا يشكرونه؛ بل يستعجلون بجهلهم وقوعه كدأب هؤلاء.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾^(٧٦)

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ﴾ أي: ما تخفيه. وقرئ بفتح التاء،^١ من "كُنْتُ الشيء"، أي: سترت. ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ من الأفعال والأقوال التي من جملتها ما حكى عنهم من استعجال العذاب. وفيه إيذان بأن لهم قبائح غير ما يظهره، وأنه تعالى يجازيهم على الكل. وتقديم السر على العلن قد مرّ سرّه في سورة البقرة عند قوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [البقرة، ٧٧/٢].

﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٧٧)

/ ﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: من خافية فيهما. وهما من الصفات الغالبة، و"التاء" للمبالغة، كما في "الزاوية"، أو اسمان لما يغيب ويخفى، و"التاء" للنقل إلى الاسميّة. ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ أي: بيّن، أو مبين لما فيه لمن يطالعه، وهو اللوح المحفوظ. وقيل: هو القضاء العدل بطريق الاستعارة.

[٢٦١ظ]

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(٧٨) وَإِنَّهُ لَهْدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ^(٧٩)

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ من جملته ما اختلفوا في شأن المسيح، وتحزّبوا فيه أحزاباً، وركبوا متن العتب والغلو في الإفراط والتفريط، والتشبيه والتنزيه، ووقع بينهم التناكد في أشياء حتى بلغت المشاقّة إلى حيث لعن بعضهم بعضاً، وقد نزل القرآن الكريم ببيان كنه الأمر لو كانوا في حيّز الإنصاف.

^١ قراءة شاذّة، مروية عن ابن محيصة واليماني. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٦٣.

﴿وَأَنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ على الإطلاق فیدخل فیهم مَنْ آمَنَ مِنْ بني إسرائيل دُخولاً أولیاً.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ أي: بین بني إسرائيل ﴿بِحُكْمِهِ﴾ بما یحكم به، وهو الحق، أو بحكمته، ویؤیدہ أنه قُرئ: "بِحُكْمِهِ" ^١. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ فلا یُردَّ حكمه وقضاؤه ﴿الْعَلِيمُ﴾ بجميع الأشياء التي مِنْ جملتها ما یقضى به.

و"الفاء" فی قوله تعالى: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ لترتيب الأمر على ما ذکر مِنْ شئونه عزَّ وجلَّ، فإنها موجبة للتوكل عليه، وداعية إلى الأمر به، أي: فتوكل على الله الذي هذا شأنه، فإنه موجب على كل أحد أن یتوكل عليه، ویفوض جميع أموره إليه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ تعلیل صریح للتوكل عليه تعالى بكونه عليه السلام على الحق البين، أو الفاصل بينه وبين الباطل، أو بین المحق والمبطل، فإن كونه / عليه السلام كذلك مما یوجب الوثوق بحفظه تعالى ونصرته وتأییدہ لا محالة.

﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝٨٠﴾

وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾... إلخ تعلیل آخر للتوكل الذي هو عبارة عن التبطل إلى الله تعالى، وتفويض الأمر إليه، والإعراض عن التسبب بما سواه، وقد غُلِّلَ أولاً بما یوجبه مِنْ جهته تعالى، أعني: قضاءه بالحق وعزَّته وعلمه تعالى، وثانياً بما یوجبه مِنْ جهته عليه السلام على أحد الوجهين، أعني: كونه عليه السلام على الحق، ومِنْ جهته تعالى على الوجه الآخر، أعني: إعانتة تعالى وتأییدہ للمحق.

^١ قراءة شاذة، مروية عن جناح بن حبيش. البحر المحيط لأبي حيان، ٢٦٧/٨.

ثُمَّ غُلِّلَ ثَالِثًا بِمَا يُوْجِبُهُ، لَكِنْ لَا بِالذَّاتِ؛ بَلْ بِوَسْطَةِ إِجْبَابِهِ لِلْإِعْرَاضِ عَنْ التَّسَبُّبِ بِمَا سِوَاهُ تَعَالَى، فَإِنَّ كَوْنَهُمْ كَالْمَوْتَى وَالضَّمِّ وَالْعُمَى مُوْجِبٌ لِقَطْعِ الطَّمَعِ عَنْ مَشَايِعَتِهِمْ وَمَعَاضِدَتِهِمْ رَأْسًا، وَدَاعٍ إِلَى تَخْصِيصِ الْإِعْتِضَادِ بِهِ تَعَالَى، وَهُوَ الْمَعْنَى بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ تَعَالَى.

وَأَمَّا شُبُّهُوا بِالْمَوْتَى لِعَدَمِ تَأْثَرِهِمْ بِمَا يَتَلَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْقَوَارِعِ. وَإِطْلَاقُ "الإِسْمَاعِ" عَنِ الْمَفْعُولِ لِبَيَانِ عَدَمِ سَمَاعِهِمْ لشيءٍ مِنَ الْمَسْمُوعَاتِ، وَلَعَلَّ الْمِرَادَ تَشْبِيهَ قُلُوبِهِمْ بِالْمَوْتَى فِيمَا ذُكِرَ مِنْ عَدَمِ الشُّعُورِ، فَإِنَّ الْقَلْبَ مَشْعَرٌ مِنَ الْمَشَاعِرِ أَشِيرَ إِلَى بَطْلَانِهِ بِالْمَرَّةِ، ثُمَّ بَيَّنَّ بَطْلَانُ مَشْعَرِي الْأُذُنِ وَالْعَيْنِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الأعراف، ١٧٩/٧]، وَلَا فَبَعْدَ تَشْبِيهِ أَنْفُسِهِمْ بِالْمَوْتَى لَا يَظْهَرُ لِتَشْبِيهِهِمْ بِالضَّمِّ وَالْعُمَى مَزِيدٌ مَزِيَّةً.

﴿وَلَا تُسْمِعُ الضَّمُّ الدُّعَاءَ﴾ أَي: الدُّعَاةَ إِلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ. وَتَقْيِيدُ النَّفْيِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ لِتَكْمِيلِ التَّشْبِيهِ، وَتَأْكِيدِ النَّفْيِ، فَإِنَّهُمْ مَعَ صَمَمِهِمْ عَنِ الدُّعَاءِ إِلَى الْحَقِّ مُعْرِضُونَ عَنِ الدَّاعِي، مُؤَلَّوْنَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ، وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ الْأَصَمَّ لَا يَسْمَعُ الدُّعَاءَ مَعَ كَوْنِ الدَّاعِي بِمُقَابَلَةِ صِمَاخِهِ قَرِيبًا مِنْهُ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ خَلْفَهُ بَعِيدًا مِنْهُ. وَقُرئ: "وَلَا يَسْمَعُ الضَّمُّ الدُّعَاءَ".^١

[٢٦٢ظ]

﴿وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُمَى عَنْ ضَلَلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(٨١) ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُمَى عَنْ ضَلَلَتِهِمْ﴾ هَدَايَةٌ مُوصَلَةٌ إِلَى الْمَطْلُوبِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص، ٥٦/٢٨]، فَإِنَّ الْإِهْتِدَاءَ مَنُوطٌ بِالْبَصَرِ، وَ﴿عَنْ﴾ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْهَدَايَةِ بِاعْتِبَارِ تَضَمُّنِهِ مَعْنَى الصَّرْفِ. وَقِيلَ: بِ﴿الْعُمَى﴾، يُقَالُ: "عَمِيَ عَنْ كَذَا"،^٢ وَفِيهِ بُعْدٌ. وَإِيرَادُ الْجُمْلَةِ الْأَسْمِيَّةِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي نَفْيِ الْهَدَايَةِ. وَقُرئ: "وَمَا أَنْتَ تَهْدِي الْعُمَى".^٣

^١ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٣٣٩/٢. ^٢ قرأ بها حمزة. النشر لابن الجزري، ٣٣٩/٢.

^٣ انظر: التبيان لأبي البقاء، ١٠١٤/٢.

﴿إِنْ تُسْمِعْ﴾ أي: ما تُسمع سماعاً يُجدي السامع نفعاً ﴿إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ أي: مَنْ مِنْ شأنهم الإيمانُ بها. وإيراد الإسماع في النفي والإثبات دون الهداية مع قربها بأن يقال: إن تهدي إلا مَنْ يؤمن... إلخ لما أن طريق الهداية هو إسماع الآيات التنزيلية.

﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ تعليل لإيمانهم بها، كأنه قيل: فإنهم مُنقادون للحق. وقيل: مُخلصون لله تعالى، مِنْ قوله تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ [البقرة، ١١٢/٢].

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ ﴿٨٢﴾

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ بيان لما أشير إليه بقوله تعالى: ﴿بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾^١ مِنْ بَقِيَّةِ ما يستعجلونه مِنَ الساعة ومباديها. والمراد بـ﴿الْقَوْلُ﴾ ما نطق مِنَ الآيات الكريمة بمجيء الساعة، وما فيها مِنْ فنون الأحوال التي كانوا يستعجلونها، وبوقوعه قيامها وحصولها، عُثِرَ عن ذلك به للإيذان بشِدَّةِ وَقْعِهَا وتأثيرها. وإسناده إلى ﴿الْقَوْلُ﴾ لما أن المراد بيان وقوعها مِنْ حيث إنها مُصداق للقول^٢ الناطق بمجيئها، وقد أريد بالوقوع دُنُوُّه واقترابه، كما في قوله تعالى: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ [النحل، ١/١٦]، أي: إذا دنا وقوع مدلول القول المذكور الذي لا يكادون يسمعون ومُصداقه / ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ﴾ وهي "الجَسَّاسة"^٣. وفي التعبير عنها باسم الجنس وتأكيده إبهامه بالتونين التفخيمي مِنَ الدلالة على غرابة شأنها وخروج أوصافها عن طور البيان ما لا يخفى.

وقد ورد في الحديث: «أَنَّ طولها ستون ذراعاً، لا يدركها طالب، ولا يفوتها هارب»^٤. وَرُوي أَنَّ لها أربع قوائم، وله زَعَب وریش وجناحان.^٥

^١ النمل، ٧٢/٢٧. «أنا الجَسَّاسة» الحديث. انظر: صحيح مسلم،

٢٢٦٢/٤ (٢٩٤٢).

^٢ س: القول.

^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ١٢٢٣/٧، الكشف

للمخشي، ٣٨٤/٣. وهو في المستدرک للحاكم، ٥٣٠/٤ (٨٤٩٠)، دون قوله: «طولها ستون ذراعاً».

^٥ عن قتادة في جامع البيان للطبري، ١١٢٦/١٨ والتفسير الوسيط للواحدي، ٣٨٥/٣.

^٤ «الجَسَّاسة» هي الدابة التي ظهرت للصحابي تميم الداري رضي الله عنه في جزيرة في البحر، ففي الحديث: «فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: "ويلك ما أنت؟" فقالت:

وعن ابن جريج في وصفها: «رأس ثور، وعين خنزير، وأذن فيل، وقرن إيل،^١ وعنق نعامة، وصدر أسد، ولون نمر، وخاصرة هرة، وذنب كبش، وخف بعير، وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعاً بذراع آدم عليه السلام».^٢

وقال وهب: «وجهها وجه الرجل، وباقي خلقها خلق الطير».^٣

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ليس بدابة لها ذنب، ولكن لها لحية»^٤، كأنه يشير إلى أنه رجل، والمشهور أنها دابة.

وروي: لا تخرج إلا رأسها، ورأسها يبلغ أعنان السماء،^٥ أو^٦ يبلغ السحاب.^٧

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «فيها كل لون، ما بين قرنيها فرسخ للراكب».^٨ وعن الحسن رضي الله عنه: «لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام».^٩ وعن علي رضي الله عنه: «أنها تخرج ثلاثة أيام، والناس ينظرون، فلا يخرج إلا ثلثها».^{١٠} وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: من أين تخرج الدابة؟ فقال: «من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى»^{١١}، يعني: المسجد الحرام.

وروي أنها تخرج ثلاث خرجات؛ تخرج بأقصى اليمن، ثم تتكمن، ثم تخرج بالبادية، ثم تتكمن دهرًا طويلاً، فبينما الناس في أعظم المساجد / حرمة على الله تعالى وأكرمها فما يهولهم إلا خروجها من بين الركن جذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد، فقوم يهربون، وقوم يقفون نظارة.^{١٢} وقيل: تخرج من الصفا.^{١٣}

[٢٦٣ظ]

- ١ الإيل: الذكر من الأوعال. الصحاح للجوهري، «إيل».
- ٢ الكشف للزمخشري، ٣/٣٨٤. وهو في تفسير ابن أبي حاتم، ٩/٢٩٢٤، عن ابن جريج عن أبي الزبير.
- ٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٧/٢٢٥؛ اللباب لابن عادل، ١٥/٢٠٤.
- ٤ تفسير ابن أبي حاتم، ٩/٢٩٢٤؛ اللباب لابن عادل، ١٥/٢٠٣.
- ٥ أعنان السماء: صفاتها وما اعترض من أقطارها، كأنه جمع «عَنَن». والعامّة تقول: «عنان السماء».
- ٦ وفي هامش م: شك راوي. «منه».
- ٧ الكشف للزمخشري، ٣/٣٨٤.
- ٨ تفسير ابن أبي حاتم، ٩/٢٩٢٥؛ الكشف للزمخشري، ٣/٣٨٤.
- ٩ الكشف للزمخشري، ٣/٣٨٤؛ تفسير الرازي، ٢٤/٥٧٢.
- ١٠ الكشف للزمخشري، ٣/٣٨٤؛ تفسير الرازي، ٢٤/٥٧٢.
- ١١ جامع البيان للطبري، ١٨/١٢٤؛ الكشف والبيان للثعلبي، ٧/٢٢٥.
- ١٢ الكشف للزمخشري، ٣/٣٨٤؛ تفسير الرازي، ٢٤/٥٧٢.
- ١٣ الكشف للزمخشري، ٣/٣٨٤؛ تفسير الرازي، ٢٤/٥٧٢.

ورُوي: بينا عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذا تَضَطَّرَب الأرض تحتهم تُحَرِّكُ القنديل، وتنشَقُّ الصفا ممَّا يلي المَسْعَى، فتخرج الدابة مِنَ الصفا، ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، فتضرب المؤمن في مسجده بالعصا، فتَنكُتُ نُكْتَةً بِيضَاءَ، فتَفْشُو حَتَّى يَضِيءَ لها وجهه، وتكتب بين عينيه مؤمن، وتَنكُتُ الكافر بالخاتم في أنفه، فتَفْشُو النُّكْتَةَ حَتَّى يَسْوَدُ لها وجهه، وتكتب بين عينيه كافر، ثُمَّ تقول لهم: أنت يا فلان من أهل الجنة، وأنت يا فلان من أهل النار.^١

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّهُ قرَعَ الصفا بعصاه وهو مُحَرِّم، وقال: «إِنَّ الدَّابَّةَ لَتَسْمَعَ قرَعَ عصاي هذه».^٢

وروي أبو هريرة عن النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّهُ قال: «بئس الشَّعْبُ شَعْبُ جِيَادٍ» مَرَّتَيْنِ أو ثَلَاثًا، قيل: «وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟» قال: «تَخْرُجُ مِنْهُ الدَّابَّةُ، فتصرخ ثلاث صرخات، يَسْمَعُهَا مَنْ بَيْنَ الْخَافِقِينَ»^٣، فتكَلِّمُ بالعربية بلسان ذَلَقٍ، وذلك قوله تعالى: ﴿تَكَلَّمُ لَهُمْ أَنْ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ أي: تكلِّمهم بأنهم كانوا لا يوقنون بآيات الله تعالى الناطقة بمجيء الساعة ومباديها، أو بجميع آياته التي مِنْ جملتها تلك الآيات. وقيل: بآياته التي مِنْ جملتها خروجها بين يدي الساعة. والأوَّل هو الحقُّ كما ستحيط به علمًا. وقُرئ: «بِأَنَّ النَّاسَ» الآية.^٤

وإضافة «الآيات» إلى نون العظمة لأنَّها حكاية منه تعالى لمعنى قولها، لا لِعَيْنِ عبارتها. وقيل: لأنَّها / حكاية منها لقول الله عزَّ وجلَّ. وقيل: لاختصاصها [٣٦٤و] به تعالى وأثرتها عنده، كما يقول بعض خواصِّ المَلِكِ: «خَيْلُنَا وَبِلَادُنَا»، وإنَّما الخَيْلُ والبِلاد لمولاه. وقيل: هناك مضاف محذوف، أي: بآيات ربِّنا.

١ الكشَّاف للزمخشري، ٣/٣٨٤. ونحوه في جامع البيان للطبري، ١٨/١٢٤، والكشف والبيان للثعلبي، ٧/٢٢٥.
٢ التفسير الوسيط للواحدي، ٣/٣٨٥، اللباب لابن عادل، ١٥/٢٠٣.
٣ قراءة شاذَّة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. شواذُّ القراءات للكرماني، ص ٣٦٣.
٤ التفسير الوسيط للواحدي، ٣/٣٨٥، اللباب لابن عادل، ١٥/٢٠٣.

ووصفهم بعدم الإيقان بها مع أنهم كانوا جاحدين بها للإيذان بأنه كان من حقهم أن يوقنوا بها ويقطعوا بصحتها وقد اتصفوا بنقيضه.

وقرئ: «إِنَّ النَّاسَ» بالكسر^١ على إضمار القول، أو إجراء الكلام مجراه. والكلام في الإضافة كالذي سبق. وقيل: هو استئناف مسوق من جهته تعالى لتعليل إخراجها أو تكليمها،^٢ ويردّه الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل، فإنه صريح في كونه حكاية لعدم إيقانهم السابق في الدنيا.

والمراد بـ«النَّاسِ» إمّا الكفرة على الإطلاق، أو مشركو مكة. وقد روي عن وهب «أنها تُخبر كل من تراه أنّ أهل مكة كانوا بمحمد والقرآن لا يوقنون»^٣.

وقرئ: «تَكْلِمُهُمْ» من «الكَلَم» الذي هو الجرح. والمراد به ما نُقل من الوسم بالعصا والخاتم، وقد جُوز كون القراءة المشهورة أيضًا منه لمعنى التكثير،^٤ ولا يخفى بعده.

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾^٥

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا﴾ بيان إجمالي لحال المكذبين عند قيام الساعة بعد بيان بعض مبادئها. و«يَوْمَ» منصوب بمضمّر خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذا الحشر هو الحشر للعذاب بعد الحشر الكلّي الشامل لكافة الخلق.

وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع أنّ المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث قد مرّ بيان سرّه مرارًا، أي: واذكر لهم وقت حشرنا -أي: جمعنا- من كلّ أمة من أمم الأنبياء عليهم السلام، أو من أهل كلّ قرن من القرون جماعة كثيرة. ف«مِنْ» تبعيضية؛ لأنّ كلّ أمة منقسمة إلى مصدّق ومكذّب.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير ومجاهد وابن أبي عبله. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٦٣.

^٥ انظر: الكشف للزمخشري، ٣/٣٨٥؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/١٦٨.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. النشر لابن الجزري، ٢/٣٣٨.

^٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٣/٣٨٥؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/١٦٨.

^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٧/٢٢٥؛ اللباب لابن عادل، ١٥/٢٠٤.

وقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا﴾ / بيان للفوج، أي: فوجاً مكذّبين بها، ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ أي: يُحْبَسُ أولهم على آخرهم حتى يتلاحقوا ويجمعوا في موقف التوبيخ والمناقشة. وفيه من الدلالة على كثرة عددهم وتباعد أطرافهم ما لا يخفى.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أبو جهل، والوليد بن المغيرة، وشيبة بن ربيعة؛ يساقون بين يدي أهل مكة»،^١ وهكذا يُحشر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النار.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٨١)
وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾^(٨٢)

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ﴾ إلى موقف السؤال والجواب والمناقشة والحساب ﴿قَالَ﴾ أي: الله عز وجل موبخاً لهم على التكذيب، والالتفات لتربية المهابة: ﴿أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي﴾ الناطقة بلفاء يومكم هذا.

وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا﴾ جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة التكذيب وغاية قبحه، ومؤكدة للإنكار والتوبيخ، أي: أكذبتُم بها بادئ الرأي غير ناظرين فيها نظراً يؤدي إلى العلم بكنهها، وأنها حقيقة بالتصديق حتماً، وهذا نص في أن المراد بـ"الآيات" فيما سلف في الموضعين هي الآيات القرآنية؛ لأنها هي المنظوية على دلائل الصحة وشواهد الصدق التي لم يحيطوا بها علماً مع وجوب أن يتأملوا ويتدبروا فيها، لا نفس الساعة وما فيها.

وقيل: هو معطوف على ﴿كُذِّبْتُمْ﴾، أي: أجمعتُم بين التكذيب وعدم التدبر فيها؟ ﴿أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: أم أي شيء كنتم تعملون بها؟ أو أم أي شيء كنتم تعملون غير ذلك؟ بمعنى أنه لم يكن لهم عمل غير ذلك، كأنهم لم يخلقوا إلا للكفر والمعاصي، مع أنهم ما خلقوا إلا للإيمان والطاعة،

رضي الله عنه.

^١ الكشف للزمخشري، ٣/٣٨٥. وهو في البحر المحيط لأبي حيان، ٢٧٠/٨، عن ابن مسعود

يخاطبون بذلك تَبَكُّيًا ثم يُكْتَبُونَ في النار، وذلك قوله تعالى: ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: حلَّ بهم العذاب الذي هو مدلول القول الناطق بحلوله ونزوله / ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ بسبب ظلمهم الذي هو تكذيبهم بآيات الله، ﴿فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ﴾ [٢٦٥] لانقطاعهم عن الجواب بالكَلَمَةِ، وابتلائهم بشغلٍ شاغلٍ مِنَ العذاب الأليم.

﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٨١)

﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ﴾ الرؤية قلبية، لا بصرية، لأنَّ نفس الليل والنهار وإن كانا مِنَ المُبْصِرَاتِ لكن جعلهما كما ذكر من قبيل المعقولات، أي: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ بما فيه مِنَ الإِظْلَامِ ليستريحوا فيه بالنوم والقرار، ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ أي: ليُبْصِرُوا بما فيه مِنَ الإِضَاءَةِ طَرُقَ التَّلَبُّ فِي أُمُورِ الْمَعَاشِ. فبولغ فيه حيث جعل الإبصار الذي هو حال الناس حالاً له ووصفاً من أوصافه التي جعل عليها بحيث لا ينفك عنها، ولم يُسَلِّك في الليل هذا المسلك، لما أنَّ تأثير ظلام الليل في السكون ليس بمثابة تأثير ضوء النهار في الإبصار.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في جعلهما كَمَا وَصِفَا. وما في اسم الإشارة من معنى البعد للإشعار ببُعد درجته في الفضل. ﴿لَآيَاتٍ﴾ أي: عظيمة كثيرة ﴿لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ دالة على صحّة البعث وصدق الآيات الناطقة به دلالة واضحة، كيف لا، وإنَّ مَنْ تَأَمَّلَ في تعاقب الليل والنهار واختلافهما على وجوهٍ بديعة مبنية على حِكْمٍ رائقة يحار في فهمها العقول، ولا يحيط بها إلا الله عزَّ وعلا، وشاهد في / الآفاق تبدلَ ظلمة الليل المُحاكية للموت بضياء النهار المضاهي للحياة، وعائِنَ في نفسه تبدلَ النوم الذي هو أخو الموت بالانتباه الذي هو مثل الحياة؛ قَضَى بأنَّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنَّ الله يبعث مَنْ في القبور قضاءً متقناً، وجَزَمَ بأنَّه تعالى قد جعل هذا أنموذجاً له، ودليلاً يُسْتَدَلُّ به على تحقّقه، وأنَّ الآيات الناطقة به وبكون حال الليل والنهار برهاناً عليه وسائر الآيات كلّها حقٌّ نازل من عند الله تعالى.

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَةٍ دَاخِرِينَ﴾^(١)

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ إما معطوف على ﴿يَوْمَ تَحْشُرُ﴾^١ منصوب بناصبه، أو بمضمَر معطوف عليه. و﴿الصُّورِ﴾ هو القُرْن الذي يَنْفَخ فيه إسرافيل عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَمَّا فَرَّغَ اللهُ تَعَالَى مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلَقَ الصُّورَ فَأَعْطَاهُ إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَهُوَ وَاضِعُهُ عَلَى فِيهِ، شَاخِصٌ بَصَرُهُ إِلَى الْعَرْشِ مَتَى يُؤْمَرُ»، قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الصُّورُ؟» قال: «الْقُرْنُ»، قال: «قُلْتُ: كَيْفَ هُوَ؟» قال: «عَظِيمٌ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ عِظَمَ دَارَةٍ فِيهِ كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَيُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فِيهِ، فَيَنْفَخُ نَفْخَةً لَا يَبْقَى عِنْدَهَا فِي الْحَيَاةِ أَحَدٌ غَيْرَ مَنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَنُفِّخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ﴾ [الزمر، ٦٨/٣٩]، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِأُخْرَى، فَيَنْفَخُ نَفْخَةً لَا يَبْقَى مَعَهَا مَيِّتٌ إِلَّا بُعِثَ وَقَامَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ نُفِّخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ/ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر، ٦٨/٣٩]».^٢ [٣٦٦و]

والذي يستدعيه سباق النظم الكريم وسياقه أن المراد بالنفخ ههنا هي النفخة الثانية، وبالفزع في قوله تعالى: ﴿فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ ما يعترى الكلّ عند البعث والنشور بمشاهدة الأمور الهائلة الخارقة للعادات في الأنفس والآفاق من الرعب والتهيب الضروريين الجبليين.

وإيراد صيغة الماضي مع كون المعطوف عليه -أعني: ﴿يُنْفَخُ﴾- مضارعاً للدلالة على تحقق وقوعه إثر النفخ. ولعلّ تأخير بيان الأحوال الواقعة عند ابتداء النفخة عن بيان ما يقع بعدها من حشر المكذّبين من كلّ أمة لثنية التهويل بتكرير التذكير إيداناً بأنّ كلّ واحد منهما طامة كبرى وداهية ذهاب حقيقة التذكير على حيالها، ولو روعي الترتيب الوقوعي لربّما توهّم أنّ الكلّ داهية واحدة قد أمر بذكرها كما مرّ في قصّة البقرة.

١ حاتم، ١٠/٣٢٥٦؛ الكشف والبيان للشملي،

٢٢٧/٧.

١ النمل، ٢٧/٨٣.

٢ جامع البيان للطبري، ١٥/٤١٩؛ تفسير ابن أبي

﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ أي: أن لا يَفْزَعَ. قيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام. وقيل: الحور والخزنة وحَمَلَةُ العرش.
 ﴿وَكُلُّ﴾ أي: كل واحد من المبعوثين عند النفخة ﴿أَتَوْهُ﴾ حضروا الموقف بين يدي رب العزة جلّ جلاله للسؤال والجواب والمناقشة والحساب. وقرئ: "أَتَاهُ"^١ باعتبار لفظ "الكل" كما أن القراءة الأولى باعتبار معناه. وقرئ: "أَتَوْهُ"^٢ أي: حاضروه ﴿دَاخِرِينَ﴾ أي: صاغرين. وقرئ: "دَخِرِينَ"^٣.

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾^{٨٨} مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ^{٨٩}﴾
 وقوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ﴾ عطف على ﴿يُنْفَخُ﴾ داخل في حكم التذكير. وقوله عزّ وعلا: ﴿تَحْسَبُهَا جَامِدَةً﴾ أي: ثابتة في أماكنها، إمّا بدل منه، أو حال من ضمير ﴿تَرَى﴾، أو من مفعوله.

وقوله تعالى: / ﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ حال من ضمير ﴿الْجِبَالِ﴾ في ﴿تَحْسَبُهَا﴾، أو في ﴿جَامِدَةً﴾، أي: تراها رأي العين ساكنة، والحال أنها تمرّ مرّ السحاب الذي تُسِيرُها الرياح سيرًا حيثًا. وذلك أن الأجرام العظام إذا تحرّكت نحو سَمَتٍ لا يكاد يتبيّن حركتها، وعليه قول من قال:

بِأَزَعَنْ. مِثْلَ الطُّودِ تَحَسِبُ أَنَّهُمْ وَقُوفٌ لِحَاجٍ وَالرَّكَابُ تُهْمَلِجُ^٤

وقد أدمج في هذا التشبيه تشبيه حال الجبال بحال السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها، كما في قوله تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ [القارعة، ٥/١٠١].

^١ قراءة شاذة، مروية عن قتادة. البحر المحيط لأبي

حيّان، ٢٧٢/٨.

الجبل العظيم. "الحاج": جمع الحاجة.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

و"الركاب" لا واحد له من لفظه، و"الهملج" من

ويعقوب وابن عامر والكسائي وشعبة عن

البراذين، واحد "الهملج"، ومشيها "الهملجة"،

عاصم. النشر لابن الجزري، ٢/ ٣٣٩.

فارسي معرّب، وهي مشي سهل. يقول: حاربنا

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذّ القراءات

العدوّ بجيش مثل الجبل العظيم، تحسب أنهم

للكرمانى، ص ٣٦٤.

وقوف لحاج، والحال أن الركاب تهملج وتسرع.

^٤ للناطقة الجعدي في ديوانه، ٢٨٥/٨. يقال: "جيش

فتوح الغيب للطبي، ٥٩٢/١١.

وهذا أيضًا مما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق بيدل الله عز وجل الأرض غير الأرض، ويُغيّر هياكلها، ويسير الجبال عن مقارها على ما ذكر من الهيئة الهائلة ليشاهدها أهل المحشر، وهي وإن اندكّت وتصدعت عند النفخة الأولى لكنّ تسييرها وتسوية الأرض إنما يكونان بعد النفخة الثانية، كما نطق به قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۗ يَوْمَ يَبْعَثُ الدَّاعِيَ﴾ [طه، ١٠٥/٢٠-١٠٨]، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم، ٤٨/١٤].

فإن أتباع الداعي الذي هو إسرافيل عليه السلام، وبروز الخلق لله تعالى، لا يكون إلا بعد النفخة الثانية، وقد قالوا في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ﴾ [الكهف، ٤٧/١٨]: إن صيغة الماضي في المعطوف مع كون المعطوف عليه مستقبلًا للدلالة على تقدّم الحشر على التسيير والرؤية، كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك.

هذا، وقد قيل: إن المراد هي النفخة الأولى، و"الفرع" هو الذي يستتبع الموت لغاية شدة الهول، كما في قوله تعالى: ﴿فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾... إلخ [الزمر، ٦٨/٣٩]، فيختص أثرها بمن كان حيًا عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الأمم.

وجوّز أن يُراد بالإتيان داخرين رجوعهم إلى أمره تعالى، وانقيادهم له،^١ ولا ريب في أن ذلك مما ينبغي أن يُنرّه ساحة التنزيل عن أمثاله. وأبعد من هذا ما قيل:^٢ إن المراد بهذه النفخة نفخة الفرع التي تكون قبل نفخة الصعق، وهي التي أريدت بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْظُرُهُمْ ظُلُلٌ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَّا لَهُمِنْ فَوَاقٍ﴾ [ص، ١٥/٣٨]، «فيسير الله تعالى عندها الجبال فتمرّ مرّ السحاب، فتكون سرايبًا، وتُرجّ الأرض بأهلها رجًا، فتكون كالسفينة الموثقة في البحر، أو كالقنديل المعلق

^١ انظر: الكشف للزمخشري، ٣/٣٨٧؛ وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/١٦٨.

^٢ انظر: جامع البيان للطبري، ١٨/١٣٢؛ والكشف والبيان للثعلبي، ٧/٢٢٧.

ترجّجه الأرواح»،^١ فإنّه ممّا لا ارتباط له بالمقام قطعاً، والحقّ الذي لا محيد عنه ما قدّمناه، وممّا هو نصّ في الباب ما سيأتي من قوله تعالى: ﴿وَهُمْ مِّنْ فَرْجٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾.^٢

﴿صُنِعَ اللَّهُ﴾ مصدر مؤكّد لمضمون ما قبله، أي: صنّع الله ذلك صنْعاً على أنّه عبارة عمّا ذكر من النفخ في الصور وما ترتّب عليه جميعاً، قصّد به التنبيه على عظم شأن تلك الأفاعيل وتهويل أمرها، والإيذان بأنّها ليست بطريق إخلال نظام العالم وإفساد أحوال الكائنات بالكلّية من غير أن يدعوا إليها داعية، أو يكون لها عاقبة؛ بل هي من قبيل بدائع صنّع الله تعالى المبتيّة على أساس الحكمة المستتبعة للغايات الجميلة، التي لأجلها رُتبت مقدّمات الخلق ومبادي الإبداع على الوجه المتيّن، والنهج الرّصين، كما يُعرب عنه قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي: أحكم خلقه وسوّاه على ما يقتضيه الحكمة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ تعليل لكون ما ذكر صنْعاً محكّماً له تعالى بيان أنّ علمه تعالى بظواهر أفعال / المكلفين وبواطنها ممّا يدعو إلى إظهارها وبيان كيفياتها على ما هي عليه من الحُسن والسوء، وترتيب أجزيتها عليها بعد بعثهم وحشرهم، وجعل السماوات والأرض والجبال على وفق ما نطق به التنزيل، ليتحقّقوا بمشاهدة ذلك أنّ وعد الله حقّ لا ريب فيه. وقُرى: «خَيْرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ».^٣

وقوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ بيان لما أشير إليه بإحاطة علمه تعالى بأفعالهم من ترتيب أجزيتها عليها، أي: من جاء منكم أو من أولئك الذين أتوه تعالى بالحسنة فله من الجزاء ما هو خير منها، إمّا باعتبار أنّه أضعافها، وإمّا باعتبار دوامه وانقضائها. وقيل: فله خير حاصل من جهتها، وهو الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «الحسنة» كلمة الشهادة».^٤

[٢٦٧ظ]

^٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وشعبة عن عاصم بخلف عنهما. النشر لابن الجزري، ٣٣٩/٢.

^٤ الكشف للزمخشري، ٣٨٨/٣، اللباب لابن

عادل، ٢٠٩/١٥.

^١ جزء من حديث طويل أخرجه الطبري في جامع البيان، ١٣٢/١٨ وابن أبي حاتم في التفسير، ٢٩٢٩/٩.

^٢ في الآية التالية.

﴿وَهُمْ﴾ أي: الذين جاءوا بالحسنات ﴿مِنْ فَرْعٍ﴾ أي: عظيم هائل لا يُقَادَر قدره، وهو الفرع الحاصل من مشاهدة العذاب بعد تمام المحاسبة وظهور الحسنات والسيئات، وهو الذي في قوله تعالى: ﴿لَا يَخْزُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ﴾ [الأنبياء، ١٠٣/٢١]. وعن الحسن رضي الله عنه: «حين يؤمر بالعبد إلى النار»^١. وقال ابن جريج: «حين يُذبح الموت، وينادي المنادي: يا أهل الجنة خلودوا فلا موت، ويا أهل النار خلودوا فلا موت»^٢.

﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم إذ يُنفخ في الصور ﴿ءَامِنُونَ﴾ لا يعترهم ذلك الفرع الهائل، ولا يلحقهم ضرره أصلاً، وأما الفرع الذي يعترى كل من في السماوات ومن في الأرض غير من استثناه الله تعالى فإنما هو التهيب والرعب الحاصل في ابتداء النفخة من معاينة فنون الدواهي والأحوال، ولا يكاد يخلو منه أحد بحكم الجبلة، وإن كان آمناً من لحوق الضرر.

والأمن يستعمل بالجار وبدونه، / كما في قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ [الأعراف، ٩٩/٧]. وقُرئ: «مِنْ فَرْعٍ يَوْمَئِذٍ» بالإضافة مع كسر «الميم»^٣، وفتحها^٤ أيضاً، والمراد هو الفرع المذكور في القراءة الأولى، لا جميع الأفزاع الحاصلة يومئذ. ومدار الإضافة كونه أعظم الأفزاع وأكبرها، كأن ما عداه ليس بفرع بالنسبة إليه.

﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ قيل: هو الشرك ﴿فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ أي: كُتِبُوا

فيها على وجوههم منكوسين، أو كُتِبَتْ فيها أنفسهم، على طريقة: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة، ١٩٥/٢].

^١ أخرجه البخاري في صحيحه، ١١٣/٨ (٦٥٤٥)؛

ومسلم في صحيحه، ٢١٨٨/٤ (٢٨٤٩).

^٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر.

النشر لابن الجزري، ٣٤٠/٢.

^٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر لابن الجزري،

٣٤٠/٢.

^١ جامع البيان للطبري، ٤٢٢/١٦ (الأنبياء،

١٠٣/٢١)؛ الكشف والبيان للثعلبي، ٣١١/٦

(الأنبياء، ١٠٣/٢١).

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٣١١/٦ (الأنبياء،

١٠٣/٢١)؛ اللباب لابن عادل، ٦١١/١٣

(الأنبياء، ١٠٣/٢١). وحديث ذبح الموت

﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ على الالتفات للتشديد، أو على إضمار القول، أي: مقولاً لهم ذلك.

﴿إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^١

﴿إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ أمر عليه السلام بأن يقول لهم ذلك بعد ما بين لهم أحوال المبدأ والمعاد وشرح أحوال القيامة تنبيهاً لهم على أنه قد أتم أمر الدعوة بما لا مزيد عليه، ولم يبق له عليه السلام بعد ذلك شأن سوى الاشتغال بعبادة الله عز وجل، والاستغراق في مراقبته غير مبالٍ بهم ضلُّوا أم رَشَدُوا، ضَلَحُوا أو فسدوا؛ ليحملهم ذلك على أن يهتموا بأمور أنفسهم، ولا يتوهموا من شدة اعتناؤه عليه السلام بأمر دعوتهم أنه عليه السلام يُظهر لهم ما يلجئهم إلى الإيمان لا محالة، ويشغلوا بتدارك أحوالهم، ويتوجهوا نحو التدبُّر فيما شاهدوه من الآيات الباهرة.

و﴿الْبَلَدَةِ﴾ هي مكة المعظمة، وتخصيُّصها بالإضافة لتفخيم شأنها وإجلال مكانها، والتعرُّض لتحريمه تعالى إياها تشریف لها بعد تشریف، وتعظيم إثر تعظيم، مع ما فيه من الإشعار بعلَّة الأمر وموجب الامتثال به، كما في قوله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش، ١٠٦/٣-٤]، ومن الرمز إلى غاية شناعة ما فعلوا فيها، ألا يرى أنهم مع كونها محرمة من أن تُنتهك حرمتها باختلاء خلاها، وعُضد شجرها، وتنفير صيدها، وإرادة الإلحاد فيها بوجه من الوجوه، قد استمروا فيها على تعاطي أفجر أفراد الفجور، وأشنع آحاد الإلحاد، حيث تركوا عبادة ربِّها، ونَصَبُوا فيها الأوثان، وعكفوا على عبادتها، قاتلهم الله أنى يُؤفكون.

وَقُرئ: "حَرَّمَهَا" بالتخفيف.^١

^١ قراءة شاذة، ولم أجد من ذكرها غير أبي السعود.

وقوله تعالى: ﴿وَلَهُدَّ كُلُّ شَيْءٍ﴾ أي: خلقًا ومُلْكًا وتصرفًا من غير أن يشاركه شيء في شيء من ذلك؛ تحقيقًا للحق، وتنبيهًا على أن أفراد مكة بالإضافة لما ذكر من التفخيم / والتشريف مع عموم الربوبية لجميع الموجودات. [٢٦٨ظ]

﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي: أثبتت على ما كنت عليه من كوني من جملة الثابتين على ملة الإسلام والتوحيد، أي: الذين أسلموا وجوههم لله خالصة، من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ [النساء، ١٢٥/٤].

﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٣٦﴾

﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ أي: أواظب على تلاوته؛ لينكشف لي حقائقه الرائعة المخزونة في تضاعيفه شيئًا فشيئًا، أو على تلاوته على الناس بطريق تكرير الدعوة وتنبيه الإرشاد، فيكون ذلك تنبيهًا على كفايته في الهداية والإرشاد من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرى. فمعنى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ حينئذ: فَمَنْ اهْتَدَى بالإيمان به والعمل بما فيه من الشرائع والأحكام. وعلى الأول: فَمَنْ اهْتَدَى باتباعه إيتاي فيما ذكر من العبادة والإسلام وتلاوة القرآن فإنما منافع اهتدائه عائدة إليه، لا إليّ.

﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ بالكفر به والإعراض عن العمل بما فيه، أو بمخالفتي فيما ذكر ﴿فَقُلْ﴾ في حقه: ﴿إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ وقد خرجت عن عهدتي الإنذار، فليس عليّ من وبال ضلاله شيء، وإنما هو عليه فقط.

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣٧﴾
﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ أي: على ما أفاض عليّ من نعمائه التي أجلها نعمة النبوة المستتبعة لفنون النعم الدينية والدنيوية، ووقفني لتحمل أعبائها وتبليغ أحكامها إلى كافة الورى بالآيات البينة والبراهين النيرة.

وقوله تعالى: ﴿سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ من جملة الكلام المأمور به، أي: سيُرِيكُمْ البتة في الدنيا آياته الباهرة التي نطق بها القرآن، كخروج الدابة، وسائر الأشرار،

وَقَدْ عُدَّ مِنْهَا وَقْعَةً بِدَرٍّ^١، وَيَأْبَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَتَعْرِفُونَهَا﴾ أَي: فَتَعْرِفُونَ أَنَّهَا آيَاتُ اللَّهِ تَعَالَى حِينَ لَا يَنْفَعُكُمْ الْمَعْرِفَةُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ بِكَوْنِ وَقْعَةِ بِدَرٍ كَذَلِكَ. وَقِيلَ: سَيُرِيكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ كَلَامٌ مَسْوقٌ مِنْ جِهَتِهِ تَعَالَى بِطَرِيقِ التَّذِيلِ، مَقَرَّرٌ لِمَا قَبْلَهُ، مُتَضَمِّنٌ لِلْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، كَمَا يُنْبِئُ عَنْهُ إِضَافَةُ الرَّبِّ إِلَى ضَمِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَتَخْصِيصُ الْخُطَابِ أَوَّلًا بِهِ^٢ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَتَعْمِيمُهُ ثَانِيًا لِلْكَفَرَةِ تَغْلِييًا، أَي: وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُ أَنْتَ مِنَ الْحَسَنَاتِ، وَمَا تَعْمَلُونَ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْكَفَرَةُ مِنَ السَّيِّئَاتِ، فَيَجَازِي كَلًّا مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ لَا مُحَالَةً.

وَقُرِئَ: «عَمَّا يَعْمَلُونَ»^٣ عَلَى الْغَيْبَةِ، فَهُوَ وَعِيدٌ مَحْضٌ، وَالْمَعْنَى: وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَنْ أَعْمَالِهِمْ، فَسَيُعَذِّبُهُمُ الْبَيَّةُ، فَلَا يَحْسِبُوا أَنَّ تَأْخِيرَ عَذَابِهِمْ لَغَفْلَتِهِ تَعَالَى عَنْ أَعْمَالِهِمْ الْمَوْجِبَةِ لَهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى^٤ أَعْلَمُ.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿طَس﴾ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ بَعْدَ مَنْ صَدَّقَ بِسُلَيْمَانَ وَهُودَ وَصَالِحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَشُعَيْبَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَمَنْ كَذَّبَ بِهِمْ، وَيَخْرُجُ مِنْ قَبْرِهِ وَهُوَ يَنَادِي: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»^٥.

^١ انظر: الكشف والبيان للثعلبي، ٢٣١/٧، واللباب لابن عادل، ٢١١/١٥.

^٢ م - به.

^٣ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم. النشر ابن الجزري، ٢٦٣/٢.

^٤ س - تعالى.

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ١١٨٨/٧، التفسير

الوسيط للواحدي، ٣٦٨/٣. وهو جزء من

الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله

عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن

الجوزي، ٢٤٠/١.

/ سورة القصص

مَكِّيَّة، وقيل: إِنْ قَوْلُهُ: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص، ٥٢/٢٨-٥٥]،^١ وَهِيَ ثَمَانِ وَثَمَانُونَ آيَةً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طَسَمَ ١ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ٢ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣﴾

﴿طَسَمَ ٢ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ قَدْ مَرَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْكَلَامِ بِالْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ فِي أَشْبَاهِهِ.

﴿نَتْلُو عَلَيْكَ﴾ أَي: نَقْرَأُ بِوَسْطَةِ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ "التَّلَاوَةُ" مَجَازًا مِنَ التَّنْزِيلِ. ﴿مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ﴾ مَفْعُولُ ﴿نَتْلُو﴾، أَي: بَعْضُ نَبَيْهِمَا ﴿بِالْحَقِّ﴾ مَتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ هُوَ حَالٌ مِنَ فَاعِلِ ﴿نَتْلُو﴾، أَوْ مِنْ مَفْعُولِهِ، أَوْ صِفَةٌ لِمَصْدَرِهِ، أَي: نَتْلُو عَلَيْكَ بَعْضَ نَبَيْهِمَا مُلْتَبِسِينَ، أَوْ مُلْتَبَسًا بِالْحَقِّ، أَوْ تَلَاوَةً مُلْتَبَسَةً بِالْحَقِّ ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ مَتَعَلِّقٌ بِ﴿نَتْلُو﴾، وَتَخْصِيصُهُمْ بِذَلِكَ مَعَ عَمُومِ الدَّعْوَةِ وَالْبَيَانِ لِلْكَلِّ لِأَنَّهُمُ الْمُتَنَفِعُونَ بِهِ.

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَّبِعُ أبنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ٤﴾

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ اسْتِثْنَاءٌ جَارٍ مَجْرَى التَّفْسِيرِ لِلْمُجْمَلِ الْمَوْعُودِ. وَتَصْدِيرُهُ بِحَرْفِ التَّأْكِيدِ لِلْإِعْتِنَاءِ بِتَحْقِيقِ مَضْمُونِ مَا بَعْدَهُ، أَي: أَنَّهُ تَجَبَّرَ وَطَغَا فِي أَرْضِ مِصْرَ، وَجَاوَزَ الْحُدُودَ الْمَعْهُودَةَ فِي الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ.

^١ ط س - وقيل: إِنْ قَوْلُهُ: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص، ٥٢/٢٨-٥٥].

﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا﴾ أي: فرقًا يُشَيِّعُونَهُ في كُلِّ ما يريده من الشرِّ والفساد، أو يشيِّع بعضهم بعضًا في طاعته، أو أصنافًا في استخدامه يستعمل كلُّ صنفٍ في عمل، ويتسخَّرُهُ فيه؛ من بناءٍ وحزبٍ وحفرٍ وغير ذلك من الأعمال الشاقة، ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزية، أو فرقًا مختلفة قد أغرى بينهم العداوة والبغضاء؛ لئلا تتفق كلمتهم.

﴿يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ﴾ وهم بنو إسرائيل. والجملة إما حال من فاعل ﴿جَعَلَ﴾، أو صفة لـ ﴿شِيَعًا﴾، أو استئناف، وقوله تعالى: ﴿يُذَيِّعُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ بدل منها.

وكان ذلك لما أن كاهنًا قال له: يُولَدُ في بني إسرائيل مولود يذهبُ مُلْكُكَ على يده، وما ذاك إلا لإغاية حُmqه، إذ لو صدق فما فائدة القتل، وإن كذب فما وجهه. ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي: الراسخين في الإفساد، ولذلك اجترأ على مثل تلك العظيمة من قتل المعصومين من أولاد الأنبياء عليهم السلام.

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ وَنُكَفِّرَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝﴾

/ ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ﴾ أي: نفضل ﴿عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُّوا فِي الْأَرْضِ﴾ على الوجه المذكور بإنجائهم من بأسه. وصيغة المضارع في ﴿نُرِيدُ﴾ حكاية حالٍ ماضية، وهو معطوف على ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا﴾... إلخ؛^١ لتناسبهما في الوقوع في حيز التفسير للنبا، أو حال من ﴿يَسْتَضِعُّ﴾ بتقدير المبتدأ، أي: يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمُنَّ عليهم.

[٢٦٩ظ]

وليس من ضرورة مقارنة الإرادة للاستضعاف مقارنة المراد له، لما أن تعلق الإرادة للمُنَّ تعلق استقبالي، على أن مَنَّة الله تعالى عليهم بالخلاص لما كانت في شرف الوقوع جاز إجراؤها مُجرى الواقع المقارن له. ووضع الموصول موضع الضمير لإبانة قدر النعمة في المنة بذكر حالتهم السابقة المبينة لها.

^١ في الآية السابقة.

﴿وَجَعَلَهُمْ آيَةً﴾ يُقْتَدَى بهم في أمور الدين بعد أن كانوا أتباعاً مُسْحَرِينَ لآخرين، ﴿وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ لجميع ما كان منتظماً في سلك مُلك فرعون وقومه وراثته معهودة فيما بينهم، كما يُنبئ عنه تعريف ﴿الْوَارِثِينَ﴾. وتأخير ذكر وراثتهم له عن ذكر "جعلهم آئمة" مع تقدّمها عليه زماناً لانهطاط رتبها عن الإمامة، ولئلا يفصل عنه ما بعده مع كونه من زواده، أعني: قوله تعالى: ١ ﴿وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾... إلخ، أي: نسلطهم على مصر والشام يتصرفون فيهما كيفما يشاءون. وأصل التمكين أن يجعل للشيء مكاناً يتمكّن فيه.

﴿وَنُرِيْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ﴾ أي: من أولئك المستضعفين ﴿مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ ويجتهدون في دفعه من ذهاب ملكهم وهلكهم على يد مولود منهم. وقرئ: "يرى" بالياء ورفع ما بعده على الفاعلية. ٢

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝٧﴾

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ﴾ بإلهام أو رؤيا ﴿أَنْ أَرْضِعِيْهِ﴾ ما أمكنك إخفاؤه ﴿فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ﴾ بأن يحسّ به الجيران عند بكائه ويثُموا عليه ﴿فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ﴾ في البحر، وهو النيل، ﴿وَلَا تَخَافِ﴾ عليه ضيعة بالغرق ولا شدة، ﴿وَلَا تَحْزَنِي ۗ / إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكَ﴾ عن قريب بحيث تأمنين عليه، ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾. والجملة تعليل للنهي عن الخوف والحزن. وإشار الجملة الاسمية وتصديرها بحرف التحقيق للاعتناء بتحقيق مضمونها، أي: إنا فاعلون لردّه وجعله من المرسلين لا محالة.

رُوي أن بعض القوابل الموكّلات من قبل فرعون بحبالي بني إسرائيل كانت مُصافية لأم موسى عليه السلام، فقالت لها: «لِيُنفَعَنِي حُبُّكَ الْيَوْمَ»، فعالجنّها، فلمّا وقع إلى الأرض هالها نورٌ بين عينيّه، وارتعش كلّ مفصل منها، ودخل حُبّه في قلبها، ثمّ قالت: «ما جئتُكِ إلّا لأقتل مولودك، وأخبر فرعون،

٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٣٤١/٢.

١ م - تعالى.

ولكنني وجدت لابنك في قلبي محبة ما وجدت مثلها لأحد، فاحفظيه، فلما خرجت جاء عيون فرعون، فلفقته في خرقه فآلقته في تنور مسجور، لم تعلم ما تصنع لما طاش من عقلها، فطلبوا فلم يلقوا شيئاً، فخرجوا وهي لا تدري مكانه، فسمعت بكاءه من التنور، فانطلقت إليه وقد جعل الله تعالى النار عليه برداً وسلاماً، فلما ألق فرعون في طلب الولدان أوحى الله تعالى إليها ما أوحى^٢. وقد روي أنها أرضعته ثلاثة أشهر في تابوت من بزدي^٣ مطلي بالقار من داخله^٤.

﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ (٨)

و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ﴾ فصيحة مفصحة عن عطفه على جملة مترتبة على ما قبلها من الأمر باللقاء، قد حذفت تعويلاً على دلالة الحال، وإيداناً بكمال سرعة الامتثال، أي: فآلقته في اليم بعد ما جعلته في التابوت حسبما أمرت به، فالتقطه آل فرعون، أي: أخذوه أخذاً اعتناءً به وصيانةً له عن الضياع.

/ قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: «كان لفرعون يومئذ بنت، لم يكن له ولد غيرها، وكانت من أكرم الناس إليه، وكان بها برص شديد، عجزت الأطباء عن علاجه، فقالوا: "لا تبرأ إلا من قبل البحر، يؤخذ منه شبه الإنس يوم كذا وساعة كذا من شهر كذا حين تشرق الشمس، فيؤخذ من ريقه، فيلطخ به برصها فتبرأ"، فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون في مجلس له على شفير النيل، ومعه امرأته آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن يوسف الصديق عليه السلام - وقيل: كانت من بني إسرائيل من سبط موسى. وقيل: كانت عمته، حكاه السهيلي^٥ وأقبلت بنت فرعون في جواربها حتى جلست على شاطئ النيل، فإذا بتابوت في النيل تضربه الأمواج، فتعلق بشجرة، فقال فرعون: "اثنوني به"، فابتدروا بالسفن فأحضروه بين يديه،

[٢٧٠ظ]

٣ وفي هامش م: البردي: نبات معروف. «منه».

٤ الكشف للزمخشري، ٣/٣٩٣.

٥ التعريف والإعلام للسهيلي، ص ٩٦.

١ وفي هامش م: أي: لم يصادفوا. «منه».

٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٧/٢٣٤؛ الكشف

للزمخشري، ٣/٣٩٣.

فعالَجُوا فَتَحَهُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَقَصَدُوا كَسْرَهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَنَظَرَتْ آسِيَةُ فَرَأَتْ نَوْراً فِي جَوْفِ التَّابُوتِ لَمْ يَرَهُ غَيْرَهَا، فَعَالَجَتْهُ فَفَتَحَتْهُ، فَإِذَا هُوَ بِصَبِيٍّ صَغِيرٍ فِي مَهْدِهِ، وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَهُوَ يُمُصُّ إِبْهَامَهُ لَبَنًا، فَأَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى مُحَبَّتَهُ فِي قُلُوبِ الْقَوْمِ، وَعَمَدَتْ ابْنَةُ فِرْعَوْنَ إِلَى رِيقِهِ فَلَطَّخَتْ بِهِ بَرَصَهَا فَبَرَأَتْ مِنْ سَاعَتِهِ. وَقِيلَ: لَمَّا نَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ بَرَأْتُ، فَقَالَتِ الْغُورَةُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ: "إِنَّا نَظَرْنَا أَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي نَحْذَرُ مِنْهُ، رُمِيَ فِي الْبَحْرِ فَرَقًا مِنْكَ، فَاقْتُلْهُ"، فَهَمَّ فِرْعَوْنَ بِقَتْلِهِ، فَاسْتَوْهَبَتْهُ آسِيَةُ، فَتَرَكَهُ^١ كَمَا سَيَأْتِي.

و"اللام" في قوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ وَخَزَنَةٌ﴾ / لام العاقبة، أُبرِزَ [٢٧١و] مدخولها في معرض العلة لالتقاطهم تشبيهاً له في الترتيب عليه بالغرض الحامل عليه. وقُرئ: "خَزَنًا"^٢. وهما لغتان، كـ"السُّقْم" و"السَّقْم". جُعِلَ عليه السلام نفسَ الحزن إيداناً بقوة سببته لحزنهم.

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ أي: في كل ما يأتون وما يذرون، فلا غَرْوَ في أن قَتَلُوا لأجله أُلُوفًا، ثُمَّ أَخَذُوهُ يُرَبُّونَهُ ليُكَبِّرَ ويفعل بهم ما كانوا يحذرون. رُوي أَنَّهُ دُبِحَ في طلبه عليه السلام تسعون ألف وليد^٣. أو كانوا مذنبين فعاقبهم الله تعالى بأن رَبَّى عَدُوَّهُمْ على أيديهم، فالجملة اعتراضية لتأكيد خطئهم، أو لبيان الموجب لما ابتُلُوا به. وقُرئ: "خَاطِئِينَ" على أَنَّهُ تخفيف "خَاطِئِينَ"، أو على أَنَّهُ بمعنى: متعدين الصواب إلى الخطأ.

﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾^٤

﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ﴾ أي: لفرعون حين أخرجته من التابوت: ﴿قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ﴾ أي: هو قرّة عين لنا، لما أنهما لما رآياه أحبّاه، أو لما ذكر من براء بنته

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٣١/٧؛ الباب لابن عادل، ٢١١/١٥.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٣٤/٧؛ الكشف للزمخشري، ٣٩٣/٣.

^٣ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٤١/٢.

^٤ قرأ بها أبو جعفر، وهو أحد وجهين لحمزة عند الوقف. النشر لابن الجزري، ٣٩٧/١.

مِنَ الْبَرْصِ بِرَيْقِهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّهُ قَالَ: "لَكَ لَا لِي"، وَلَوْ قَالَ: "لِي كَمَا هُوَ لَكَ" لَهْدَاهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا هَدَاهَا»^١.

﴿لَا تَقْتُلُوهُ﴾ خَاطَبَتْهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ تَعْظِيمًا لِيَسَاعِدَهَا فِيمَا تَرِيدُهُ. ﴿عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا﴾ فَإِنَّ فِيهِ مَخَائِلَ الْيُمْنِ، وَدَلَائِلَ النِّجَابَةِ، وَذَلِكَ لِمَا رَأَتْ فِيهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ. ﴿أَوْ نَتَّخِذْهُ وَلَدًا﴾ أَي: نَتَّبِئْهُ فَإِنَّهُ خَلِيقٌ بِذَلِكَ.

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ حَالٌ مِنْ ﴿ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾^٢، وَالتَّقْدِيرُ: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَخَزَنًا، وَقَالَتْ امْرَأَتُهُ لَهُ: كَيْتَ وَكَيْتَ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِأَنَّهُمْ عَلَى خَطَأٍ عَظِيمٍ فِيمَا صَنَعُوا مِنَ الْإِلْتِقَاطِ وَرَجَاءِ النِّفْعِ مِنْهُ وَالتَّبَيُّ لِه.

/ وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ﴾ الْآيَةَ،^٣ اعْتِرَاضٌ وَقَعَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِينَ لِتَأْكِيدِ خَطْئِهِمْ، وَقِيلَ: حَالٌ مِنْ أَحَدِ ضَمِيرِي ﴿نَتَّخِذْهُ﴾ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ لِلنَّاسِ، أَي: وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَغَيْرِنَا وَقَدْ تَبَيَّنَا.

[٢٧١ظ]

﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمْرِمُوسَىٰ فَرِحًا إِنْ كَادَتْ لِتُبْدِيَ بِهِ لَوْ لَا أَنَّ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^٤

﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمْرِمُوسَىٰ فَرِحًا﴾ ضَفَرًا مِنَ الْعَقْلِ، لِمَا دَهَمَهَا مِنَ الْخَوْفِ وَالْحَيْرَةِ حِينَ سَمِعَتْ بِوُقُوعِهِ فِي يَدِ فِرْعَوْنَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَفِيدَتْهُمْ هَوَاءً﴾ [إِبْرَاهِيمَ، ٤٣/١٤]، أَي: خِلَاءٌ لَا عَقْلَ فِيهَا، وَيَعْضُدُهُ أَنَّهُ قُرئ: "فِرْعَا"،^٥ مِنْ قَوْلِهِمْ: "دَمَاؤُهُمْ بَيْنَهُمْ فِرْعُ"، أَي: هَذَر. وَقِيلَ: فَارِحًا مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ لَغَايَةِ وَثُوقِهَا بِوَعْدِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ لِسَمَاعِهَا أَنَّ فِرْعَوْنَ عَطَفَ عَلَيْهِ وَتَبَّاه. وَقُرئ: "مُوسَىٰ" بِالْهَمْزِ^٦ إِجْرَاءً لِلضَّمَّةِ فِي جَارَةِ الْوَاوِ مُجْرَى ضَمَّتْهَا فَهَمْزَتْ كَمَا فِي "وُجُوه".

^١ الكشاف والبيان للثعلبي، ٢٣٦/٧؛ الكشاف

لِلزَمَخْشَرِيِّ، ٣٩٤/٣. وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى،

١٧٢/١٠ (١١٢٦٣)، بِلَفْظٍ: «لَوْ أَقْرَ فِرْعَوْنَ أَنَّ

يَكُونُ لَهُ قَرَّةٌ عَيْنٍ كَمَا أَقْرَتْ امْرَأَتُهُ لَهْدَاهُ اللَّهُ كَمَا هَدَاهَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَزَمَهُ ذَلِكَ».

^٢ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ.

^٣ الْقِصَصُ، ٤/٢٨.

^٤ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، ذَكَرَ ابْنُ جَنِّي أَنَّ قُطْرِبَ حَكَاهَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انْظُرْ: الْمُحْتَسِبُ لِابْنِ جَنِّي، ١٤٨/٢.

^٥ س - بِالْهَمْزِ. | قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوُوتَةٌ عَنْ قُطْرِبَ وَيَعْبُضُ الْقُرَّاءُ. شَوَادُّ الْقُرَّاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٣٦٦.

^٦ عِبَارَةُ ابْنِ جَنِّي: «إِنَّ ضَمَّةَ الْمِيمِ فِي "الْمَوْقِدَانِ" <

﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ﴾ أي: إنها كادت لتظهر بموسى، أي: بأمره وقصته من فرط الحيرة والدهشة، أو الفرح لتبنيه، ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَّيْ قَلْبِهَا﴾ بالصبر والشدائد ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: المصدقين بوعده الله تعالى، أو من الواقفين بحفظه، لا بتبني فرعون وتعطفه، وهو علّة الربط. وجواب ﴿لَوْلَا﴾ محذوف لدلالة ما قبله عليه.

﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ١١

﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ﴾ مريم، والتعبير عنها بأخوته عليه السلام دون أن يقال: "ليبتها" للتصريح بمدار المحبة الموجبة للامثال بالأمر: ﴿قُصِّيهِ﴾ أي: اتبعني أثره وتتبعني خبره، ﴿فَبَصُرَتْ بِهِ﴾ أي: أبصرته ﴿عَنْ جُنْبٍ﴾ عن بُعد. وقرئ بسكون النون،^١ و"عَنْ جَانِبٍ"،^٢ والكل بمعنى.

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أنها تقصّه وتعرّف حاله، أو أنها أخّته.

﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ﴾ ١٢ ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ١٣

﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ﴾ أي: منعناه أن يرتضع من المرضعات. و﴿الْمَرَاضِعَ﴾ جمع "مَرْضِع" وهي المرأة التي تُرضع، أو "مَرْضَع"، وهو الرضاع أو موضعه، أعني: الثدي. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي: من قبل قصّها أثره.

﴿فَقَالَتْ﴾ عند رؤيتها لعدم قبوله الثدي، واعتناء فرعون / بأمره، وطلبهم من يقبل ثديها: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ﴾ أي: لأجلكم ﴿وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ﴾ لا يقصرون في إرضاعه وتربيته.

١ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٦٥.

٢ قراءة شاذة، مروية عن النعمان بن سالم. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٦٥.

«وموسى» لما جاورت الواو الساكنة صارت كأنها فيها، والواو إذا انضمت ضمًا لازماً هُزمت؛ نحو: «أجوه» و«أقَّتت». الخصائص لابن جني، ١٥٠/٣.

رُوي أَنَّ هَامَانَ لَمَّا سَمِعَهُ مِنْهَا قَالَ: «إِنِّهَا لَتَعْرِفُهُ وَأَهْلُهُ، فَخَذَوْهَا حَتَّى تَخْبِرَ بِحَالِهِ»، فَقَالَتْ: «إِنَّمَا أَرَدْتُ: وَهُمْ لِلْمَلِكِ نَاصِحُونَ»، فَأَمَرَهَا فِرْعَوْنُ بِأَنْ تَأْتِيَ بِمَنْ يَكْفُلُهُ، فَأَتَتْ بِأُمِّهِ وَمُوسَى عَلَى يَدِ فِرْعَوْنَ يَبْكِي، وَهُوَ يَحْلُلُهُ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا فَلَمَّا وَجَدَ رِيحَهَا اسْتَأْنَسَ وَالتَّمَّ ثَدْيَيْهَا، فَقَالَ: «مَنْ أَنْتِ مِنْهُ؟ فَقَدْ أَبَى كُلُّ ثَدْيٍ إِلَّا ثَدْيِي»، فَقَالَتْ: «إِنِّي امْرَأَةٌ طَيِّبَةُ الرِّيحِ طَيِّبَةُ اللَّبَنِ، لَا أُوتَى بِصَبِيٍّ إِلَّا قَبْلَنِي»، فَقَرَّرَهُ فِي يَدِهَا، وَأَجْرَى عَلَيْهَا، فَرَجَعَتْ بِهِ إِلَى بَيْتِهَا مِنْ يَوْمِهَا.^١

وذلك قوله تعالى: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ بوصول ولدها إليها ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ برفاقه ﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ أي: جميع ما وعده من رده وجعله من المرسلين ﴿حَقٌّ﴾ لا خُلْفَ فيه بمشاهدة بعضه، وقياس بعضه عليه، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أَنَّ الأمر كذلك، فيرتابون فيه، أو أَنَّ الغرض الأصلي من الرد علمها بذلك، وما سواه تَبَع. وفيه تعريض بما فرط منها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون.

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾^(١٤)

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ أي: المبلغ الذي لا يزيد عليه نشؤه، وذلك من ثلاثين إلى أربعين سنة، فَإِنَّ العقل يكمل حينئذ. ورُوي أَنَّهُ لَمْ يُعِثْ نَبِيٌّ إِلَّا عَلَى رَأْسِ الْأَرْبَعِينَ.^٢ ﴿وَاسْتَوَىٰ﴾ أي: اعتدل قَدَهُ أو عقله. ﴿ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا﴾ أي: نبوة ﴿وَعِلْمًا﴾ بالدين، أو علم الحكماء والعلماء وسمّتهم قبل استنبأه، فلا يقول ولا يفعل فعلاً يُسْتَجْهَل فيه، وهو أَوْفَقُ لنظم القصة؛ لَأَنَّهُ تعالى استنبأه بعد الهجرة في المراجعة. ﴿وَكَذَٰلِكَ﴾ ومثُل / ذلك الذي فعلنا بموسى وأمه ﴿نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ على إحسانهم.

[٢٧٣ظ]

﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاةً لِّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾^(١٥)

^٢ الكشف للزمخشري، ٣/٣٩٧، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/١٧٣.

^١ الكشف للزمخشري، ٣/٣٩٦، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/١٧٣.

^٢ س: فلما.

﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ﴾ أي: مِصْرَ مِنْ قِصْرِ فِرْعَوْنَ. وقيل: مَنَفٌ،^١ أو حَاسِينَ،^٢ أو عَيْنَ الشَّمْسِ،^٣ مِنْ نَوَاحِيهَا. ﴿عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ فِي وَقْتٍ لَا يُعْتَادُ دُخُولَهَا، أَوْ لَا يَتَوَقَّعُونَهُ فِيهِ. قِيلَ: كَانَ وَقْتُ الْقِيلُولَةِ. وَقِيلَ: بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ. ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ﴾ أَي: مِمَّنْ شَايَعَهُ عَلَى دِينِهِ، وَهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ، ﴿وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾ أَي: مِنْ مُخَالِفِيهِ دِينًا، وَهُمْ الْقِبْطُ. وَالْإِشَارَةُ عَلَى الْحِكَايَةِ. ﴿فَاسْتَعْثَمَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ﴾ أَي: سَأَلَهُ أَنْ يَغِيثَهُ بِالْإِعَانَةِ، كَمَا يُنْبِئُ عَنْهُ تَعْدِيته بِـ﴿عَلَى﴾. وَقُرِئَ: «اسْتَعَانَهُ».^٤ ﴿عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى﴾ أَي: ضَرَبَ الْقِبْطِيَّ بِجَمْعِ كَفِّهِ. وَقُرِئَ: «فَلَكَزَهُ»^٥ أَي: فَضَرَبَ بِهِ صَدْرَهُ، ﴿فَقَصَصَ عَلَيْهِ﴾ فَقَتَلَهُ، وَأَصْلُهُ أَنْهَى حَيَاتِهِ، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ﴾ [الحجر، ١٥/٦٦].

﴿قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِقَتْلِ الْكَفَّارِ، أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ مَأْمُورًا فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ اغْتِيَالُهُمْ. وَلَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي عِصْمَتِهِ لَكُونِهِ خَطَاً، وَإِنَّمَا عَدَهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَسَمَاهُ ظُلْمًا وَاسْتَغْفَرَ عَنْهُ جَرِيًّا عَلَى سَنَنِ الْمُقَرَّبِينَ فِي اسْتِعْظَامِ مَا فَرَطَ مِنْهُمْ، وَلَوْ كَانَ مِنْ مُحَقَّرَاتِ الصَّغَائِرِ. ﴿إِنَّهُ وَعَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾ ظَاهِرُ الْعَدَاوَةِ وَالْإِضْلَالِ.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَهُ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^٦

﴿قَالَ﴾ تَوْسِيطُهُ بَيْنَ كَلَامِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِإِبَانَةِ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَخَالَفَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَنَاجَاةٌ وَدَعَاءٌ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ. ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ أَي: بِقَتْلِهِ

^١ مَنَفٌ: مَدِينَةُ فِرْعَوْنَ بِمِصْرَ، قَالَ الْقِضَاعِي: «أَصْلُهَا

بَلْغَةُ الْقِبْطِ "مَافَه"، فَعَرَبَتْ فَقِيلَ: مَنَفٌ». وَهِيَ أَوَّلُ مَدِينَةٍ عَمَرَتْ بَعْدَ غُرُقِ فِرْعَوْنَ. بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفُسْطَاطِ ثَلَاثَةُ فَرَاسِخَ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ عَيْنِ شَمْسٍ سِتَّةَ فَرَاسِخَ. مَعْجَمُ الْبُلْدَانِ لِلْحَمَوِيِّ، ٥/٢١٤.

^٢ كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيَّةِ. وَفِي مَطْبُوعِ مَعَالِمِ التَّنْزِيلِ لِلْبَغَوِيِّ، ٦/١٩٦ وَالْبَحْرِ الْمَحِيطِ لِأَبِي حَتَّانَ، ٨/٢٩٢: "حَاسِينَ" بِ"الْبَاءِ". وَفِي مَطْبُوعِ الْكَشَفِ وَالْبَيَانِ لِلثَّعْلَبِيِّ، ٧/٢٣٩، وَالتَّفْسِيرِ الْبَسِيطِ لِلوَاحِدِيِّ، ١٧/٣٥٣: "خَانِينَ" بِ"الْخَاءِ"

الْمَعْجَمَةِ وَالنُّونِ.

^٣ عَيْنُ الشَّمْسِ: مَدِينَةُ فِرْعَوْنَ بِمِصْرَ مَعَايِلِي جَبَلِ الْمَقْطَمِ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفُسْطَاطِ ثَلَاثَةُ فَرَاسِخَ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَلْبَيسَ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّامِ قَرِبَ الْمَطْرِيَّةِ، وَلَيْسَتْ عَلَى شَاطِئِ النَّيْلِ. انْظُرْ: مَعْجَمُ الْبُلْدَانِ لِلْحَمَوِيِّ، ٤/١٧٨؛ وَالرُّوضُ الْمِعْطَارُ لِلْحَمِيرِيِّ، ص ٤٢٢.

^٤ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنِ الْأَخْفَشِ وَسَيُوبِهِ. شَوَاذٌ الْقِرَاءَاتِ لِلْكَرْمَانِيِّ، ص ٣٦٦.

^٥ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. الْكَشَافُ لِلزَّمْخَشَرِيِّ، ٣/٣٩٨.

﴿فَاغْفِرْ لِي﴾ ذنبي، ﴿فَقَعَّرْ لَهُ﴾ ذلك، ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ أي: المبالغ في مغفرة ذنوب عباده ورحمتهم.

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۝﴾

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ﴾ إمّا قسم محذوف الجواب، أي: أقسم بإنعامك عليّ بالمغفرة / لأتوبن، ﴿فَلَنْ أَكُونَ﴾ بعد هذا أبدًا ﴿ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾ وإمّا استعطف، أي: بحق إنعامك عليّ اعصمني، فلن أكون معينًا لمن يؤدي معاونته إلى الجرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام لم يستثن فابثلي به مرة أخرى، وهذا يؤيد الأول. وقيل: معناه: بما أنعمت عليّ من القوة أعين أوليائك، فلن استعملها في مظاهرة أعدائك.

﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اُسْتَنْصَرُهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ۝﴾

﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ يترصد الاستقادة أو الأجناد ﴿فَإِذَا الَّذِي اُسْتَنْصَرُهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ﴾ أي: يستغيثه برفع الصوت، من "الصراخ"، ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ﴾ أي: بين الغواية، تسببت لقتل رجل وتقاتل آخر.

﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ۝﴾ ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ﴾ موسى ﴿أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا﴾ أي: لموسى وللإسرائيلي، إذ لم يكن على دينهما، ولأن القبط كانوا أعداء لبني إسرائيل على الإطلاق. وقرئ: "يَبْطِشُ" بضم "الطاء".^١

﴿قَالَ﴾ أي: الإسرائيلي ظانًا أنه عليه السلام يبطش به حسبما يوهمه تسميته إياه غويًا: ﴿يَمْوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ﴾ قالوا: لما سمع القبطي قول الإسرائيلي علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني،

^١ قرأ بها أبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢٧٤/٢.

فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك، وأمر فرعون بقتل موسى عليه السلام. وقيل: قاله القبطي.

﴿إِنْ تُرِيدُ﴾ أي: ما تريد ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ﴾ وهو الذي يفعل كل ما يريد من الضرب والقتل، ولا ينظر في العواقب. وقيل: المتعظم الذي لا يتواضع لأمر الله تعالى. ﴿وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ بين الناس بالقول والفعل.

﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٥﴾﴾

﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ أي: كائن من آخرها، أو جاء من آخرها ﴿يَسْعَىٰ﴾ أي: يسرع، صفة لـ ﴿رَجُلٌ﴾، أو حال منه على أن الجار والمجرور صفة له، لا متعلق بـ ﴿جَاءَ﴾، فإن تخصصه يلحقه بالمعارف. / قيل: هو مؤمن آل فرعون، واسمه حزقيل، وقيل: شمعون، وقيل: شمعان.

﴿قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ أي: يتشاورون بسبك، فإن كلاً من المتشاورين يأمر الآخرين ويأتمر، ﴿فَاخْرُجْ﴾ أي: من المدينة ﴿إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ "اللام" للبيان، لما أن معمول الصلة لا يتقدمها.

﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٦﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٧﴾﴾

﴿فَخَرَجَ مِنْهَا﴾ أي: من المدينة ﴿خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ لحوق الطالبين ﴿قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ خلصني منهم، واحفظني من لحوقهم.

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ﴾ أي: نحو مدين، وهو قرية شعيب عليه السلام، سميت باسم مدين بن إبراهيم، ولم تكن تحت سلطان فرعون، وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام، ﴿قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ توكلًا على الله تعالى،

٢ ط س + ربي. | يظهر أثر كشط في نسخة

المؤلف، فلعله صححها بعد نسخ ط س.

١ ط س - ربي.

وثقة بحسن توفيقه، وكان لا يعرف الطرُق، فغنَّ له ثلاث طرائق، فأخذ في الوسطى، وجاء الطلاب فشرعوا في الأخيرين. وقيل: خرج حافيا لا يعيش إلا بورق الشجر، فما وصل حتى سقط خُفٌ^١ قدميه. وقيل: جاء ملك على فرس وبيده عَنزة^٢، فانطلق به إلى مَدِين.

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾^٣

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾ أي: وصل إليه، وهو بشر كانوا يسقون منها ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ﴾ أي: فوق شفيرها ﴿أُمَّةٌ﴾ جماعة كثيفة ﴿مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾ أي: مواشيهم، ﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ﴾ في موضع أسفل منهم ﴿امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ﴾ أي: تمنعان ما معهما من الأغنام عن التقدم إلى البئر كيلا تختلط بأغنامهم مع عدم الفائدة في التقدم. ﴿قَالَ﴾ عليه السلام لهما حين رآهما على ما هما عليه من التأخر والذود: ﴿مَا خَطْبُكُمَا﴾ ما شأنكما فيما أنتما عليه من التأخر والذود؟ ولم لا تباشران السقي كدأب هؤلاء؟ ﴿قَالَتَا / لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ أي: عادتنا أن لا نسقي حتى يصرف الرعاة مواشيهم بعد ريها عن الماء عجزاً عن مُسَاجَلَتِهِمْ، وحذراً عن مخالطة الرجال، لا أننا لا نسقي اليوم إلى تلك الغاية.

[٢٧٥و]

وحذف مفعول السقي والذود والإصدار لما أنَّ الغرض هو بيان تلك الأفعال أنفسها، إذ هي التي دَعَتْ موسى عليه السلام إلى ما صنع في حقهما من المعروف، فإنه عليه السلام إنَّما رحمهما لكونهما على الذِّيار للعجز والعفة، وكونهم على السقي غير مبالين بهما، وما رحمهما لكون مَذُودِهِمَا غَنَمًا وَمَسْقِيَّتِهِمَا إِبِلًا مثلاً.

وَقُرئ: "لَا نُسْقِي"^٣ من "الإسقاء"، و"يُصْدِرُ"^٤ من "الصدور"، و"الرِّعَاءُ"

١ س: حف.

٢ قراءة شاذة، مروية عن طلحة السمان. شواذ

القراءات للكرماني، ص ٣٦٦.

٣ العَنزة - بالتحريك -: أطول من العصا، وأقصر

٤ قرأ بها ابن عامر وأبو جعفر. النشر لابن

من الرمح. الصحاح للجوهري، «عنز».

الجزري، ٢/٣٤١.

بضمّ "الراء"،^١ وهو اسم جمع كـ "الرّخال"، وأما «الرّعَاء» فجمع قياسي كـ "صيام" و"قيام".

وقوله تعالى: «وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ» إنباءٌ منهما للعذر إليه عليه السلام في تَوَلّيهما للسقي بأنفسهما، كأنهما قالتا: إِنَّا امرأتان ضعيفتان مستورتان، لا نقدر على مُسَاخَلَةِ الرجال ومزاحمتهم، وما لنا رجل يقوم بذلك، وأبونا شيخ كبير السنّ، قد أضعفه الكِبَرُ، فلا بدّ لنا مِنْ تأخير السقي إلى أن يقضي الناس أوطارَهم مِنَ الماء.

﴿فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾^٢

﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾ رحمةٌ عليهما، والكلام في حذف مفعوله كما مرّ آنفاً. رُوي أن الرُّعاة كانوا يَضْعُونَ على رأس البئر حجراً لا يَقْلَهُ إِلَّا سبعة رجال، وقيل: عشرة، وقيل: أربعون، وقيل: مائة، فَأَقْلَهُ وحده مع ما كان به مِنَ الوَصْبِ^٣ والجراحة والجوع،^٤ ولعلّه عليه السلام زاحَمَهُمْ في السقي لهما، فوضعوا الحجر على البئر لتعجيزه عليه السلام عن ذلك، فَإِنَّ الظاهر أنّه عليه السلام غَبِمَا شاهد حالهما سارع إلى السقي لهما، وقد رُوي أنّه دفعهم عن الماء إلى أن سقى لهما.^٥ وقيل: كانت هناك بئر أخرى عليها الصخرة المذكورة.^٥

ورُوي أنّه عليه السلام سألهم دَلَوْا مِنْ ماء، فأعطَوْهُ دَلَوَهُمْ، وقالوا: اسْتَقِ بها، وكان لا ينزعها إِلَّا أربعون، فاستقى بها وصَبَّها في الحوض ودعا بالبركة، ورَوَى غنمهما وأصدرهما.^٦

/ ﴿ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ﴾ الذي كان هناك، ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ﴾ أي: أي شيء أنزلته إليّ ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ جَلٌّ أَوْ قَلٌّ. وحمله الأَكْثَرُونَ على الطعام بمعونة المقام.

[٢٧٥ظ]

^٤ الكَشَاف للزمخشري، ٤٠١/٣، البحر المحيط لأبي حيان، ٢٩٧/٨.

^٥ الكَشَاف للزمخشري، ٤٠١/٣، أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٧٥/٤.

^٦ الكَشَاف للزمخشري، ٤٠١/٣.

^١ قراءة شاذّة، غير منسوبة. انظر: شواذّ القراءات للكرماني، ص ٣٦٦.

^٢ الوَصْبُ: المرض. الصحاح للجوهري، «وصب».

^٣ الكَشَاف للزمخشري، ٤٠١/٣، أنوار التنزيل

للبيضاوي، ١٧٥/٤.

﴿فَقِيرٌ﴾ أي: محتاج. ولتضمنه معنى السؤال والطلب جيء بلام الدِّعامة؛ لتقوية العمل. وقيل: المعنى: لما أنزلت إليّ من خير عظيم هو خير الدارين صيرتُ فقيرًا في الدنيا؛ لأنّه كان في سعةٍ من العيش عند فرعون، قاله عليه السلام إظهارًا للتبجّع^١ والشكر على ذلك.

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ رَقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصُ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾﴾

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا﴾ قيل: هي كُبراهما، واسمها صفوراء، أو صفراء، وقيل: صغراهما، واسمها صُفيرا، أي: جاءته عقيب ما رجعتا إلى أبيهما. رُوي أنّهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس، وأغنامهما حُقْلٌ بطن، قال لهما: «ما أعجلكما؟» قالتا: «وجدنا رجلًا صالحًا رَحِمْنَا فسقى لنا»، فقال لإحدهما: «اذهبي فاذعيه لي»^٢.

وقوله تعالى: ﴿تَمْشِي﴾ حال من فاعل ﴿جَاءَتْ﴾. وقوله تعالى: ﴿عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ متعلق بمحذوف هو حال من ضمير ﴿تَمْشِي﴾، أي: جاءته تمشي كائنةً على استحياء، فمعناه: أنّها كانت على استحياء حالتي المشي والمجيء معًا، لا عند المجيء فقط. وتنكير ﴿اسْتِحْيَاءٍ﴾ للتفخيم. قيل: جاءته مُتَحَفِّرَةً، أي: شديدة الحياء. وقيل: قد استترت بكمّ درعها.

﴿قَالَتْ﴾ استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية مجيئها إياه عليه السلام، كأنه قيل: فماذا قالت له عليه السلام؟ فقيل: قالت: ﴿إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ أي: جزاء سقيك لنا. أسندت الدعوة إلى أبيها، وعللتها بالجزاء لئلا يوهّم كلامها ريباً. وفيه من الدلالة على كمال العقل والحياء والعفة ما لا يخفى. رُوي أنّه عليه السلام أجابها، فانطلقا وهي أمامه، فالزقت الريح ثوبها بجسدها فوصفته، فقال لها: «امشي خلفي، وأنعتي لي الطريق»، ففعلت حتى أتيا دار شعيب عليهما السلام^٣.

^١ التبجّع: الفرح. انظر: لسان العرب لابن منظور،

للزمخشري، ٤٠٢/٣.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٤٥/٧، الكشف

للزمخشري، ٤٠٢/٣.

^٣ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٤٤/٧، الكشف

﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ أي: ما جرى عليه، من "الخبر المقتصر"، فإنه مصدر سمي به المفعول كـ "العلل".^١

[٢٧٦و] ﴿قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ / الذي يلوح من ظاهر النظم الكريم أن موسى عليه السلام إنما أجاب المستدعية من غير تلغثم ليتبرك برؤية شعيب عليه السلام، ويستظهر برأيه، لا ليأخذ بمعروفه أجرًا حسبما صرحت به. ألا يرى إلى ما روي أن شعيبًا لما قدم إليه طعامًا قال: «إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بطلاع الأرض ذهبًا، ولا نأخذ على المعروف ثمنًا»، ولم يتناول حتى قال شعيب عليهما السلام: «هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا»،^٢ فتناول بعد ذلك على سبيل التقبل لمعروف مبتدأ، كيف لا، وقد قص عليه قصصه، وعرفه أنه من بيت النبوة من أولاد يعقوب عليهم السلام، ومثله حقيق بأن يضيّف ويكرّم، لا سيما في دار نبي من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام.^٣

وقيل: ليس بمستنكر منه عليه السلام أن يقبل الأجر لا اضطرار الفقر والفاقة. وقد روي عن عطاء بن السائب أنه عليه السلام رفع صوته بدعائه ليُسمعها،^٤ ولذلك قيل له: ﴿لِيَجْزِيكَ﴾... إلخ، ولعله عليه السلام إنما فعله ليكون ذريعة إلى استدعائه، لا إلى استيفاء الأجر.

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَجِرَةُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا﴾ وهي التي استدعته إلى أبيها، وهي التي زوجها من موسى عليهما السلام: ﴿يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَجِرَةُ﴾ أي: لرعي الغنم، والقيام بأمرها،

^١ وفي هامش م: وهو الشرب الثاني، سمي به ما يُغَلّ به. «منه».

^٢ الكشف للزمخشري، ٤٠٢/٣؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٧٥/٤.

^٣ ط س: عليهم السلام.

^٤ هو عطاء بن السائب الثقفي مولاهم، الكوفي،

أبو السائب، وقيل: أبو زيد (ت. ٣٦٦/٦٥٦م)،

الإمام، الحافظ، محدث الكوفة. روى عن أبيه

السائب بن زيد، وعن أنس بن مالك، وعن عبد الله بن أبي أوفى، وخلق كثير. قال أحمد بن

حنبل: «عطاء ثقة ثقة، رجل صالح». وقال: «من

سمع منه قديمًا كان صحيحًا، ومن سمع منه

حديثًا لم يكن بشيء». انظر: سير أعلام النبلاء

للذهبي، ١١١/٦.

^٥ الكشف للزمخشري، ٤٠٢/٣. ونحوه في جامع

البيان للطبري، ٢١٧/١٨.

﴿إِنْ خَيْرٌ مِّنْ أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ تعليل جارٍ مجرى الدليل على أنه حقيق بالاستتجار، وللمبالغة في ذلك جعل ﴿خَيْرٌ﴾ اسمًا لـ ﴿إِنْ﴾، وذكر الفعل على صيغة الماضي للدلالة على أنه أمين مجرب.

رُوي أن شعيبًا عليه السلام قال لها: «وما أعلمك بقوته وأمانته؟»، فذكرت ما شاهدت منه عليه السلام من إقلال الحجر، ونزع الدلو، وأنه صوب رأسه حتى بلغته رسالته، وأمرها بالمشي خلفه.^١

﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نُكْحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٣٧﴾

﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نُكْحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي﴾ / أي: تكون أجيرًا لي، أو تُبَيِّنِي، من «أَجَرْتُهُ كَذَا» إذا أثبته إياه. فقوله تعالى: ﴿ثَمَنِي حِجَجٌ﴾ على الأول ظرف، وعلى الثاني مفعول به على تقدير مضاف، أي: رغبة ثماني حجاج. ونُقل عن المبرد: أنه يقال: «أَجَرْتُ داري ومملوكي» غير ممدود، و«أَجَرْتُ» ممدودًا،^٢ والأول أكثر. فعلى هذا يكون المفعول الثاني محذوفًا، والمعنى: على أن تأجرني نفسك. وقوله تعالى: ﴿ثَمَنِي حِجَجٌ﴾ ظرف كالوجه الأول.

﴿فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا﴾^٣ في الخدمة والعمل ﴿فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ أي: فهو من عندك بطريق التفضل، لا من عندي بطريق الإلزام عليك. وهذا من شعيب عرض لرايه على موسى عليهما السلام، واستدعاء منه للعقد، لا إنشاء وتحقيق له بالفعل.

﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ﴾ بالإلزام إتمام العشر، أو المناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمال. واشتقاق «المَشَقَّة» من «الشَّقَّ»، فإن ما يصعب عليك يشق عليك اعتقداً في إطاقته، ويوزع رأيك في مُزاولته.

^٣ س: عشر.

^٤ س + عليه السلام.

^١ الكشف للزمخشري، ٤٠٣/٣، أنوار التنزيل

للبياضي، ١٧٥/٤.

^٢ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي، ص ٢١٩.

﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ في حُسن المعاملة، ولين الجانب، والوفاء بالعهد. ومراده عليه السلام بالاستثناء التبرُّكُ به، وتفويض أمره إلى توفيقه تعالى، لا تعليق صلاحه بمشيئته تعالى.

﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾^(١)
 ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ مبتدأ وخبر، أي: ذلك الذي قلته وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائمٌ وثابتٌ بيننا جميعاً، لا يخرج عنه واحد منا، لا أنا عما شرطت عليّ، ولا أنت عما شرطت على نفسك.

وقوله تعالى: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ﴾ أي: أكثرهما، أو أقصرهما ﴿قَضَيْتُ﴾ أي: وفيتكهُ بأداء الخدمة فيه ﴿فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ تصريح بالمراد، وتقريرٌ لأمر الخيرة، أي: لا عدوانَ عليّ بطلب الزيادة على ما قضيتُ من الأجلين.

وتعميم انتفاء العدوان لكلا الأجلين بصدد المشاركة مع عدم تحقق العدوان في أكثرهما رأساً للقصد إلى التسوية بينهما في الانتفاء، أي: كما لا أطالب بالزيادة على العشر، لا أطالب بالزيادة على الثماني، أو أيما الأجلين قضيتُ فلا إثم عليّ،^١ يعني كما لا إثم عليّ في قضاء الأكثر، لا إثم عليّ في قضاء الأقصر فقط.

/ وقرئ: "أَيُّ الْأَجَلَيْنِ مَا قَضَيْتُ"،^٢ و"مَا" مزيدة لتأكيد القضاء، كما أنها في القراءة الأولى مزيدة لتأكيد إبهام "أَيُّ" وشياعها.

وُقرئ: "أَيَّمَا" بسكون الياء،^٣ كقول من قال:

تَنْظَرْتُ نَصْرًا وَالتِّمَّاكِينَ أَيُّهُمَا عَلَيَّ مِنَ الْغَيْثِ اسْتَهْلَتْ مَوَاطِرُهُ^٤

^١ س - عليّ.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. الكشف للزمخشري، ٤٠٦/٣؛ البحر المحيط لأبي حيان، ٣٠٠/٨.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٦٧.

^٤ للفردق في ديوانه، ٤٦٢/١. "تَنْظَرْتُ": انتظرتُ

في مُهْلَةٍ. و"نَصْر": اسم رجل. و"التِّمَّاكِينَ":

كوكبان، يقال لأحدهما: الأعزل، وهو من منازل القمر، ويقال للآخر: التِّمَّاك الرامح، وليس من المنازل. و"أَيُّهُمَا": مخفف "أَيُّهُمَا"، وهو محل الاستشهاد. و"استهلت": صبّت. | و"المَواطِرُ": جمع ماطرة، صفةٌ للسحاب، أي: صبّت سحابه المَواطِر. شرح شواهد المعني للسيوطي، ٢٣٦/١.

﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ﴾ مِنَ الشَّرْطِ الْجَارِيَةِ بَيْنَا ﴿وَكَيْلٌ﴾ شَاهِدٌ وَحَفِيزٌ، فَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَّا إِلَى الْخُرُوجِ عَنْهُ أَصْلًا. وَلَيْسَ مَا حُكِيَ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ تَمَامٌ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا مِنَ الْكَلَامِ فِي إِنْشَاءِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَإِيقَاعِهِمَا^١ بَلْ هُوَ بَيَانٌ لِمَا عَزَمَا عَلَيْهِ وَاتَّفَقَا عَلَى إِيقَاعِهِ حَسْبَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مَسَاقُ الْقِصَّةِ إجمالاً مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِبَيَانِ مُوَاجِبِ الْعُقْدَيْنِ فِي تِلْكَ الشَّرِيعَةِ تَفْصِيلاً.

رُوي أَنَّهُمَا لَمَّا أَتَمَّا الْعَقْدَ قَالَ شُعَيْبٌ لِمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: «ادْخُلْ ذَلِكَ الْبَيْتَ، فَخُذْ عَصًا مِنْ تِلْكَ الْعِصِيِّ»، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عِصِيَّ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَأَخَذَ عَصًا هَبَطَ بِهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَمْ يَزَلْ الْأَنْبِيَاءُ يَتَوَارَثُونَهَا حَتَّى وَقَعَتْ إِلَى شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَمَسَّهَا وَكَانَ مَكْفُوفًا، فَضَنَّ^٢ بِهَا، فَقَالَ: «غَيْرَهَا»^٣، فَمَا وَقَعَ فِي يَدِهِ إِلَّا هِيَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ شَأْنًا^٤.
وَقِيلَ: أَخَذَهَا جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ مَوْتِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَكَانَتْ مَعَهُ حَتَّى لَقِيَ بِهَا مُوسَى لَيْلًا^٥.

وَقِيلَ: أَوْدَعَهَا شُعَيْبًا مَلَكٌ فِي صُورَةِ رَجُلٍ، فَأَمَرَ بَنْتَهُ أَنْ تَأْتِيَهُ بِعَصَا، فَأَتَتْهُ بِهَا، فَردَّهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يَقَعْ فِي يَدِهَا غَيْرُهَا، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ نَدِمَ؛ لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ، فَتَبِعَهُ فَاخْتَصَمَا فِيهَا، وَرَضِيَا أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا أَوَّلُ طَالِعٍ، فَأَتَاهُمَا الْمَلَكُ فَقَالَ: / «أَلْقِيَاهَا، فَمَنْ رَفَعَهَا فَهِيَ لَهُ»، فَعَالَجَهَا الشَّيْخُ فَلَمْ يُطِقْهَا، وَرَفَعَهَا مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ^٦.
وَعَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَا كَانَتْ إِلَّا عَصًا مِنَ الشَّجَرِ اعْتَرَضَهَا اعْتِرَاضًا»^٨.
وَعَنِ الْكَلْبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «الشَّجَرَةُ الَّتِي مِنْهَا نُودِيَ شَجَرَةُ الْعُوسَجِ، وَمِنْهَا كَانَتْ عَصَاهُ»^٩.

^٦ ط س: عليه السلام. | الكشف والبيان للثعلبي، ٢٤٥/٧؛ الكشف للزمخشري، ٤٠٦/٣.

^٧ ط س: رضي الله عنه.

^٨ الكشف للزمخشري، ٤٠٦/٣؛ تفسير الرازي، ٥٩٥/٢٤. قال الرازي: «أي: أخذها من عرض الشجر، يقال: "اعترض" إذا لم يتخير».

^٩ التفسير البسيط للواحدي، ٣٨٤/١٧؛ الكشف للزمخشري، ٤٠٦/٣.

^١ ط س م - وإيقاعهما. [صح في هامش م].

^٢ وفي هامش م: أي: يَجُلُّ بِهَا. «منه».

^٣ وفي هامش م: أي: خُذْ غَيْرَهَا. «منه».

^٤ الكشف للزمخشري، ٤٠٦/٣. ونحوه في جامع البيان للطبري، ٢٣٣/١٨.

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٤٥/٧؛ الكشف للزمخشري، ٤٠٦/٣.

ولمّا أصبح قال له شعيب صلوات الله عليهما: «إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ على يمينك، فإنّ الكلاً وإن كان بها أكثر إلّا أنّ فيها تيناً أخشاه عليك وعلى الغنم»، فأخذت الغنم ذات اليمين، ولم يقدر على كفّها، ومشى على أثرها، فإذا عُشب وريف لم يُز مثله، فنام فإذا بالتّنين قد أقبل، فحاربته العصا حتّى قتلتها، وعادت إلى جنب موسى عليه السلام داميةً، فلمّا أبصرها داميةً والتّنين مقتولاً ارتاح لذلك، ولمّا رجع إلى شعيب عليه السلام مسّ الغنم فوجدها مملّأى البطون، غزيرة اللبن، فأخبره موسى عليهما السلام بالشأن، ففرح وعلم أنّ لموسى والعصا شأنًا، وقال له: «إني وهبت لك من إنتاج غنمي هذا العام كلّ أذرع وذرعاء»^١، فأوحى إليه في المنام: أن يضرب بعصاك مستقى الغنم، ففعل، ثم سقى، فما أخطأت واحدة إلّا وضعت أذرع وذرعاء، فوفى له بشرطه.^٢

﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا أَلْعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ١٥﴾
و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ﴾ فصيحة، أي: فعقد العقدين، وباشر موسى ما التزمه، فلمّا أتمّ الأجل ﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ نحو مصر بإذن من شعيب عليهما السلام.^٣ روي أنّه عليه السلام قضى أبعد الأجلين، ومكث عنده بعد ذلك عشر سنين، ثمّ عزم على العود إلى مصر، فاستأذنه في ذلك فأذن له، فخرج بأهله.
/ ﴿آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ﴾ أي: أبصر من الجهة التي تلي الطور ﴿نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا أَلْعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ﴾ أي: بخبر الطريق، وقد كانوا ضلّوه، ﴿أَوْ جَذْوَةٍ﴾ أي: غود غليظ، سواء كانت في رأسه نارًا أو لا، قال قائلهم: باتت حواطب ليلي يلتئمسن لها جزل الجذى غير خوار ولا دعر^٤

[٢٧٨و]

^٤ لابن مقبل في ديوانه، ص ٨٠. "الحواطب": الجوّاري اللّاتي يطلبن الحطب. و"الجزل": الحطب اليابس العظيم، و"الخوار": الضعيف، يقال: "رُمع خوار"، و"جزل خوار". و"الدعر": مصدر دَعَرَ دَعْرًا، فهو عود دَعِر: رديء كثير الدخان. فتوح الغيب للطبي، ٤٧/١٢.

^١ الأذرع من الخيل والشاء: ما اسودّ رأسه وبيض سائر، والأثنى درعاء. الصحاح للجوهري، «درع».

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٤٦/٧، الكشف للزمخشري، ٤٠٧/٣.

^٣ س: عليه السلام.

وقال:

وَأَلْقَى عَلَى قَبَسٍ مِنَ النَّارِ جَذْوَةً شَدِيدًا عَلَيْهَا حَرًّا وَالتَّهَابَهَا^١
ولذلك يبين بقوله تعالى: ﴿مِنَ النَّارِ﴾. وقرأ بكسر الجيم^٢ وبضمها^٣، وكلُّها
لغات. ﴿أَعْلَكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ أي: تستدفنون.

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوِسَّ
إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^٤

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا﴾ أي: النار التي آتسها ﴿نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾ أي: أتاه
النداء من الشاطئ الأيمن بالنسبة إلى موسى عليه السلام، ﴿فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ﴾
متصل بـ"الشاطئ"، أو صلة لـ ﴿نُودِيَ﴾. ﴿مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ بدل اشتغال من ﴿شَاطِئِ﴾؛
لأنها كانت نابتة على الشاطئ. ﴿أَنْ يَمْوِسَّ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وهذا وإن
خالف لفظاً لما في طه^٥ والنمل^٦ لكنه موافق له في المعنى المراد.

﴿وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوِسَّ أَقْبَلَ
وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ﴾^٧

﴿وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكَ﴾ عطف على ﴿أَنْ يَمْوِسَّ﴾، وكلاهما مفسر لـ ﴿نُودِيَ﴾^٨.
و"الفاء" في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ﴾ فصيحة مفسحة عن جمل قد
حذفت تعويلاً على دلالة الحال عليها، وإشعاراً بغاية سرعة تحقق مدلولاتها،
أي: فآلقاها فصارت ثعباناً فاهتزت، فلما رآها تهتز ﴿كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ أي: في سرعة
الحركة مع غاية عظم جثتها ﴿وَلَّى مُدْبِرًا﴾ أي: منهزماً من الخوف ﴿وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾

^١ بغير نسبة في الكشاف للزمخشري، ٤٠٨/٣

وأنوار التنزيل للبيضاوي، ١٧٦/٤. و"الجذوة":

القُبْسة من النار، والمراد بها النخلة؛ أي: ألقى

على قبس جذوة من النخلة اشتد عليه حرها

والتهابها؛ لأنها هيجت نار العداوة والفتنة بين

القوم. فتوح الغيب للطبري، ٤٧/١٢.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

ويعقوب وابن عامر والكسائي. النشر لابن

الجزري، ٣٤١/٢.

^٣ قرأ بها حمزة وخلف. النشر لابن الجزري،

٣٤١/٢.

^٤ م ط س: الوادي.

^٥ طه، ١١/٢٠-١٢.

^٦ النمل، ٩/٢٧.

^٧ في الآية السابقة.

^٨ في الآية السابقة.

أي: لم يرجع. ﴿يَمُوسَى﴾ أي: قيل: يا موسى ﴿أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ عن المخاوف، فإنه لا يخاف لدي المرسلون.

﴿أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَنِكَ بُرْهَانًا مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾^(٢٣)

﴿أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ أي: أدخلها فيه ﴿تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ أي:

عيب، / ﴿وَأَضْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ﴾ أي: يديك المبسوطتين لتتقي بهما الحيّة كالخائف الفزع، بإدخال اليمنى تحت العضد الأيسر، واليسرى تحت الأيمن، أو بإدخالهما في الجيب، فيكون تكريرًا لغرض آخر، هو أن يكون ذلك في وجه العدو إظهار جرأة، ومبدأ لظهور معجزة.

ويجوز أن يُراد بالضمّ التجلّد والثبات عند انقلاب العصا ثعبانًا، استعارة من حال الطائر، فإنه إذا خاف نشر جناحيه، وإذا أمِنَ واطمأن ضمّهما إليه.

﴿مِنَ الرَّهْبِ﴾ أي: من أجل الرهب، أي: إذا عراك الخوف فافعل ذلك تجلّدًا وضبطًا لنفسك. وقرئ بضمّ "الراء" وسكون "الهاء"،^١ وبضمّهما،^٢ والكل لغات.

﴿فَذَنِكَ﴾ إشارة إلى العصا واليد. وقرئ بتشديد "النون"،^٣ فالمخفف مثني "ذاك"، والمشدّد مثني "ذلك". ﴿بُرْهَانًا﴾ حُجَّتَانِ نِيرَتَانِ. و"برهان" "فعلان"، لقولهم: "أَبْرَهُ الرَّجُلُ" إذا جاء بالبرهان، من قولهم: "بَرَهُ الرَّجُلُ" إذا ابيضّ، ويقال للمرأة البيضاء: "بَرْهَاء"، و"بَرْهَرَه"، ونظيره تسمية الحُجَّة "سلطانًا" من "السُّلَيْط"، وهو الزيت، لإنارتها. وقيل: هو "فعلال"، لقولهم: "بَرْهَنَ".

و﴿مِن﴾ في قوله تعالى: ﴿مِنَ رَبِّكَ﴾ متعلّقة بمحذوف هو صفة لـ ﴿بُرْهَانًا﴾، أي: كائنان منه تعالى ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ وإصْلان ومتتهيان إليهم.

^١ قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف

وشعبة عن عاصم. وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: "الرَّهْبَ" بفتح الراء والهاء. النشر لابن الجزري، ٣٤١/٢.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والمفضل

والجحدري وابن عبيد وقتادة وعيسى البصرة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٦٧.

^٣ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٢٤٨/٢.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ خارجين عن حدود الظلم والعدوان، فكانوا أحياءً بأن نرسلك إليهم بهاتين المعجزتين الباهرتين.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾^١ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾^٢
 ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا / فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ بمقابلتها.

[٢٧٩و]

﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا﴾ أي: مُعِينًا، وهو في الأصل اسم ما يُعان به، كـ"الدِّفء". وقرئ: "رِدَا" بالتخفيف.^١ ﴿يُصَدِّقُنِي﴾ بتلخيص الحق، وتقرير الحجة، بتوضيحها وتزييف الشبهة. ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ ولساني لا يطاوعني عند المُحاجة. وقيل: المراد تصديق القوم لتقريره وتوضيحه، لكنه أُسند إليه إسناد الفعل إلى السبب. وقرئ: "يُصَدِّقُنِي" بالجزم^٢ على أنه جواب الأمر.

﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعُكُمَا الْغَالِبُونَ﴾^٣

﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ أي: سنقويك به، فإن قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة الأمور، ولذلك يعبر عنه باليد، وشدتها بشدة العضد.

﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا﴾ أي: تسلطًا وغلبة. وقيل: حجة،^٢ وليس بذاك. ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾ باستيلاء، أو مُحاجة ﴿بِأَيِّتِنَا﴾ متعلق بمحذوف قد ضُرح به في مواضع آخر، أي: اذهبا بآياتنا، أو به ﴿نَجْعَلُ﴾، أي: نسلطكما بآياتنا، أو بمعنى ﴿لَا يَصِلُونَ﴾، أي: تمتنعون منهم بها. وقيل: هو قسم، وجوابه ﴿لَا يَصِلُونَ﴾. وقيل: هو بيان لـ ﴿الْغَالِبُونَ﴾ في قوله تعالى: ﴿أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعُكُمَا الْغَالِبُونَ﴾ بمعنى أنه صلة لما يُبينه، أو صلة له على أن "اللام" للتعريف، لا بمعنى "الذي".

^١ ويَعْقُوبُ وابن عامر والكسائي وخلف. النشر لابن الجزي، ٣٤١/٢.

^٢ انظر: الكشف للزمخشري، ٤١٠/٣، وأنوار التنزيل للبيضاوي، ١٧٧/٤.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر، إلا أن أبا جعفر أبدل من التنوين ألفًا في الحاليين، ووافقه نافع في الوقف. النشر لابن الجزي، ٤١٤/١.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾^١

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ﴾ أي: واضحات الدلالة على صحة رسالة موسى عليه السلام منه تعالى. والمراد بها العصا واليد؛ إذ هما اللتان أظهرهما موسى عليه السلام إذ ذاك. / والتعبير عنهما بصيغة الجمع قد مرّ سرّه في سورة طه.^١ [٢٧٩ظ]

﴿قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى﴾ أي: سِحْرٌ مُخْتَلَقٌ لم يفعل قبل هذا مثله، أو سِحْرٌ تعمله ثم تفتريه على الله تعالى، أو سِحْرٌ موصوف بالافتراء كسائر أصناف السحر. ﴿وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ أي: السحر، أو ادعاء النبوة ﴿فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ أي: واقعاً في أيامهم.

﴿وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ ۖ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾^٢

﴿وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ﴾ يريد به نفسه. وقرئ: "قَالَ" بغير "واو"؛^٢ لأنه جواب عن مقالهم. ووجه العطف أنّ المراد حكاية القولين ليوازن السامع بينهما فيميز صحيحهما من الفاسد.

﴿وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ﴾ أي: العاقبة المحمودة في الدار، وهي الدنيا، وعاقبتها الأصلية هي الجنة؛ لأنها خلقت مجازاً إلى الآخرة، ومزرعة لها، والمقصود بالذات منها الثواب، وأما العقاب فمن نتائج أعمال العصاة وسيئات الغواية. وقرئ: "يَكُونُ" بالياء التحتانية.^٣

﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ أي: لا يفوزون بمطلوب، ولا ينجون عن محذور.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيَّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَنَئُنْ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطْلُعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾^٣

^١ طه، ٤٢/٢٠. ^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن

الجزري، ٢٦٣/٢.

^٢ قرأ بها ابن كثير، وكذلك هي في مصحف أهل

مكة. النشر لابن الجزري، ٣٤١/٢.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ قاله اللعين بعدما جمع السحرة وتصدى للمعارضة، فكان من أمرهم ما كان. ﴿فَأَوْقَدْ لِي يَهْمُنْ عَلَى الظِّمِّينِ﴾ أي: اصنع أجراً ﴿فَأَجْعَلْ لِي﴾ منه ﴿صَرْحًا﴾ أي: قصراً رفيعاً ﴿لَعَلَّيْ أَطْلِعُ إِلَى إِلَهٍ مُوسَى﴾ كأنه توهم أنه لو كان لكان جسمًا في السماء يمكن الرقي إليه. ثم قال: ﴿وَإِنِّي لَأُظَنُّهُ مِنْ الْكَذِبِينَ﴾، / أو أراد أن يبيّن له رَصْدًا يترصد منه أوضاع الكواكب، فيرى هل فيها ما يدلّ على بعثة رسول وتبدّل دولة.

وقيل: المراد بنفي العلم بنفي المعلوم، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾^٢ [يونس، ١٠/١٨]، فإنّ معناه: بما ليس فيهنّ، وهذا من خواص العلوم الفعلية، فإنّها لازمة لتحقيق معلوماتها، فيلزم من انتفاءها انتفاء معلوماتها، ولا كذلك العلوم الانفعالية.

قيل: أول من اتخذ الأجر فرعون، ولذلك أمر باتّخاذه على وجه يتضمّن تعليم الصنعة، مع ما فيه من تعظّم، ولذلك نادى هامان باسمه بـ"يا" في وسط الكلام.

﴿وَأَسْتَكَبَرَهُ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ﴾^٣
 ﴿وَأَسْتَكَبَرَهُ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ﴾ أرض مصر ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ بغير استحقاق، ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ﴾ بالبعث للجزاء. وقرئ بفتح "الياء" وكسر "الجيم"،^٢ من "رَجَعَ رُجوعًا"، والأول من "رَجَعَ رَجْعًا"، وهو الأنسب بالمقام.

﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾^٤
 ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ﴾ عقيب ما بلغوا من الكفر والعتوّ أقصى الغايات، ﴿فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ قد مرّ تفصيله. وفيه من تفخيم شأن الأخذ وتهويله واستحقار المأخوذ المنبذين ما لا يخفى، كأنه تعالى أخذهم مع كثرتهم في كيف

^٢ قرأ بها نافع وحزمة والكسائي وخلف ويعقوب.

النشر لابن الجزري، ٢٠٩/٢.

^١ م ط س - ولا في.

^٢ م ط س: والأرض.

وطرحهم في البحر. ونظيره قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر، ٦٧/٣٩].

﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ ويَبَيِّنُهَا للناس ليعتبروا بها.

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ١٥﴾

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾ أي: صيرناهم في عهدهم ﴿أَيْمَةً يَدْعُونَ﴾ الناس ﴿إِلَى التَّارِ﴾ إلى ما يؤدّي إليها من الكفر والمعاصي، أي: قدوة يقتدي بهم أهل الضلال، لما صرفوا اختيارهم إلى تحصيل تلك الحالة. وقيل: سمّيناهم أئمة دعاء إلى النار، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنْتًا﴾ [الزخرف، ١٩/٤٣]، فالأنسب حيث أن يكون الجعل بعدهم فيما بين الأمم، ويكون الدعوة إلى نفس النار. وقيل: معنى الجعل منع الألفاظ الصارفة عن ذلك. ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه.

﴿وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ١٦﴾

﴿وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ طردًا وإبعادًا من الرحمة، ولعنا من اللاعنين، حيث لا يزال يلعنهم الملائكة عليهم السلام والمؤمنون خلفًا عن سلف.

/ ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ من المطرودين المبعدين. وقيل: من [٢٨٠ظ] الموسومين بعلامة منكّرة، كزُرقة العيون، وسواد الوجه، قاله ابن عباس.^١ يقال: "قبحه الله وقبحه" إذا جعله قبيحًا. وقال أبو عبيدة:^٢ «(مِنَ الْمَقْبُوحِينَ) مِنَ الْمُهْلَكِينَ».^٣ و﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ إمّا متعلّق بـ﴿الْمَقْبُوحِينَ﴾ على أن "اللام" للتعريف، لا بمعنى "الذي"، أو بمحذوف يفسره ذلك، كأنه قيل: وقبحوا يوم القيامة، نحو: ﴿لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ [الشعراء، ١٦٨/٢٦].

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٥١/٧ الباب لابن

عادل، ٢٦٢/١٥.

^١ ط س + رضي الله عنهما. | الكشف والبيان

للثعلبي، ٢٥١/٧ الباب لابن عادل، ٢٦٢/١٥.

^٢ م: وقيل ["صح" في هامش م].

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَافِرٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ١٣٧

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي: التوراة ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى﴾ هم أقوام نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام. والتعرض لبيان كون إيتائها بعد إهلاكهم للإشعار بمساس الحاجة الداعية إليه تمهيداً لما يعقبه من بيان الحاجة الداعية إلى إنزال القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إهلاك القرون الأولى من موجبات اندراس معالم الشرائع وانطماس آثارها وأحكامها المؤدّيين إلى اختلال نظام العالم وفساد أحوال الأمم المستدعين للتشريع الجديد، بتقرير الأصول الباقية على مَرِّ الدهور، وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور، وتذكير أحوال الأمم الخالية الموجبة للاعتبار، كأنه قيل: ولقد آتينا موسى التوراة على حين حاجة إلى إيتائها.

﴿بَصَافِرٍ لِلنَّاسِ﴾ أي: أنواراً لِقُلُوبِهِمْ تُبَصِّرُهَا الْحَقَائِقُ، وَتُمَيِّزُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، حيث كانت غُمِيًّا عن الفهم والإدراك بالكَلِيَّةِ، فإن البصيرة نور القلب الذي به يَسْتَبْصِرُ، كما أن البصر نور العين الذي به تُبَصِّرُ.

﴿وَهُدًى﴾ أي: هداية إلى الشرائع والأحكام التي هي سُبُلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَرَحْمَةً﴾ حيث ينال مَنْ عَمِلَ بِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى. وانتصاب الكل على الحالِية من الكتاب على أنه نفس البصائر والهدى والرحمة، أو على حذف المضاف، أي: ذا بصائر... إلخ. وقيل: على العلة، أي: آتينا الكتاب للبصائر والهدى والرحمة. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ليكونوا على حالٍ يُرْجَى منهم التذكر، وقد مرَّ تحقيق القول في ذلك عند قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ من سورة البقرة [البقرة، ٢١١/٢].

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ ١٣٨

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾ شروع في بيان أن إنزال القرآن الكريم أيضاً واقع في زمان شدة مساس الحاجة إليه، واقتضاء الحكمة له البتة، وقد ضُدر بتحقيق كونه وحياً صادقاً من عند الله عز وجل بيان أن الوقوف على ما فُضِّلَ مِنَ الْأَحْوَالِ لَا يَتَسَنَّى إِلَّا بِالْمُشَاهَدَةِ، أو التعلّم ممن شاهدها،

وحيث انتفى كلاهما تبين أنه بوحى من علام الغيوب لا محالة، على طريقة قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ الآية [آل عمران، ٤٤/٣]، أي: وما كنت بجانب الجبل الغربي أو المكان الغربي الذي وقع فيه الميقات، / على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، أو الجانب الغربي على إضافة الموصوف إلى الصفة، كـ "مسجد الجامع".

﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ﴾ أي: عهدنا إليه، وأحكمنا أمر نبوته بالوحي وإيتاء التوراة، ﴿وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ أي: من جملة الشاهدين للوحي، وهم السبعون المختارون للميقات، حتى تشاهد ما جرى من أمر موسى في ميقاته وكتبه التوراة له في الألواح، فتخبره للناس.

﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥١﴾﴾

﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا﴾ أي: ولكننا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قروناً كثيرة، ﴿فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾ وتماذى الأمد فتغيرت الشرائع والأحكام، وعميت عليهم الأنباء لا سيما على آخرهم، فاقضى الحال التشريع الجديد، فأوحينا إليك. فحذف المستدرك اكتفاءً بذكر ما يوجه ويدل عليه.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ نفى لاحتمال كون معرفته عليه السلام للقصة بالسمع ممن شاهدها، أي: وما كنت مقيماً في أهل مدين من شعيب والمؤمنين به.

وقوله تعالى: ﴿تَتْلُوا عَلَيْهِمْ﴾ أي: تقرأ على أهل مدين بطريق التعلم منهم ﴿ءَايَاتِنَا﴾ الناطقة بالقصة؛ إما حال من المستكين في ﴿ثَاوِيًا﴾، أو خبر ثان لـ ﴿كُنْتَ﴾.

﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ إياك، وموحين إليك تلك الآيات ونظائرها.

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ
مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾^١

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ أي: وقت ندائنا موسى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ﴾^٢، واستنبأنا إياه، وإرسالنا له إلى فرعون: ﴿وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾
أي: ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بما ذكر بغيره لرحمة عظيمة كائنة منا لك
وللناس. وقيل: علمناك. وقيل: عرفناك ذلك،^٣ وليس بذاك كما ستعرفه.

والالتفات إلى اسم الرب للإشعار بعلّة الرحمة، وتشريفه عليه السلام
بالإضافة، وقد اكتفي عن ذكر المستدرك ههنا بذكر ما يوجهه من جهته تعالى،
كما اكتفي عنه^٤ في الأول بذكر ما يوجهه من جهة الناس، وضرح به فيما
بينهما تنصيضا على ما هو المقصود، وإشعارا بأنه المراد فيهما أيضا، والله درُّ
شأن التزليل.

وقوله تعالى: ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا﴾ متعلق بالفعل / المعلن بالرحمة، فهو ما ذكرنا
من إرساله عليه السلام بالقرآن حتما، لما أنه المعلن بالإنذار، لا تعليم ما ذكر.
وقرئ: "رَحْمَةً" بالرفع، على أنه خبر مبتدأ محذوف.

وقوله تعالى: ﴿مَا أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ صفة لـ ﴿قَوْمًا﴾، أي: لم يأتهم
نذير لوقوعهم في فترة بينك وبين عيسى، وهي خمسمائة وخمسون سنة،
أو بينك وبين إسماعيل، بناء على أن دعوة موسى وعيسى كانت مختصة
ببني إسرائيل.

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: يتعظون بإنذارك.

وتغيير الترتيب الوقوعي بين قضاء الأمر والثواء في أهل مدين والنداء
للتنبية على أن كلاً من ذلك برهان مستقل على أن حكايته عليه السلام للقصة
بطريق الوحي الإلهي، ولو ذكر أولاً نفي ثوائه عليه السلام في أهل مدين،

^١ القصص، ٢٨/٣٠.

^٢ ط س - عنه.

^٣ انظر: الكشاف للزمخشري، ٣/٤١٨ تفسير

^٤ قراءة شاذة، مروية عن عيسى الكوفة. شواذ

القراءات للكرمانلي، ص ٣٦٨.

الرازي، ٢٤/٦٠٤.

ثم نفى حضوره عليه السلام عند النداء، ثم نفى حضوره عند قضاء الأمر، كما هو الموافق للترتيب الوقوعي، لربما توهم أن الكل دليل واحد على ما ذكر، كما مر في قصة البقرة.^١

﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٧٧)

﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ﴾ أي: عقوبة ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ أي: بما اقترفوا من الكفر والمعاصي ﴿فَيَقُولُوا﴾ عطف على ﴿تُصِيبُهُمْ﴾، داخل في حيز ﴿لَوْلَا﴾ الامتناعية على أن مدار انتفاء ما يجاب به هو امتناعه، لا امتناع المعطوف عليه، وإنما ذكره في حيزها للإيدان بأنه السبب الملجئ لهم إلى قولهم: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ أي: هلا أرسلت إلينا رسولاً مؤيداً من عندك بالآيات، ﴿فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ﴾ الظاهرة على يده، وهو جواب ﴿لَوْلَا﴾ الثانية.

﴿وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بها. وجواب ﴿لَوْلَا﴾ الأولى محذوف ثقةً بدلالة الحال عليه، والمعنى: لولا قولهم هذا عند إصابة عقوبة جنایاتهم التي قدموها ما أرسلناك، لكن لما كان قولهم ذلك محققاً لا مخيداً عنه أرسلناك قطعاً لمعاذيرهم بالكلية.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ﴾^(٧٨) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٧٩)

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ﴾ أي: أهل مكة ﴿الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ وهو القرآن المنزل عليه عليه الصلاة والسلام^٢ ﴿قَالُوا﴾ تعنتاً واقتراحاً: ﴿لَوْلَا أُوتِيَ﴾ يعنونه عليه السلام ﴿مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ﴾ من الكتاب المنزل جملة. وأما اليد والعصا فلا تعلق لهما بالمقام كسائر معجزاته عليه السلام.

٢ س: عليه السلام.

١ البقرة، ٧٣/٢.

وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ ردُّ عليهم، وإظهار لكون ما قالوه تعنتاً محضاً، لا طلباً لما يرشدهم إلى الحق، أي: ألم يكفروا من قبل هذا القول بما أُوتِيَ موسى من الكتاب كما كفروا بهذا الحق؟

وقوله تعالى: ﴿قَالُوا﴾ استئناف مسوق لتقرير كفرهم المستفاد / من الإنكار السابق وبيان كَيْفِيَّتِهِ. وقوله تعالى: ﴿سِحْرَانِ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، أي: هما - يعنون: ما أُوتِيَ مُحَمَّدٌ وما أُوتِيَ موسى عليهما السلام - سِحْرَانِ ﴿تَظَاهَرَا﴾ أي: تعاونا بتصديق كل واحد منهما الآخر، وذلك أنهم بعثوا رهطاً منهم إلى رؤساء اليهود في غيـدٍ لهم، فسألوهم عن شأنه عليه السلام، فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفته، فلما رجع الـرهط وأخبروهم بما قالت اليهود قالوا ذلك.^١

وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ﴾ أي: بكل واحد من الكتابين ﴿كَافِرُونَ﴾ تصريح بكفرهم بهما، وتأكيـد لكفرهم المفهوم من تسميتهما سِحْرًا، وذلك لغاية عتوهم وتماديهم في الكفر والطغيان.

وَقُرئ: "سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا"،^٢ يعنون موسى ومحمداً صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ. هذا هو الذي يستدعيه جزالة النظم الجليل، فتأمل، ودغ عنك ما قيل وقيل.

ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا﴾ مما أُوتِيَاهُ مِنَ التَّوْرَةِ وَالْقُرْآنِ وَسَمَّيْتُمُوهَا "سِحْرَيْنِ"؛ فإنه نصّ فيما ذكر. وقوله تعالى: ﴿أَتَّبِعْهُ﴾ جواب للأمر، أي: إن تأتوا به أَتْبِعْهُ. ومثل هذا الشرط مما يأتي به مَنْ يُدِلُّ بوضوح حُجَّتِهِ، وَسُنُوحٍ مَحْجَّتِهِ؛ لأنَّ الإتيان بما هو أَهْدَى مِنَ الْكِتَابَيْنِ أَمْرٌ بَيْنَ الْإِسْتِحَالَةِ، فَيَوْسَعُ دَائِرَةَ الْكَلَامِ لِلتَّبَكِيتِ وَالْإِفْحَامِ.

^١ قاله الكلبي. انظر: تفسير ابن أبي حاتم،

١٣/٨١٠ واللباب لابن عادل، ١٥/٢٦٨.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر. النشر لابن الجزري،

٢/٣٤١.

^٣ س - تعالى.

^٤ السُّنُوح مصدر "سَنَحَ" بمعنى "عَرَضَ"، يقال:

"سَنَحَ لي رأي في كذا"، أي عَرَضَ. انظر:

الصحاح للجوهري، «سنح».

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي: في أنهما سحران مختلفان. وفي إيراد كلمة ﴿إِنْ﴾ مع امتناع صدقهم نوع تهكم بهم.

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ﴾ أي: فإن لم يفعلوا ما كلفتهم من الإتيان بكتاب أهدى منهما، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة، ٢/٢٤]، وإنما عُبر عنه بالاستجابة إيداناً بأنه عليه السلام على كمال أمنٍ من أمره، كأن أمره عليه السلام لهم بالإتيان بما ذُكر دعاء لهم إلى / أمر يريد وقوعه. و"الاستجابة" تتعدى إلى الدعاء بنفسه، وإلى الداعي بـ"اللام"، فيحذف الدعاء عند ذلك غالباً، ولا يكاد يقال: استجاب الله له دعاءه. ﴿فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ الزائغة من غير أن يكون لهم متمسك ما أصلاً، إذ لو كان لهم ذلك لآتوا به.

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ استفهام إنكاري للنفي، أي: لا أضلّ ممن اتبع هواه ﴿بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ أي: هو أضلّ من كلّ ضالّ، وإن كان ظاهر السبك لنفي الأضلّ، لا لنفي المساوي كما مرّ في نظائره مراراً. وتقييد اتباع الهوى بعدم الهدى من الله تعالى لزيادة التقرير، والإشباع في التشنيع والتضليل، وإلا فمقارنته لهديته تعالى بيّنة الاستحالة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى، والإعراض عن الآيات الهادية إلى الحق المبين.

﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ﴾ وُقرئ بالتخفيف،^١ أي: أنزلنا القرآن عليهم متواصلًا بعضه إثر بعض حسبما يقتضيه الحكمة والمصلحة، أو متتابعًا وعدًا ووعيدًا، قصصًا وعبرًا ومواعظ ونصائح ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ فيؤمنون بما فيه.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٦٨.

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾^١

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: من قبل إتياء القرآن ﴿هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ وهم مؤمنو أهل الكتاب. وقيل: أربعون من أهل الإنجيل، اثنان وثلاثون جاءوا مع جعفر من الحبشة، وثمانية من الشام.^٢

﴿وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾^٣
﴿وَإِذَا يُتْلَى﴾ أي: القرآن ﴿عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا﴾ أي: الحق الذي كنا نعرف حقيقته. وهو استئناف لبيان ما أوجب إيمانهم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: من قبل نزوله ﴿مُسْلِمِينَ﴾ بيان لكون إيمانهم به أمراً متقادماً العهد، لما شاهدوا ذكره في الكتب المتقدمة، / وأنهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن. [٢٨٣و]

﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾^٤

﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من النعوت ﴿يُؤْتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ مرة على إيمانهم بكتابهم، ومرة على إيمانهم بالقرآن ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ بصبرهم وثباتهم على الإيمانين، أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده، أو على أذى من هاجرهم من أهل دينهم ومن المشركين.

﴿وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ أي: يدفعون بالطاعة المعصية، لقوله عليه السلام: «أتبع الحسنه السيئه تمحها».^٥
﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ في سبيل الخير.

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾^٦

^٢ سنن الترمذي، ٣٥٥/٤ (١٩٨٧)، المستدرک للحاکم، ١٢١/١ (١٧٨).

^١ الکشاف للزمخشري، ٤٢١/٣، أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٨١/٤.

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ مِنْ اللّٰغِينَ﴾ «أَعْرَضُوا عَنْهُ» عن اللغو تَكْرَمًا، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان، ٧٢/٢٥]. ﴿وَقَالُوا﴾ لَهُمْ: ﴿لَنَّا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ﴾ بطريق المتاركة والتوديع، ﴿لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ لا نطلب صحبتهم، ولا نريد مخالطتهم.

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾^١ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي﴾ هداية موصلة إلى البغية لا محالة ﴿مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ مِنَ الناس، ولا تقدر على أن تدخله في الإسلام، وإن بذلت فيه غاية المجهود، وجاوزت في السعي كل حد معهود، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يهديه، فيدخله في الإسلام.

﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ بالمستعدين لذلك. والجمهور على أنها نزلت في أبي طالب، فإنه لما احتضر جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «يا عم؛ قل: «لا إله إلا الله» كلمة أحاج بها لك عند الله». قال: «يا ابن أخي؛ قد علمت إنك لصادق؛ ولكنني أكره أن يقال: خرع^١ عند الموت، ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة بعدي لقلتها، ولأقررت بها عينك عند الفراق، لما أرى / من شدة وجدي ونصيحتك، ولكنني سوف أموت على ملة الأشياخ: عبد المطلب، وهاشم، وعبد مناف»^٢.

﴿وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^٣ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فِتْلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾^٤ ﴿وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ^٢ نُنْتَخَطَفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف، حيث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:

^١ وفي هامش م: الخزع: الجبن. «منه».

^٢ س - معك.

^٣ تفسير مقاتل بن سليمان، ٣/٣٥٠، التفسير

البيسط للواحدي، ١٧/٤٢١. ونحوه في

«نحن نعلم أنك على الحق، ولكننا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب وإنما نحن أكلة رأس أن يتخطفونا من أرضنا»^١ فردّ عليهم بقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا﴾ أي: ألم نعصمهم ولم نجعل مكانهم حرماً ذا أمنٍ لحُرمة البيت الحرام الذي تتناحر العرب حوله وهم آمنون.

﴿يُجَبِّي إِلَيْهِ﴾ وقرئ: "تُجَبِّي"،^٢ أي: يُجمع ويُحمل إليه ﴿ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ من كل أوب. والجملة صفة أخرى لـ ﴿حَرَمًا﴾، دافعة لما عسى يتوهم من تضررهم بانقطاع الميرة،^٣ ﴿رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا﴾ فإذا كان حالهم ما ذُكر -وهم عبدة أصنام- فكيف يخافون التخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد؟

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: جهلة لا يتفطنون له، ولا يتفكرون ليعلموا ذلك. وقيل: هو متعلق بقوله تعالى: ﴿مِن لَّدُنَّا﴾، أي: قليل منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله تعالى؛ إذ لو علموا لما خافوا غيره.

وانتصاب ﴿رِزْقًا﴾ على أنه مصدر مؤكد لمعنى ﴿يُجَبِّي﴾، أو حال من "الثمرات" على أنه بمعنى مرزوق، لتخصيصها بالإضافة. ثم بين أن الأمر بالعكس، وأنهم أحقّ بأن يخافوا بأس الله تعالى بقوله: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ أي: وكثير من أهل قرية كانت حالهم كحال هؤلاء في الأمن وخفض العيش والدعة حتى أشروا، فدمرنا عليهم، وخربنا ديارهم، ﴿فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمْ﴾ خاوية بما ظلموا، ﴿لَمْ تُسْكَنْ مِن بَعْدِهِمْ﴾ من بعد تدميرهم ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: إلا زماناً قليلاً؛ إذ لا يسكنها إلا المارة يوماً أو بعض يوم، أو لم يبق من يسكنها إلا قليلاً من شؤم معاصيهم.

﴿وَكُنَّا نَحْنُ / الْوَارِثِينَ﴾ منهم؛ إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر ذات أيديهم. وانتصاب ﴿مَعِيشَتَهَا﴾ بنزع الخافض، أو بجعلها ظرفاً بنفسها، كقولك: "زيدٌ ظني مقيمٌ"، أو بإضمار زمان مضاف إليه، أو بجعله مفعولاً لـ ﴿بَطَرَتْ﴾ بتضمين معنى "كفرت".

[٢٨٤و]

^١ النشر لابن الجزي، ٣/٤٢٢.

^٢ الكشاف للزمخشري، ٣/٤٢٢؛ أنوار التنزيل

^٣ الميرة، بالكسر: جلب الطعام. القاموس المحيط

للبيضاوي، ٤/١٨١.

للفيروزي، «مير».

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وزويس عن يعقوب.

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا
وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ٥٥﴾

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ﴾ بيان للعناية الربانية إثر بيان إهلاك القرى المذكورة، أي: وما صحَّ وما استقام -بل استحال- في سنته المبنية على الحكم البالغة، أو ما كان في حكمه الماضي وقضائه السابق أن يهلك القرى قبل الإنذار؛ بل كانت عادته أن لا يهلكها ﴿حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ﴾ أي: في أصلها وقصبتها التي هي أعمالها وتوابعها، لكون أهلها أظنَّ وأنبل ﴿رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا﴾ الناطقة بالحق، ويدعوهم إليه بالترغيب والترهيب، وذلك لإلزام الحجّة وقطع المعذرة بأن يقولوا: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ﴾^١ والالتفات إلى نون العظمة لتربية المهابة وإدخال الروعة.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ﴾ عطف على ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ﴾. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي: وما كنا مهلكين لأهل القرى بعدما بعثنا في أممها رسولاً يدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه في حالٍ من الأحوال إلا حال كونهم ظالمين بتكذيب رسولنا والكفر بآياتنا، فالبعث غاية لعدم صحّة الإهلاك بموجب السنّة الإلهيّة، لا لعدم وقوعه حتّى يلزم تحقّق الإهلاك عقيب البعث، وقد مرّ تحقيقه في سورة بني إسرائيل.^٢

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٦﴾

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ﴾ من أمور الدنيا ﴿فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا﴾ أي: فهو شيء شأنه أن يتمتّع ويتزيّن به أيا ما قلائل. ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ وهو الثواب ﴿خَيْرٌ﴾ في نفسه من ذلك؛ لأنّه لذّة خالصة عن شوائب الألم، وبهجة كاملة عارية عن سمة الهم، ﴿وَأَبْقَىٰ﴾ لأنّه أبدي.

٢ الإسراء، ١٧/٥٨.

١ القصص، ٢٨/٤٧.

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ألا تفكرون فلا تعقلون هذا الأمر الواضح، فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. / وقرئ بـ"الياء" ^١ على الالتفات المبني على اقتضاء سوء صنيعهم الإعراض عن مخاطبتهم. [٢٨٤ظ]

﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ ^(٣٦)

﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا﴾ أي: وعدًا بالجنة، فإن حُسن الوعد بحُسن الموعود، ﴿فَهُوَ لَاقِيهِ﴾ أي: مدرِّكه لا محالة لاستحالة الخلف في وعده تعالى، ولذلك جيء بالجملة الاسمية المفيدة لتحقيقه البتة، وعُطف بـ"الفاء" المنبئة عن معنى السببية.

﴿كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الذي هو مشوب بالآلام منغص بالأكدار، مستتبع للتحسر على الانقطاع. ومعنى "الفاء" الأولى ترتيب إنكار التشابه بين أهل الدنيا وأهل الآخرة على ما قبلها من ظهور التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وبين ما عند الله تعالى، أي: أبعد هذا التفاوت الظاهر يُسوّى بين الفريقين؟ وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ عطف على ﴿مَتَّعْنَاهُ﴾ داخل معه في حيز الصلة، مؤكد لإنكار التشابه، ومقرر له، كأنه قيل: كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم نُحضره أو أحضرناه يوم القيامة النار أو العذاب. وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على التحقق حتمًا. وفي جعله من جملة المحضرين من التهويل ما لا يخفى. و﴿ثُمَّ﴾ للتراخي في الزمان أو في الرتبة. وقرئ: "ثُمَّ هُوَ" بسكون "الهاء" ^٢ تشبيهاً للمنفصل بالمتصل.

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاؤِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ^(٣٧)

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ منصوب بالعطف على ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، لاختلافهما عنواناً وإن اتحدا ذاتاً، أو بإضمار "أذكر". ﴿فَيَقُولُ﴾ تفسير للنداء ﴿أَيْنَ شُرَكَاؤِي الَّذِينَ

^١ قرأ بها أبو عمرو بخلف عن السوسي. النشر ^٢ قرأ بها الكسائي. النشر لابن الجزري، ٢/٢٠٩.

لابن الجزري، ٢/٣٤٢.

كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ أي: الذين كنتم تزعمونهم شركائي، فحُذِفَ المفعولان معا ثقةً بدلالة الكلام عليهما.

﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ (٣٦)

﴿قَالَ﴾ استئناف مبني على حكاية السؤال، كأنه قيل: فماذا صدر عنهم حينئذ؟ فقيل: قال: ﴿الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ وهم شركاؤهم من الشياطين، أو رؤساؤهم الذين اتخذوهم أربابا من دون الله تعالى بأن أطاعوهم في كل ما أمروهم به ونهوا عنه.

ومعنى ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ أنه ثبت مقتضاه وتحقق مؤذاه، وهو قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة، ١٣/٣٢] وغيره من آيات الوعيد. وتخصيصهم بهذا الحكم مع شموله للاتباع أيضا لأصالتهم في الكفر واستحقاق العذاب حسبما يشعر به قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾ [ص، ٨٥/٣٨]. ومسارعتهم إلى الجواب مع كون السؤال للعبدة إما لتفطنهم أن السؤال عنهم لاستحضارهم وتوبيخهم بالإضلال، وجزمهم بأن العبدة سيقولون: / هؤلاء أضلونا، وإما لأن العبدة قد قالوه اعتذارا، وهؤلاء إنما قالوا ما قالوا ردًا لقولهم، إلا أنه لم يُحْكَمْ قول العبدة إيجازًا لظهوره.

﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا﴾ أي: هم الذين أغويناهم. فحُذِفَ الراجع إلى الموصول. ومرادهم بالإشارة بيان أنهم يقولون ما يقولون بمحض منهم، وأنهم غير قادرين على إنكاره ورده.

وقوله تعالى: ﴿أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾ هو الجواب حقيقة، وما قبله تمهيد له، أي: ما أكرهناهم على الغي، وإنما أغويناهم بطريق الوسوسة والتسويل، لا بالقسر والإلجاء، فَعَوُوا باختيارهم غيا مثل غَيَّنَا باختيارنا. ويجوز أن يكون ﴿الَّذِينَ﴾ صفة لاسم الإشارة، و﴿أَغْوَيْنَهُمْ﴾ الخبر.

﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ﴾ منهم ومما اختاروه من الكفر والمعاصي هوى منهم، وهو تقرير لما قبله، ولذلك لم يعطف عليه، وكذا قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾

أي: ما كانوا يعبدوننا، وإنما كانوا يعبدون أهواءهم. وقيل: ﴿مَا﴾ مصدرية متصلة بقوله تعالى: ﴿تَبَرَّأْنَا﴾، أي: تبرأنا من عبادتهم إيانا.

﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾^(١١)

﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ إما تهكمًا بهم أو تبكيًا لهم ﴿فَدَعَوْهُمْ﴾ لفرط الحيرة ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ ضرورةً عدم قدرتهم على الاستجابة والنصرة، ﴿وَرَأَوُا الْعَذَابَ﴾ قد غشيهم، ﴿لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب، أو إلى الحق لما لقوا ما لقوا. وقيل: ﴿لَوْ﴾ للتمني، أي: تمنوا لو أنهم كانوا مهتدين.

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾^(١٢) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ^(١٣)

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ عطف على ما قبله، سئلوا أولاً عن إشراكهم، وثانياً عن جوابهم للرسل الذين نهوهم عن ذلك.

﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: صارت كالغمي عنهم لا تهتدي إليهم. وأصله "فعموا عن الأنباء"، / وقد عكس للمبالغة والتنبيه على أن ما يحضر الذهن يفيض عليه ويصل إليه من خارج، فإذا أخطأ لم يكن له حيلة إلى استحضاره. وتعدية الفعل بـ"على" لتضمنه معنى الخفاء والاشتباه. والمراد بـ﴿الأنباء﴾ إما ما طلب منهم مما أجابوا به الرسل، أو جميع الأنباء، وهي داخله فيه دخولاً أولياً. وإذا كانت الرسل عليهم السلام يفوضون العلم في ذاك المقام الهائل إلى علام الغيوب مع نراحتهم عن غائلة المستول، فما ظنك بأولئك الضلال من الأمم؟

[٢٨٥ظ]

﴿فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة، أو العلم بأن الكل سواء في الجهل.

﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ٥٧﴾

﴿فَأَمَّا مَنْ تَابَ﴾ من الشرك ﴿وَوَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ أي: جمع بين الإيمان والعمل الصالح ﴿فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ أي: الفائزين بالمطلوب عنده تعالى الناجين عن المهروب. و﴿عَسَىٰ﴾ للتحقيق على عادة الكرام، أو للترجي من قبل التائب، بمعنى: فليتوقع الإفلاح.

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٨﴾

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ أن يخلقه ﴿وَيَخْتَارُ﴾ ما يشاء اختياره من غير إيجاب عليه ولا منع له أصلاً. ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ أي: التخير، كـ"الطيرة" بمعنى "التطير". والمراد نفي الاختيار المؤثر عنهم، وذلك ممّا لا ريب فيه. وقيل: المراد أنه ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه، ولذلك خلا عن العاطف، ويؤيده ما روي أنه نزل في قول الوليد بن المغيرة: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف، ٣١/٤٣].^١ والمعنى: لا يبعث الله تعالى الرسل باختيار المرسل إليهم. وقيل: معناه: ويختار الذي كان لهم فيه الخير والصلاح.^٢

﴿سُبْحَنَ اللَّهِ﴾ أي: تنزه بذاته تنزهًا خاصًا به من أن ينازعه أحد، أو يزاحم

اختياره اختياره، ﴿وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ عن إشراكهم، أو عن مشاركة ما يشركونه به. [٢٨٦و]

﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٥٩﴾

﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ﴾ كعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقده ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ كالطعن فيه.

﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٦٠﴾

﴿وَهُوَ اللَّهُ﴾ أي: المستحق للعبادة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ لا أحد يستحقها إلا هو ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ﴾ لأنه المولي للنعم كلها عاجلها وآجلها على الخلق كافة،

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٥٧/٧، الكشف

^٢ الكشف للزمخشري، ٤٢٧/٣، أنوار التنزيل

للبضاوي، ١٨٣/٤.

للمزمخشري، ٤٢٧/٣.

يحمده المؤمنون في الآخرة كما حمّده في الدنيا بقولهم: "الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن"،^١ "الحمد لله الذي صدّقنا وعده"،^٢ ابتهاجاً بفضله، والتذاذاً بحمده.

﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ أي: القضاء النافذ في كل شيء من غير مشاركة فيه لغيره،
﴿وَالِيهِ تُرْجَعُونَ﴾ بالبعث لا إلى غيره.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَاقَتْكُمْ سَحَابٌ مَصْبُورٌ﴾

﴿قُلْ﴾ تقريراً لما ذكر: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أي: أخبروني؛ ﴿إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا﴾ دائماً، من "السرد"، وهو المتابعة والاطراد، و"الميم" مزيدة، كما في "دَلَامِص" من "الدلاص"، يقال: "درع دلاص"، أي: ملساء لينة. ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ بإسكان الشمس تحت الأرض، أو تحريكها حول الأفق الغائر.

﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ﴾ صفة لـ ﴿إِلَهٌ﴾ ﴿يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ﴾ صفة أخرى له عليها يدور أمر التبكيت والإلزام، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس، ٣١/١٠]، وقوله: ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ [الملك، ٣٠/٦٧] ونظائرهما، خلا أنه قصد بيان انتفاء الموصوف بانتفاء الصفة، ولم يقل: هل إله... إلخ لإيراد التبكيت والإلزام على زعمهم. وقرئ: "بِضْيَاءٍ" بهمزتين.^٣

﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ هذا الكلام الحقّ سماع تدبّر واستبصار حتى تُدْعِنُوا له، وتعملوا بموجبه.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَوْ لَاقَتْكُمْ سَحَابٌ مَصْبُورٌ﴾

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ بإسكانها في وسط السماء، أو بتحريكها على مدار فوق الأفق.

^١ قال تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر، ٣٤/٣٥].

^٢ قرأ بها قبل عن ابن كثير. النشر لابن الجزري،

٤٠٦/١.

^٣ قال تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا

/ ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ﴾ استراحة من متاعب الأشغال. [٢٨٦ظ]
ولعل تجريد "الضياء" عن ذكر منافعه لكونه مقصوداً بذاته، ظاهر الاستبصار لما
ينيط به من المنافع.

﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ هذه المنفعة الظاهرة التي لا تخفى على من له بصر.

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٣)

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ أي: في الليل، ﴿وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ﴾ في النهار بأنواع المكاسب، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ولكي تشكروا
نعمته تعالى فعل ما فعل، أو لتعرفوا نعمته تعالى وتشكروه عليها.

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (٧٤)

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ منصوب بـ "اذكر". ﴿فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾
تقريع إثر تقريع، للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله عز وجل من الإشراك،
كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده سبحانه.

﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (٧٥)

وقوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا﴾ عطف على ﴿يُنَادِيهِمْ﴾^١ وصيغة الماضي للدلالة
على التحقق، أو حال من فاعله بإضمار "قد". والالتفات إلى نون العظمة
لإبراز كمال الاعتناء بشأن النزع وتهويله، أي: أخرجنا ﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم
﴿شَهِيدًا﴾ نبياً يشهد عليهم بما كانوا عليه، كقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ
أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾^٢ [النساء، ٤١/٤].

^٢ م س - ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [ضحح

في هامش م].

^١ في الآية السابقة.

﴿فَقُلْنَا﴾ لكلٍ من تلك الأمم: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ على صحة ما كنتم تدينون به، ﴿فَعَلِمُوا﴾ يومئذ ﴿أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾ في الإلهية لا يشاركه فيها أحد، ﴿وَوَضَّلَ عَنْهُمْ﴾ أي: غاب غيبة الضائع ﴿مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ في الدنيا من الباطل.

﴿إِنَّ قُرُونًا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾﴾

﴿إِنَّ قُرُونًا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ مُوسَى﴾ كان ابن عمه يَضْهَرُ بنِ قَاهَتْ بنِ لاوَى بنِ يعقوب، وموسى عليه السلام ابنُ عمران بنِ قَاهَتْ. وقيل: كان موسى عليه السلام ابن أخيه، وكان يسمى المنور لحسن صورته. وقيل: كان أقرأ بني إسرائيل للتوراة، ولكنه نافق كما نافق السامري وقال: «إذا كانت النبوة لموسى، والمذبح والقربان لهارون، فما لي؟»^١.

وزوي أنه لما جاوز بهم موسى البحر، وصارت الرسالة والحُجُورَةُ^٢ والقربان لهارون، وَجَدَ^٣ قارون في نفسه وَحَسَدَهُمَا، فقال لموسى: «الأمر لكما، ولست على شيء، إلى متى أصبر؟» قال موسى عليه السلام: «هذا صنع الله تعالى»، قال: «لا أصدقك حتى تأتي بآية»، فأمر رؤساء بني إسرائيل أن يجيء كل واحد بعصاه، / فحَزَمَهَا وألقاها في القبة التي كان الوحي ينزل إليه فيها، فكانوا يحرسون عصيهم بالليل، فأصبحوا فإذا بعصا هارون تهتز ولها ورق أخضر، فقال قارون: «ما هو بأعجب مما تصنع من السحر»، وذلك قوله تعالى: ﴿فَبَغَى عَلَيْهِمْ﴾، فطلب الفضل عليهم، وأن يكونوا تحت أمره، أو ظلمهم^٤. قيل: وذلك حين ملكه فرعون على بني إسرائيل^٥. وقيل: حسدَهم، وذلك ما ذكر منه في حق موسى وهارون عليهما السلام^٦.

[٢٨٧و]

^٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٦٤/٧، الكشف للزمخشري، ٤٣٠/٣.

^٥ الكشف للزمخشري، ٤٣٠/٣، أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٨٥/٤.

^٦ وهو قوله: «إذا كانت النبوة لموسى، والمذبح والقربان لهارون، فما لي؟».

^١ الكشف للزمخشري، ٤٣٠/٣. وانظر: جامع البيان للطبري، ٣١٠/١٨، والكشف والبيان للثعلبي، ٢٦٠/٧.

^٢ الحُجُورَةُ: مصدر «حَبَر» -ك- «قَضُو» -إذا صار خَبْرًا-.

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ١٤٤/٦.

^٣ وفي هامش م: غَضِبَ وحزن. «منه».

﴿وَأَتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ﴾ أي: الأموال المدخرة ﴿مَا إِنْ مَقَاتِحُهُ﴾ أي: مفاتيح صناديقه، وهو جمع "مِفْتَاح" بالكسر، وهو ما يُفْتَح به. وقيل: خزائنه، وقياس واحدها "المِفْتَاح" بالفتح.

﴿لَتَنْوَأَ بِالْعُصْبَةِ أُولِيَ الْقُوَّةِ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، والجملة صلة ﴿مَا﴾، وهو ثاني مفعولي "أتى". و"نأء به الحمل" إذا أثقله حتى أماله، و"العُصْبَة" و"العِصَابَة": الجماعة الكثيرة. وقرئ: "لَيَنْوَأُ" بـ "الياء" ^١ على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه، كما مر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحِمْتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف، ٥٦/٧].

﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ﴾ منصوب بـ ﴿تَنْوَأُ﴾. وقيل: ^٢ بـ ﴿بَغَى﴾، ورد بأن البغي ليس مقيداً بذلك الوقت. وقيل: ^٣ بـ ﴿أَتَيْنَهُ﴾، ورد بأن الإيتاء أيضاً غير مُقَيَّد به. وقيل: بمُضْمَرٍ، فقيل: ^٤ هو "اذكر"، وقيل: ^٥ هو "أظهر الفرح". ويجوز أن يكون منصوباً بما بعده من قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ﴾ ^٦ ويكون الجملة مقررّة لبغيه.

﴿لَا تَفْرَحْ﴾ أي: لا تبطر، والفرح في الدنيا مذموم مطلقاً؛ لأنه نتيجة حبها والرضا بها، والذهول عن ذهابها، فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارقة لا محالة يوجب الترح حتماً، ولذلك قال تعالى: ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد، ٢٣/٥٧]، وعلل النهي ههنا بكونه مانعاً من محبته عزّ وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ أي: بزخارف الدنيا.

﴿وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ ^(٧٧)
﴿وَأَتَّبِعْ﴾ وقرئ: "وَاتَّبِعْ" ^٧ ﴿فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ﴾ من الغنى ﴿الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ أي:

^١ قراءة شاذة، مروية عن بديل بن ميسرة والضحاك وابن يعمر. شواذ القراءات للكرماني، ص ٣٦٩.

^٢ وفي هامش م: ابن عطية. «منه». | المحرّر الوجيز لابن عطية، ٢٩٩/٤.

^٣ وفي هامش م: أبو البقاء. «منه». | التبيان لأبي البقاء، ١٠٢٥/٢.

^٤ وفي هامش م: الطبري. «منه». | لم أجده عند

الطبري، وعزاه أبو حيان إلى الحوفي. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٣٢٥/٨.

^٥ وفي هامش م: أبو حيان. «منه». | البحر المحيط لأبي حيان، ٣٢٥/٨.

^٦ القصص، ٧٨/٢٨.

^٧ قراءة شاذة، مروية عن أبي المتوكل وابن السميع. زاد المسير لابن الجوزي، ٣٩٣/٣.

ثواب الله تعالى فيها، بصرفه إلى ما يكون وسيلة إليه، ﴿وَلَا تَنْسَ﴾ أي: لا تترك ترك المنسي ﴿نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ / وهو أن تحصيل بها آخرتك، وتأخذ منها ما يكفيك.

﴿وَأَحْسِن﴾ أي: إلى عباد الله تعالى ﴿كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ فيما أنعم به عليك. وقيل: أحسن بالشكر والطاعة كما أحسن الله إليك بالإنعام. ﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ نهى عما كان عليه من الظلم والبغي ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ لسوء أفعالهم.

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (٧٨)

﴿قَالَ﴾ مجيباً لناصحيه: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ كأنه يريد به الرد على قولهم: ﴿كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾^١ لإنبائه عن أنه تعالى أنعم عليه بتلك الأموال والذخائر من غير سبب واستحقاق من قبله، أي: فضلت به على الناس، واستوجبت به التفوق عليهم بالمال والجاه.

﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ في موقع الحال، وهو علم التوراة، وكان أعلمهم بها. وقيل: علم الكيمياء. وقيل: علم التجارة والدهقنة^٢ وسائر المكاسب. وقيل: علم فتح الكنوز والدفائن. و﴿عِنْدِي﴾ صفة له، أو متعلق ب﴿أُوتِيتُهُ﴾، كقولك: جاز هذا عندي أو في ظني ورأيي.

﴿أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾ توبيخ له من جهة الله عز وجل على اغتراره بقوته وكثرة ماله مع علمه بذلك قراءة في التوراة، وتلقياً من موسى عليه السلام، وسماعاً من حفاظ التواريخ، وتعجيب منه، فالمعنى: ألم يقرأ التوراة، ولم يعلم ما فعل الله تعالى بأضرابه من أهل القرون السابقة حتى لا يغتر بما اغتر به؟ أو ردُّ لادعائه العلم

^١ في الآية السابقة.

^٢ الدهقنة.

وتعظمه به بنفي هذا العلم منه، فالمعنى: أعلم ما ادّعاه ولم يعلم هذا حتى يقى به نفسه مصارع الهالكين؟

﴿وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ سؤال استعلام؛ بل يعذبون بها بغتة، كان قارون لما هدد بذكر إهلاك من قبله مئمن كان أقوى منه وأغنى أكد ذلك بأن بين أن ذلك لم يكن مما يخص أولئك المهلكين؛ بل الله تعالى مطلع على ذنوب كافة المجرمين يعاقبهم عليها لا محالة.

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾^(٧٨)

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ﴾ عطف على ﴿قَالَ﴾^١ وما بينهما اعتراض. وقوله تعالى: ﴿فِي زِينَتِهِ﴾ إما متعلق بـ﴿خَرَجَ﴾، أو بمحذوف هو حال من فاعله، / أي: فخرج عليهم كائناً في زينته. قيل: خرج على بغلة شهباء عليه الأرجوان، وعليها سرج من ذهب، ومعه أربعة آلاف على زيه. وقيل: عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر، وعن يمينه ثلاثمائة غلام، وعن يساره ثلاثمائة جارية بيض، عليهن الخلي والديباج. وقيل: في تسعين ألفاً عليهم المعصفرات، وهو أول يوم رُئي فيه المعصفر.

﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ من المؤمنين جرياً على سنن الجيلة البشرية من الرغبة في السعة واليسار: ﴿يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ وعن قتادة: «أنهم تمنّوه ليتقربوا به إلى الله تعالى، وينفقوه في سبل الخير»^٢. وقيل: كان المتمنون قوماً كفاراً. ﴿إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ تعليل لتمنيهم، وتأکید له.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الْاصْطِرُونَ﴾^(٧٩)

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ أي: بأحوال الدنيا والآخرة كما ينبغي، وإنما لم يوصفوا بإرادة ثواب الآخرة تنبيهاً على أن العلم بأحوال النشأتين يقتضي الإعراض

^١ في الآية السابقة.

^٢ الكشف للزمخشري، ٤٣٢/٣، البحر المحيط

لأبي حيان، ٣٢٨/٨.

عن الأولى والإقبال على الثانية حتمًا، وأن تمنّي المتمنّين ليس إلّا لعدم علمهم بهما كما ينبغي: ﴿وَيْلَكُمْ﴾ دعاء بالهلاك، شاع استعماله في الزجر عمّا لا يرتضى. ﴿ثَوَابُ اللَّهِ﴾ في الآخرة ﴿خَيْرٌ﴾ ممّا تتمنونه ﴿لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ فلا يليق بكم أن تتمنوه غير مكتفين بثوابه تعالى ﴿وَلَا يُلْقِنَهَا﴾ أي: هذه الكلمة التي تكلم بها العلماء، أو الثواب، فإنّه بمعنى المثوبة، أو الجنة، أو الإيمان والعمل الصالح، فإنهما في معنى السيرة والطريقة. ﴿إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ أي: على الطاعات وعن الشهوات.

﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ (٨١)

﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ روي أنّه كان يؤذي موسى عليه السلام كلّ وقت وهو يداريه لقربته حتّى نزلت الزكاة، فصالحه عن كلّ ألف على واحد، فحسبه فاستكثره، فعمد إلى أن يفضح موسى عليه السلام بين بني إسرائيل، فجعل لبغي من بغايا بني إسرائيل ألف دينار، وقيل: طستًا من ذهب مملوءة ذهبًا، / فلمّا كان يوم عيد قام موسى عليه السلام خطيبًا، فقال: «مَنْ سرق قطعناه، ومَنْ زنى غير محصّن جلدناه، ومَنْ زنى محصّنًا رجمناه»، فقال قارون: «ولو كنت؟» قال: «ولو كنت»، قال: «إنّ بني إسرائيل يزعمون أنّك فجرت بفلانة»، فأحضرت، فناشدها عليه السلام أن تصدّق، فقالت: «جعل لي قارون جعلاً على أن أرميك بنفسي»، فخرّ موسى ساجداً لربه يبكي ويقول: «يا ربّ إن كنت رسولك فاغضب لي»، فأوحى إليه أن مّر الأرض بما شئت، فقال: «يا بني إسرائيل إنّ الله تعالى بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون، فمن كان معه فليلزم مكانه، ومن كان معي فليعتزله»، فاعتزلوا جميعاً غير رجلين، ثمّ قال: «يا أرض خذيهم»، فأخذتهم إلى الركب، ثمّ قال: «خذيهم»، فأخذتهم إلى الأوساط، ثمّ قال: «خذيهم»، فأخذتهم إلى الأعناق، وهم يناشدونه عليه السلام بالله تعالى وبالرحم، وهو لا يلتفت إليهم لشدة غيظه، ثمّ قال: «خذيهم»،

[ظ ٢٨٨]

فَانطَبَقْتُ عَلَيْهِمْ، فَأَصْبَحَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَتَنَاجُونَ بَيْنَهُمْ: «إِنَّمَا دَعَا عَلَيْهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَسْتَبْدَّ بِدَارِهِ وَكُنُوزِهِ»، فَدَعَا اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى خُسِفَ بِدَارِهِ وَأَمْوَالُهُ.^١ ﴿فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ﴾ جماعة مُشْفِقَةٍ ﴿يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ بدفع العذاب عنه، ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ أي: الممتنعين منه بوجه من الوجوه، يقال: نصره من عدوه فانتصر، أي: منعه فامتنع.

﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَانُ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾^(٨٢) ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ﴾ منزلته ﴿بِالْأَمْسِ﴾ منذ زمان قريب ﴿يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ أي: يفعل كل واحد من البسط والقدر بمحض مشيئته، لا لكرامة توجب البسط، ولا لهوان يقتضي القبض.

﴿وَيْكَأَنَّ﴾ عند البصريين مركب من "وَيْ" للتعجب، و"كَأَنَّ" للتشبيه، والمعنى: ما أشبه الأمر أن الله يبسط... إلخ. وعند الكوفيين من "وَيْكَ" بمعنى "وَيْلَكَ"، و"أَنَّ"، وتقديره: "وَيْكَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ"، وإنما يستعمل عند التنبه على الخطأ والتندم، والمعنى: أنهم قد تنبهوا على خطئهم في تمنّهم، وتندّموا على ذلك.

﴿لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ بعدم إعطائه إيانا ما تمنّيناه، وأعطانا مثل ما أعطاه إياه. وقرئ: "لَوْلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا".^٢ ﴿لَخَسَفَ بَنَانُ﴾ كما خسف به. وقرئ: "لَخَسِفَ بَنَانُ" / على البناء للمفعول، و"بَنَانُ" هو القائم مقام الفاعل. وقرئ: "لَا نَخْسِفَ بَنَانًا"، كقولك: "انْقَطَعَ بِهِ". وقرئ: "لَخَسِفَ بَنَانًا".^٥ ﴿وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ لنعمة الله تعالى، أو المكذبون برسله، وبما وعدوا من ثواب الآخرة.

عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٤٢/٢.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه وطلحة والأعمش. المحتسب لابن جني، ١٥٧/٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

عنه. البحر المحيط لأبي حيان، ٣٣٠/٨.

^١ جامع البيان للطبري، ٣٣١/٢٨، الكشف والبيان

للتعلي، ٢٦٥/٧.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعمش. شواذ القراءات

للكرمان، ص ٣٧٠.

^٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

وابن عامر وحزمة والكسائي وخلف وشعبة عن

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ﴾^(٨٧)

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ إشارة تعظيم وتفخيم، كأنه قيل: تلك التي سمعت خبرها وبلغك وصفها ﴿نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: غلبة وتسلطاً ﴿وَلَا فَسَادًا﴾ أي: ظلماً وعدواناً على العباد، كدأب فرعون وقارون. وفي تعليق الموعد بترك إرادتهما لا بترك أنفسهما مزيد تحذير منهما.

وعن علي رضي الله تعالى عنه: «إنَّ الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل تحتها»^١.

﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾ الحميدة ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي: الذين يتقون ما لا يرضاه الله تعالى من الأفعال والأقوال.

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٨٨)

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ﴾ بمقابلتها ﴿خَيْرٌ مِنْهَا﴾ ذاتاً ووصفاً وقدرًا ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ﴾ وُضِعَ فيه الموصول والظاهر موضع الضمير لتعجيب حالهم بتكرير إسناد السيئة إليهم، ﴿إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: إلا مثل ما كانوا يعملون، فحذف "المثل"، وأقيم مقامه ما كانوا يعملون مبالغة في المماثلة.

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(٨٩) وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾^(٩٠)

^١ س - تعالى.

^٢ جامع البيان للطبري، ١٨/٣٤٤، التفسير الوسيط للواحدي، ٣/٤١٠. قال الألوسي: ولعل هذا إذا أحب ذلك ليفتح على صاحبه ويستهنه، وإلا فقد روى أبو داود [١٩٠/٦ (٤٠٩٢)] عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً أتى رسول الله

صلى الله عليه وسلم - وكان جميلاً - فقال: يا رسول الله، إني رجل حُبب إلي الجمال، وأعطيت منه ما ترى، حتى ما أحب أن يفوقي أحد - إنما قال: بشراك نعل، وإما قال: بشنع نعل - أفوين الكثير ذلك؟ قال: «لا، ولكن الكثير من بطر الحق، وغمط الناس». روح المعاني للألوسي، ١٠/٣٣١.

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به
﴿لَرَأَدُكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ أي معاد، معاد يمتد إليه أعناق الهمم، ويترنؤ إليه أحداق الأمم،
وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه. وقيل: هو مكة المعظمة، على
أنه تعالى قد وعده وهو بمكة في أذية وشدة من أهلها أنه يهاجر به منها، ثم
يُعيد به إليها بعز ظاهر، وسلطان قاهر.

وقيل: نزلت عليه حين بلغ الجحفة في مهاجره، وقد اشتاق إلى مولده
ومولد آبائه وحرم إبراهيم عليه السلام، فنزل جبريل عليه السلام، فقال له:
«أتشاق إلى مكة؟» قال: «نعم»، فأوحاها إليه.^١

﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى﴾ وما يستحقه من الثواب والنصر. و﴿مَنْ﴾
منتصب بفعل يدل عليه ﴿أَعْلَمُ﴾، أي: يعلم، وقيل: بـ﴿أَعْلَمُ﴾ على أنه بمعنى "عالم".
﴿وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ وما استحقه من العذاب والإذلال، يعني بذلك
نفسه والمشركين. وهو تقرير للوعيد السابق، وكذا قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن
أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ أي: سيردك إلى معادك كما ألقى إليك الكتاب، وما كنت
ترجوه / ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾ ولكن ألقاه إليك رحمة منه. ويجوز أن يكون
استثناء محمولاً على المعنى، كأنه قيل: وما ألقى إليك الكتاب إلا رحمة،
أي: لأجل الترحم، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ﴾ بمُداراتهم والتحمل عنهم
والإجابة إلى طلبتهم.

﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ ءَايَةِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنزَلْتُ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٧٧)

﴿وَلَا يَصُدُّكَ﴾ أي: الكافرون ﴿عَنْ ءَايَةِ اللَّهِ﴾ أي: عن قراءتها والعمل بها
﴿بَعْدَ إِذْ أَنزَلْتُ إِلَيْكَ﴾ وفُرضت عليك. وقرئ: "يُصُدُّكَ"،^٢ من "أُصِدَّ" المنقول
من "صَدَّ" اللازم.

١ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٦٧/٧، الكشف
للزمخشري، ٤٣٦/٣.

٢ قراءة شاذة، حكاه أبو زيد، عن رجل من كلب،
قال: وهي لغة قومه. البحر المحيط لأبي حيان،
٣٣١/٨.

﴿وَأَذِعْ﴾ الناس ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ إلى عبادته وتوحيده، ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ بمساعدتهم في الأمور.

﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(٨٨)

﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ هذا وما قبله للتهييج والإلهاب وقطع أطماع المشركين عن مساعدته عليه السلام لهم، وإظهار أن المنهي عنه في القبح والشرية بحيث ينهي عنه من لا يمكن صدوره عنه أصلاً.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ وحده، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ إلا ذاته، فإن ما عداه كائنًا ما كان ممكن في حد ذاته، عرضة للهلاك والعدم، ﴿لَهُ الْحُكْمُ﴾ أي: القضاء النافذ في الخلق، ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ عند البعث للجزاء بالحق والعدل.

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ ﴿طَسَمَ﴾ الْقَصَصَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ بَعْدُ مَنْ صَدَّقَ بِمُوسَىٰ وَكَذَّبَ، وَلَمْ يَبْقَ مَلَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ كَانَ صَادِقًا»^١.

١ عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

١ الكشف والبيان للعلبي، ٢٣٣/٧، التفسير الوسيط للواحدي، ٣٨٩/٣. وهو جزء من الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله

/ سورة العنكبوت

مَكِّيَّة سُوَى عَشْرِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِهَا،^١ وَهِيَ تِسْعٌ وَسِتُّونَ آيَةً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم ١ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢﴾

﴿الْم﴾ الكلام فيه كالذي مرّ مرارًا في نظائره من الفواتح الكريمة، خلا أن ما بعده لا يحتمل أن يتعلّق به تعلّقًا إعرابيًا.

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ﴾ الحِسبان ونظائره لا يتعلّق بمعاني المفردات؛ بل بمضامين الجمل المفيدة لثبوت شيء لشيء أو انتفاء شيء عن شيء، بحيث يتحصّل منها مفعولاه، إمّا بالفعل كما في عامّة المواقع، وإمّا بنوع تصرّف فيها كما في الجمل المصدّرة بـ"أن"، والواقعة صلة للموصول الاسمي أو الحرفي، فإنّ كلّها منها صالحة لأن يُسبّك منها مفعولاه؛ لأنّ قوله تعالى: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ في قوّة أن يقال: أَحَسِبُوا أَنْفُسَهُمْ متروكين بلا فتنة بمجرد أن يقولوا: "آمنّا"؟ أو أن يقال: أَحَسِبُوا تَرْكَهُمْ غير مَفْتُونِينَ بقولهم: "آمنّا" حاصلًا متحقّقًا؟

والمعنى إنكار الحسبان المذكور واستبعاده، وتحقيق أنّه تعالى يمتحنهم بمَشَاقِّ التكاليف، كالمهاجرة، والمجاهدة، ورفض ما تشتهيه النفس، ووظائف الطاعات، وفنون المصائب في الأنفس والأموال؛ ليتميّز المخلص من المنافق، والراسخ في الدين من المتزلزل فيه، ويُجَازِيَهُمْ بحسب مراتب أعمالهم، فإنّ مجرّد الإيمان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في النار.

^١ ط س - سُوَى عَشْرِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِهَا.

رُوي أنها نزلت في ناسٍ من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين،^١ جَزَعُوا مِنْ أَذِيَةِ الْمُشْرِكِينَ.^٢ وقيل: في عَمَّارٍ قَدْ عَذَّبَ فِي اللَّهِ.^٣ وقيل: في مِهْجَعٍ، مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رماه عامر بن الحضرمي^٤ بسهم يوم بدر، فقتله، فَجَزَعَ عَلَيْهِ أَبَواهُ وَأَمْرَاتُهُ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ اسْتَشْهَدَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيِّدُ الشَّهَدَاءِ مِهْجَعٌ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ».^٥

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾^٦

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ متصل بقوله تعالى: ﴿أَحْسِبْ﴾،^٧ أو بقوله

تعالى: ﴿لَا يُفْتَنُونَ﴾.^٨ والمعنى أَنَّ ذَلِكَ سَنَةٌ قَدِيمَةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْحُكْمِ الْبَالِغَةِ،

جَارِيَةٌ فِيمَا بَيْنَ الْأُمَمِ كُلِّهَا، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَوَقَّعَ خِلَافُهَا. / والمعنى: أَنَّ الْأُمَمَ [٢٩٠ظ]

الْمَاضِيَةَ قَدْ أَصَابَهُمْ مِنْ ضُرُوبِ الْفِتَنِ وَالْمِحْنِ مَا هُوَ أَشَدُّ مِمَّا أَصَابَ هَؤُلَاءِ

فَصَبَرُوا، كَمَا يُعَرِّبُ عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَتَلْنَا مَعَهُ دَرِيَّتُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا

لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا﴾... الْآيَاتِ [آل عمران، ١٤٦/٣]. وعن

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ فَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى

رَأْسِهِ فَيُفْرَقُ فِرْقَتَيْنِ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمَشِّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ

عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ».^٩

^١ س - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ س + ^٥ س - تعالى.

^٦ س: الخضرمي. رضي الله عنهم.

^٢ الكشاف للزمخشري، ٤٣٩/٣؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٨٨/٤.

^٣ جامع البيان للطبري، ٥٣/١٨؛ الكشاف والبيان للثعلبي، ٢٧٠/٧.

^٤ في الآية السابقة. ^٥ في الآية السابقة.

^٦ صحيح البخاري، ٢٠/٩ (٦٩٤٣)؛ وسنن أبي داود، ٢٨٦/٤ (٢٦٤٩). وتماهه: «وَاللَّهُ لَيَبْتَرَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّكَّابُ مِنْ ضَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، وَالذُّبَّ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ».

^٧ هو مِهْجَعُ الْعَكِّي مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: «أَصْلُهُ مِنْ عَكٍّ، فَأَصَابَهُ سَبَاءٌ فَتَمَنَّ عَلَيْهِ عُمَرُ فَأَعْتَقَهُ»، وَكَانَ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَاسْتَشْهَدَ بِهَا. وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ: «كَانَ أَوَّلُ مَنْ قُتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ». الْإِصَابَةُ لِابْنِ حَجَرٍ، ١٨٢/٦.

﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ أي: في قولهم: ﴿ءَامَنَّا﴾،^١ ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ﴾ في ذلك. و"الفاء" لترتيب ما بعدها على ما يفصح عنه ما قبلها من وقوع الامتحان، و"اللام" جواب القسم. والالتفات إلى الاسم الجليل لإدخال الروعة وتربية المهابة. وتكرير الجواب لزيادة التأكيد والتقرير، أي: فوالله ليتعلمن علمه بالامتحان تعلقًا حاليًا يتميز به الذين صدقوا في الإيمان الذي أظهره والذين هم كاذبون فيه مستمرّون على الكذب، ويترتب عليه أجزيته من الثواب والعقاب، ولذلك قيل: المعنى: لِيُمَيِّزَنَّ، أو لِيُجَازِيَنَّ.

وَقُرئ: "وَلْيُعْلَمَنَّ"^٢ من "الإعلام"، أي: وَلْيَعْرِفْتَهُمُ النَّاسُ، أو لِيَسْمَنْتَهُمْ بِسِمَةٍ يُعْرِفُونَ بها يومَ القيامة، كيباض الوجوه وسوادها.

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾^٣

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا﴾ أي: يفوتونا فلا نقدر على مجازاتهم بمساوئ أعمالهم. وهو ساءٌ مَسْدٌ مفعولي ﴿حَسِبَ﴾، لاشتماله على مسند ومُسند إليه. و﴿أَمْ﴾ منقطعة، وما فيها من معنى "بل" للإضراب والانتقال عن التوبيخ بإنكار حسابانهم متروكين غير مفتونين إلى التوبيخ بإنكار ما هو أبطل من الحساب الأول، وهو حسابانهم أن لا يُجازوا بسيئاتهم، وهم وإن / لم يحسبوا أنهم يفوتونه تعالى ولم يحدثوا نفوسهم بذلك لكنهم حيث أصروا على المعاصي ولم يتفكروا في العاقبة نُزِلوا منزلةً من يطمع في ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ [الهمزة، ٣/١٠٤].

﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي: بش الذي يحكمونه حكمهم ذلك، أو بش حكمًا يحكمونه حكمهم ذلك.

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^٤

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ﴾ أي: يتوقع ملاقاته جزاءه ثوابًا أو عقابًا، أو ملاقاته حكمه

^١ في الآية السابقة.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن عليّ وجعفر بن محمد والزهرى. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧١.

يوم القيامة. وقيل: يرجو لقاء الله عز وجل في الجنة. وقيل: يرجو ثوابه. وقيل: يخاف عقابه. وقيل: لقاءه تعالى عبارة عن الوصول إلى العاقبة من تلقى ملك الموت والبعث والحساب والجزاء على تمثيل تلك الحال بحال عبد قديم على سيده بعد عهد طويل، وقد علم مولاه بجميع ما كان يأتي ويذر، فلما أن يلقاه يبشر وكرامة لما رضي من أفعاله، أو بضده لما سخطه.

﴿فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ﴾ الأجل عبارة عن غاية زمانٍ ممتدٍّ عُيِّنَتْ لأمرٍ من الأمور، وقد يطلق على كل ذلك الزمان، والأول هو الأشهر في الاستعمال، أي: فإن الوقت الذي عيّنه تعالى لذلك ﴿لَا تٍ﴾ لا محالة من غير صارف يلويه، ولا عاطف يثنيه؛ لأن أجزاء الزمان على التقضي والتصرم دائماً، فلا بد من إتيان ذلك الجزء أيضاً البتة، وإتيان وقته موجب لإتيان اللقاء حتماً.

والجواب محذوف، أي: فليختر من الأعمال ما يؤدي إلى حسن الثواب، وليحذر ما يسوقه إلى سوء العذاب، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف، ١٨/١١٠]. وفيه من الوعد والوعيد ما لا يخفى. وقيل: فليبادر ما يحقق أمله ويصدق رجاءه، أو ما يوجب القربة والزلفى.

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لأقوال العباد ﴿الْعَلِيمُ﴾ بأحوالهم من / الأعمال الظاهرة والعقائد. [٢٩١ظ]

﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ٥ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٧ ﴿وَمَنْ جَاهَدَ﴾ في طاعة الله عز وجل ﴿فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ ليعود منفعتها إليها. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ فلا حاجة له إلى طاعتهم، وإنما أمرهم بها تعريضاً لهم للشواب بموجب رحمته.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ الكفر بالإيمان والمعاصي بما يتبعها من الطاعات، ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: أحسن جزاء أعمالهم، لا جزاء أحسن أعمالهم فقط.

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨﴾

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ أي: بإيتاء والديه وإيلايهما فعلاً ذا حسن، أو ما هو في حد ذاته حسن لفرط حسنه، كقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة، ٨٣/٢].

و"وصى" يجري مجرى "أمر" معنًى وتصرفاً، غير أنه يُستعمل فيما كان في الأمور به نفع عائد إلى المأمور أو غيره. وقيل: هو بمعنى "قال"، فالمعنى: وقلنا: أحسن بوالديك حسناً. وقيل: انتصاب ﴿حُسْنًا﴾ بمضمر على تقدير قول مفسر للتوصية، أي: وقلنا أولهما أو افعل بهما حسناً، وهو أوفق لما بعده، وعليه يحسن الوقف على ﴿بِوَالِدَيْهِ﴾. وقرئ: "حَسَنًا"،^١ و"إِحْسَانًا".^٢

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: بإلاهيته، عبّر عن نفيا بنفي العلم بها للإيدان بأن ما لا يُعلم صحته لا يجوز اتّباعه وإن لم يُعلم بطلانه، فكيف بما عُلم بطلانه؟

﴿فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ في ذلك، فإنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"،^٣ ولا بد من إضمار القول إن لم يُضمر فيما قبل. وفي تعليق النهي عن طاعتها بمجاهدتهما في التكليف إشعاراً بأن موجب النهي فيما دونها من التكليف ثابت بطريق الأولوية.

﴿إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ﴾ أي: مرجع من آمن منكم ومن أشرك، / ومن برّ بوالديه ومن عقى، ﴿فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ بأن أجازي كلّاً منكم بعمله؛ إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

والآية نزلت في سعد بن أبي وقاص عند إسلامه، حيث حلفت أمه حمّة بنت أبي سفيان بن أمية أن لا تنتقل من الضحّ إلى الظلّ، ولا تطعم

^١ قراءة شاذة، مروية عن عيسى البصرة. شواذ

ص ٣٧١.

القراءات للكرماني، ص ٣٧١.

^٢ حديث في مسند أحمد، ٣٣٣/٢ (١٠٩٤)؛

والمعجم الأوسط للطبراني، ١٨١/٤ (٣٩١٧).

^٣ قراءة شاذة، روي عن الجحدري أنها في الإمام

^٤ الضحّ: الشمس. الصحاح للجوهري، «ضحح».

كذلك بالالف. انظر: شواذ القراءات للكرماني،

ولا تشرب حتى يرتد، فَلَبِثْتَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَذَلِكَ.^١ وكذا التي في سورة لقمان^٢ وسورة الأحقاف.^٣

وقيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي، وذلك أنه هاجر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى نزلا المدينة، فخرج أبو جهل والحارث أخواه لأمه أسماء، فنزلا بعياش، وقالوا له: «إِنَّ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْأَرْحَامِ وَبِرَّ الْوَالِدِينَ، وَقَدْ تَرَكْتَ أُمَّكَ لَا تَطْعَمُ وَلَا تَشْرَبُ وَلَا تَأْوِي بَيْتًا حَتَّى تَرَاكَ، فَاخْرُجْ مَعَنَا»، وَقَتَلَا مِنْهُ فِي الذَّرْوَةِ وَالْغَارِبِ،^٤ واستشار عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: «هُمَا يَخْدَعَانِكَ، وَلَكَ عَلَيَّ أَنْ أَقْسِمَ مَالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ»، فَمَا زَالَا بِهِ حَتَّى أَطَاعَهُمَا وَعَصَى عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَمَّا إِذَا عَصَيْتَنِي فَخُذْ نَاقَتِي، فَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا بَعِيرٌ يُلْحَقُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ مِنْهُمَا رَيْبَ فَارْجِعْ»، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ: «إِنَّ نَاقَتِي قَدْ كَلَّتْ، فَاحْمِلْنِي مَعَكَ»، فَتَزَلَّ لِيُوطِئَ لِنَفْسِهِ وَلَهُ، فَأَخَذَاهُ، فَشَدَّاهُ وَثَاقًا، وَجَلَدَهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَذَهَبَا بِهِ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَتْ: «لَا تَزَالُ فِي عَذَابٍ حَتَّى تَرْجِعَ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ».^٥

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾^٦ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ^٧ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ^٨

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ أي: في زمرة الراسخين في الصلاح. والكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين، وغاية مأمول أنبياء الله المرسلين. قال تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام:

البعير: أعلاه، وكذلك ذروة كل شيء، والغارب:

مقدم السنام. جمهرة الأمثال للعسكري، ٩٨/٢.

^٥ س - تعالى.

^٦ الكشاف للزمخشري، ٤٤٢/٣. وأخرج القصة

البزار في مسنده، ٢٥٨/١ (١٥٥).

^٧ ط س + الله.

^١ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٧١/٧، الكشاف

للزمخشري، ٤٤٣/٣.

^٢ لقمان، ١٤/٣١.

^٣ الأحقاف، ١٥/٤٦.

^٤ قولهم: «قَتَلَ فِي الذَّرْوَةِ وَالْغَارِبِ»؛ يقال ذلك

للرجل لا يزال يخدع صاحبه حتى يظفر به. وذروة

﴿وَأَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل، ١٩/٢٧]، وقال في حق إبراهيم عليه السلام: ﴿وَأَنَّهُ دَرِىَ الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت، ٢٧/٢٩]، أو في مدخل الصالحين، وهي الجنة.

/ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ﴾ أي: في شأنه تعالى [٢٩٢ظ] بأن عذبهم الكفرة على الإيمان ﴿جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ أي: ما يصيبه من أذيتهم ﴿كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ في الشدة والهول، فیرتد عن الدين مع أنه لا قدر لها عند نفحة من عذابه تعالى أصلاً.

﴿وَلَمَّا جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ﴾ أي: فتح وغنيمة ﴿لَيَقُولَنَّ﴾ بضم "اللام" نظراً إلى معنى ﴿مَنْ﴾، كما أن الأفراد فيما سبق بالنظر إلى لفظها. وقرئ بالفتح. ^١ ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ أي: مشايعين لكم في الدين، فأشركونا في المغنم، وهم ناس من ضعة المسلمين، كانوا إذا مسهم أذى من الكفار وافقوهم، وكانوا يكتمونهم من المسلمين، فرد عليهم ذلك بقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ أي: بأعلم منهم بما في صدورهم من الإخلاص والنفاق حتى يفعلوا ما يفعلون من الارتداد والإخفاء عن المسلمين، وادعاء كونهم منهم لنيل الغنيمة. وهذا هو الأوفق لما سبق وما لحق من قوله تعالى: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: بالإخلاص، ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُتَنَفِّقِينَ﴾ سواء كان كفرهم بإذية الكفرة أو لا، أي: ليجزيتهم بما لهم من الإيمان والنفاق.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ^(١٢)

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بيان لحملهم للمؤمنين على الكفر بالاستمالة بعد بيان حملهم لهم عليه بالأذية والوعيد. ووصفهم بالكفر ههنا دون ما سبق لما أن مساق الكلام لبيان جنائيتهم، وفيما سبق لبيان جناية من أضلوه.

^١ قراءة شاذة، غير منسوبة، قال أبو حيان: «ذكره

لأبي حيان، ٣٤٤/٨.

^٢ م ط س: أليس.

أبو معاذ النحوي والزمخشري». البحر المحيط

و"اللام" للتبليغ، أي: قالوا مخاطبين لهم: ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا﴾ أي: اسلكوا طريقتنا التي نسلكها في الدين، عُبر عن ذلك بالاتباع الذي هو المشي خلف ما يش آخر تنزيلاً للمسلك منزلة السالك فيه، أو اتبعونا في طريقتنا.

[٢٩٣و] / ﴿وَلْتَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ﴾ أي: إن كان ذلك خطيئة يؤاخذ عليها بالبعث كما تقولون، وإنما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين له على أمرهم بالاتباع للمبالغة في تعليق الحمل بالاتباع، والوعد بتخفيف الأوزار عنهم، إن كان ثمة وزر. فردّ عليهم بقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ وقرئ: "من خطيئاتهم"، أي: وما هم بحاملين شيئاً من خطاياهم التي التزموا أن يحملوها كلها، على أن ﴿مِنْ﴾ الأولى للتبيين، والثانية مزيدة للاستغراق، والجملة اعتراض أو حال.

﴿إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ حيث أخبروا في ضمن وعدهم بالحمل بأنهم قادرون على إنجاز ما وعدوا، فإن الكذب كما يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه يتطرق إليه باعتبار ما يلزم مدلوله، كما مرّ في قوله تعالى: ﴿أَتَشْكُرُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة، ٣١/٢].

﴿وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^١ ﴿وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ﴾ بيان لما يستتبعه قولهم ذلك في الآخرة من المضرة لأنفسهم بعد بيان عدم منفعتهم لمخاطبيهم أصلاً. والتعبير عن الخطايا بـ"الأثقال" للإيذان بغاية ثقلها وكونها فادحة. و"اللام" جواب قسم مضمّر، أي: وبالله ليحملن أثقال أنفسهم كاملة، ﴿وَأَنْقَالًا﴾ أخر ﴿مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ لما تسببوا بالإضلال والحمل على الكفر والمعاصي من غير أن يتقص من أثقال من أضلّوه شيء ما أصلاً.

﴿وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ سؤال تقريع وتبكيث ﴿عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ أي: يختلقونه في الدنيا من الأكاذيب والأباطيل التي من جملتها كذبهم هذا.

^١ قراءة شاذة، مروية عن داود بن أبي هند، حكاها عنه أبو عمرو. المحرر الوجيز لابن عطية، ٣٠٩/٤.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۖ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾^(١)

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۖ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ شروع في بيان افتتان الأنبياء عليهم السلام / بأذية أممهم إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار، تأكيداً للإنكار على الذين يحسبون أن يتركوا بمجرد الإيمان بلا ابتلاء، وحثاً لهم على الصبر، فإن الأنبياء عليهم السلام حيث ابتلوا بما أصابهم من جهة أممهم من فنون المكاره وصبروا عليها فلأن يصبر هؤلاء أولى وأحرى.

قالوا: كان عمر نوح عليه السلام ألفاً وخمسين عاماً، بُعث على رأس أربعين، ودعا قومه تسعمائة وخمسين عاماً،^١ وعاش بعد الطوفان ستين سنة.^٢ وعن وهب: أنه عاش ألفاً وأربعمائة سنة. ولعل ما عليه النظم الكريم للدلالة على كمال العدد، فإن تسعمائة وخمسين قد يطلق على ما يقرب منه، ولما في ذكر الألف من تخيل طول المدة، فإن المقصود من القصة تسلياً رسول الله صلى الله عليه وسلم^٣ وتثبيته على ما كان عليه من مكابدة ما يناله من الكفرة، وإظهار ركاكة رأي الذين يحسبون أنهم يتركون بلا ابتلاء. واختلاف المميز لما في التكرير من نوع بشاعة.

﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ﴾ أي: عقيب تمام المدة المذكورة. و"الطوفان" يطلق على كل ما يطوف بالشيء على كثرة وشدة من السيل والريح والظلام، وقد غلب على طوفان الماء.

﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ أي: والحال أنهم مستمرون على الظلم، لم يتأثروا بما سمعوا من نوح عليه السلام من الآيات، ولم يزغوا عما هم عليه من الكفر والمعاصي هذه المدة المتبادية.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٧٤/٧، التفسير

الوسيط للواحدي، ٤١٥/٣.

^٣ ط س: عليه السلام.

^١ م ط س - بُعث على رأس أربعين، ودعا قومه

تسعمائة وخمسين عاماً ["صح" في هامش م].

﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١٥﴾

﴿فَأَنجَيْنَاهُ﴾ أي: نوحًا عليه السلام ﴿وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ﴾ أي: ومن ركب فيها معه من أولاده وأتباعه، وكانوا ثمانين. وقيل: ثمانية وسبعين. وقيل: عشرة. وقيل: ثمانية، نصفهم ذكور، ونصفهم إناث، ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ أي: السفينة، أو الحادثة والقصة ﴿آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ / يتعظون بها. [٢٩٤و]

﴿وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٦﴾

﴿وَابْرَاهِيمَ﴾ نصب بالعطف على ﴿نوحًا﴾^١. وقيل: بإضمار "إذكر". وقرئ بالرفع^٢ على تقدير: ومن المرسلين إبراهيم. ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ على الأول ظرف للإرسال، أي: أرسلناه حين تكامل عقله وقدر على النظر والاستدلال، وترقى من رتبة الكمال إلى درجة التكميل، حيث تصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق. وعلى الثاني بدل اشتغال من ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾.

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي: وحده ﴿وَاتَّقُوهُ﴾ أن تشركوا به شيئاً، ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي: ما ذكر من العبادة والتقوى ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي: مما أنتم عليه. ومعنى التفضيل مع أنه لا خيرية فيه قطعاً باعتبار زعمهم الباطل.

﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: الخير والشر، وتميزون أحدهما من الآخر، أو إن كنتم تعلمون شيئاً من الأشياء بوجه من الوجوه، فإن ذلك كافٍ في الحكم بخيرية ما ذكر من العبادة والتقوى.

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧﴾

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا﴾ بيان لبطلان دينهم وشرّيته في نفسه بعد بيان شرّيته بالنسبة إلى الدين الحق، أي: إنّما تعبدون من دونه تعالى أوثاناً هي في نفسها تماثيل مصنوعة لكم ليس فيها وصف غير ذلك.

^١ المنكيات، ١٤/٢٩.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي جعفر. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧١.

﴿وَتَخْلُقُونَ أَفْكَاً﴾ أي: وتكذبون كذباً حيث تسمونها آلهة وتدعون أنها شفعاؤكم عند الله تعالى، أو تعملونها وتنحتونها للإفك. وقرئ: "تُخْلِقُونَ" بالتشديد،^١ للتكثير في "الخلق" بمعنى الكذب والافتراء، و"تَخْلُقُونَ" بحذف إحدى التاءين،^٢ من "تَخْلُقُ" بمعنى "تكذب وتخرّص". وقرئ: "أَفْكَاً"^٣ على أنه مصدر كـ"الكذب" و"اللعب"، أو نعت بمعنى: خلّفاً ذا إفك.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ بيان لشريعة ما يعبدونه من حيث إنه لا يكاد يجديهم نفعاً، ﴿لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً﴾ أي: لا يقدرّون على أن يرزقوكم شيئاً من الرزق، ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ كلّهُ، فإنه هو الرزاق ذو القوة المتين، ﴿وَأَعْبُدُوهُ﴾ وحده ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ / على نعمائه متوسلين إلى مطالبكم بعبادته، مقبدين بالشكر للعتيد،^٤ ومستجلين للمزيد.

﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي: بالموت ثم البعث، لا إلى غيره، فافعلوا ما أمرتكم به. وقرئ: "تُرْجَعُونَ"^٥ من "رَجَعَ رجوعاً".

﴿وَأَنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾^٦ ﴿وَأَنْ تُكَذِّبُوا﴾ أي: تكذبوني فيما أخبرتكم به من أنكم إليه ترجعون بالبعث ﴿فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ﴾ تعليل للجواب، أي: فلا تضروني بتكذيبكم، فإن من قبلكم من الأمم قد كذبوا من قبلي من الرسل، وهم شيث وإدريس ونوح عليهم السلام، فلم يضرهم تكذيبهم شيئاً، وإنما ضرّ أنفسهم حيث تسبّب لهما حلّ بهم من العذاب، فكذا تكذيبكم.

﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ أي: التبليغ الذي لا يبقى معه شك، وما عليه أن يصدّقه قومه البتّة، وقد خرجت عن عهدة التبليغ بما لا مزيد عليه، فلا يضرّني تكذيبكم بعد ذلك أصلاً.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن الزبير. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧٢.

^٤ العتيد: الشيء الحاضر المهيأ. الصحاح للجوهري، «عند».

^٥ قرأ بها يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢/٢٠٩.

^١ قراءة شاذة، مروية عن خارجة عن نافع. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧١.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي حنيفة والنخعي والسلمي وزيد بن علي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧١.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ لِلَّهِ يَسِيرًا ۝﴾

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ﴾ كلام مستأنف مسوق من جهته تعالى للإنكار على تكذيبهم بالبعث مع وضوح دليله وسُنوح سبيله. و"الهمزة" لإنكار عدم رؤيتهم الموجب لتقريرها، و"الواو" للعطف على مقدر، أي: ألم ينظروا ولم يعلموا علماً جارياً مجرى الرؤية في الجلاء والظهور كيفية خلق الله تعالى الخلق ابتداءً من مادةٍ ومن غير مادةٍ، أي: قد علموا ذلك. وقرئ بصيغة الخطاب^١ لتشديد الإنكار وتأكيده. وقرئ: "يُبْدَأُ"^٢.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ عطف على ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾، لا على ﴿يُبْدِئُ﴾؛ لعدم وقوع الرؤية عليه، فهو إخبار بأنه تعالى يعيد الخلق قياساً على الإبداء. وقد جَوَزَ العطف على ﴿يُبْدِئُ﴾ بتأويل الإعادة بإنشائه تعالى كل سنة مثل ما أنشأه في السنة السابقة من النبات والثمار وغيرهما، فإن ذلك ممّا يُستدلّ به على صحّة البعث ووقوعه من غير ريب.

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من الإعادة ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ إذ لا يفتقر فعله إلى شيء أصلاً.

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أمرٌ لإبراهيم عليه السلام أن يقول لهم ذلك، أي: سيروا فيها ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ أي: كيف خلقهم ابتداءً على أطوارٍ مختلفة وطبائع متغيرة وأخلاقٍ شتى، فإن ترتيب النظر على السير في الأرض مؤذن بتتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين في أقطارها.

﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ / بعد النشأة الأولى التي شاهدها. والتعبير عن الإعادة التي هي محل النزاع بالنشأة الآخرة المُشْغِرة بكون البدء نشأة أولى

[٢٩٥و]

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الزبير وعيسى وأبي عمرو. البحر المحيط لأبي حيان، ٣٤٨/٨.

^١ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم بخلف عنه. النشر لابن الجزري، ٣٤٣/٢.

للتنبية على أنهما شأن واحد من شئون الله تعالى حقيقةً واسماً من حيث إن كلاً منهما اختراع وإخراج من العدم إلى الوجود، لا فرق بينهما إلا بالأولوية والآخرية. وقرئ: "النشأة" بالمد،^١ وهما لغتان، كـ"الرأفة" و"الرأفة". ومحلها نصب على أنها مصدر مؤكّد لـ﴿يُنشِئُ﴾ بحذف الزوائد، والأصل "الإنشاء"، أو بحذف العامل، أي: يُنشِئُ فينشأون النشأة الآخرة، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَثْبَتْنَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ [آل عمران، ٣٧/٣].

والجملة معطوفة على جملة ﴿سَيُرَوُّ فِي الْأَرْضِ﴾ داخلية معها في حيز القول. وإظهار الاسم الجليل وإيقاعه مبتدأً مع إضمماره في ﴿بَدَأَ﴾ لإبراز مزيد الاعتناء ببيان تحقق الإعادة بالإشارة إلى علة الحكم وتكرير الإسناد. وقوله عز وجل: ^٢﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تعليل لما قبله بطريق التحقيق، فإن من علم قدرته تعالى على جميع الأشياء التي من جملتها الإعادة، لا يتصور أن يتردّد في قدرته عليها، ولا في وقوعها بعد ما أخبر به.

﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾^①

﴿يُعَذِّبُ﴾ أي: بعد النشأة الآخرة ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يعذّبه، وهم المنكرون لها حتماً، ﴿وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يرحمه، وهم المصدّقون بها. والجملة تكملة لما قبلها. وتقديم التعذيب لما أن الترهيب أنسب بالمقام من الترغيب. ﴿وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴾ عند ذلك، لا إلى غيره، فيفعل بكم ما يشاء من التعذيب والرحمة.

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^②

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ له تعالى عن إجراء حكمه وقضائه عليكم ﴿فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ أي: بالتواري في الأرض، أو الهبوط في مهاويها، ولا بالتحصن في السماء

^٢ س: تعالى.

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. النشر لابن

الجزري، ٣٤٣/٢.

التي هي أفسح منها لو استطعتم الرقي فيها، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ [الرحمن، ٢٣/٥٥]، أو القلاع الذاهبة فيها. وقيل: ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ / صفة لمحذوف معطوف على ﴿أَنْتُمْ﴾، أي: ولا مَنْ في السماء. [٢٩٥ظ]

﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ يحرسكم ممّا يصيبكم من بلاء يظهر من الأرض، أو ينزل من السماء، ويدفعه عنكم.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَيَّاتٍ اللَّهُ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٣﴾

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَيَّاتٍ اللَّهُ﴾ أي: بدلائله التكوينية والتزليّة الدالة على ذاته وصفاته وأفعاله، فدخل فيها النشأة الأولى الدالة على تحقق البعث والآيات الناطقة به دخولاً أولياً. وتخصيصها بدلائل وحدانيته تعالى^١ لا يناسب المقام. ﴿وَلِقَائِهِ﴾ الذي ينطق به تلك الآيات. ﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من الكفر بآياته تعالى ولقائه ﴿يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي﴾ أي: يئسون منها يوم القيامة. وصيغة الماضي للدلالة على تحققه، أو يئسوا منها في الدنيا لإنكارهم البعث والجزاء. ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وفي تكرير اسم الإشارة وتكرير الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالأليم من الدلالة على كمال فظاعة حالهم ما لا يخفى، أي: أولئك الموصوفون بالكفر بآيات الله تعالى ولقائه، وباليأس من رحمته الممتازون بذلك عن سائر الكفرة، لهم بسبب تلك الأوصاف القبيحة عذاب لا يقادر قدره في الشدة والإيلام.

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣٤﴾

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ بالنصب على أنه خبر ﴿كَانَ﴾، واسمها قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ﴾ وقرئ بالرفع^٢ على العكس، وقد مرّ ما فيه في نظائره.

^١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٩٢/٤.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وابن أبي إسحاق. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٧٢.

وليس المراد أنه لم يصدر عنهم بصدد الجواب عن حُجج إبراهيم عليه السلام / إلا هذه المقالة الشنيعة كما هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم؛ بل إن ذلك هو الذي استقرّ عليه جوابهم بعد اللّتيّا والتي^١ في المرّة الأخيرة، وإلا فقد صدر عنهم من الخرافات والأباطيل ما لا يحصى.

﴿فَأَنْجَيْنَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ﴾ "الفاء" فصيحة، أي: فألَقَوْه في النار، فأنجاه الله تعالى منها بأن جعلها عليه عليه السلام بردًا وسلامًا حسبما يبين في مواضع أخر. وقد مرّ في سورة الأنبياء^٢ بيان كيفية إلقائه عليه السلام فيها وإنجائه تعالى إياه تفصيلًا. قيل: لم يُنْتَفَع يومئذ بالنار في موضع أصلًا.^٣

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في إنجائه منها ﴿لَايَتٍ﴾ بيّنة عجيبة، هي حفظه تعالى إياه من حرّها، وإخمادها في زمان يسير، وإنشاء رَوْض في مكانها ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ وأما من عداهم فهم عن اجتلائها غافلون، ومن الفوز بمغانم آثارها محرومون.

﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ٥١﴾ ﴿وَقَالَ﴾ أي: إبراهيم عليه السلام مخاطبًا لهم: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: لتتواذوا بينكم وتتواصلوا، لاجتماعكم على عبادتها واتلافكم. وثاني مفعولي ﴿اتَّخَذْتُمْ﴾ محذوف، أي: أوثانًا آلهة. ويجوز أن يكون ﴿مَّوَدَّة﴾ هو المفعول بتقدير المضاف، أو بتأويلها بالمودودة، أو بجعلها نفس المودّة مبالغة، أي: اتّخذتم أوثانًا سبب المودّة بينكم، أو مودودة، أو نفس المودّة. وقرئ: "مَّوَدَّة" منونة منصوبة ناصبة للظرف.^٤ وقرئت بالرفع والإضافة^٥ على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي: هي مودودة، أو نفس المودّة، أو سبب مودّة بينكم.

١ اللّتيّا والّتي: يكنى بهما عن الشدة، واللّتيّا:

تصغير التي، وهي عبارة عن الداهية المتناهية.

مجمع الأمثال للميداني، ١/١٦٤.

٢ الأنبياء، ٦٨/٦٩-٦٩.

٣ معاني القرآن للزجاج، ٤/١٦٦، الكشف

للزمخشري، ٣/٤٥٠.

٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر وشعبة عن عاصم

وروح عن يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢/٣٤٣.

٥ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس

عن يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢/٣٤٣.

والجملة صفة «أَوْثَنَّا»، أو خبر «إِنَّ» على أَنَّ «مَا» مصدرية، أو موصولة قد حُذِفَ عائدها، وهو المفعول الأول.

وَقُرِئَتْ مَرْفُوعَةٌ مَنْوُونة^١ ومضافة^٢ بفتح «بَيْنَكُمْ»، كما قُرِئَ: «لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ» [الأنعام، ٩٤/٦] / على أحد الوجهين^٣ وقُرِئَ: «إِنَّمَا مَوْدَّةٌ بَيْنَكُمْ»، والمعنى: إِنَّ اتِّخَاذَكُمْ إِيَّاهَا مَوْدَّةً بَيْنَكُمْ لَيْسَ إِلَّا فِي الْحَيَاةِ، وَقَدْ أُجْرِيَتْ أَحْكَامُهَا، حَيْثُ فَعَلْتُمْ بِي مَا فَعَلْتُمْ لِأَجْلِ مَوَدَّتِكُمْ لَهَا انتصاراً مِنِّي، كما يُنبئُ عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَأَنْصُرُوا إِلَهَكُمْ» [الأنبياء، ٦٨/٢١].

«ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ» يَنْقَلِبُ الْأُمُورُ، وَيَتَبَدَّلُ التَّوَادُّ تَبَاغُضًا، وَالتَّلَاطُفُ تَلَاعُنًا، حَيْثُ «يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ» وَهُمْ الْعَبْدَةُ «بِبَعْضٍ» وَهُمْ الْأَوْثَانُ «وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا» أَي: يَلْعَنُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْكُمْ مِنَ الْأَوْثَانِ - حَيْثُ يُنْطَقُهَا اللَّهُ تَعَالَى - الْفَرِيقَ الْآخَرَ. «وَمَا وَلَكُمْ النَّارُ» أَي: هِيَ مَنْزِلُكُمْ الَّذِي تَأْوِنُونَ إِلَيْهِ، وَلَا تَرْجِعُونَ مِنْهُ أَبَدًا، «وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ» يَخْلُصُونَكُمْ مِنْهَا كَمَا خَلَّصَنِي رَبِّي مِنَ النَّارِ الَّتِي أَلْقَيْتُمُونِي فِيهَا. وَجُمِعَ «الناصر» لَوُقُوعِهِ فِي مَقَابِلَةِ الْجَمْعِ، أَي: مَا لِأَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ نَاصِرٍ أَصْلًا.

«فَأَمَّنْ لَهُ وَلُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»^٤

«فَأَمَّنْ لَهُ وَلُوطٌ» أَي: صَدَّقَهُ فِي جَمِيعِ مَقَالَاتِهِ، لَا فِي نَبُوتِهِ وَمَا دَعَا إِلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ فَقَطْ، فَإِنَّهُ كَانَ مَنْزَهَا عَنْ الْكُفْرِ. وَمَا قِيلَ: إِنَّهُ آمَنَ لَهُ حِينَ رَأَى النَّارَ لَمْ تُحْرِقْهُ،^٥ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمَلَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، أَوْ عَلَى أَنْ يَرَادَ بِالْإِيمَانِ الرِّبَّةُ الْعَالِيَةِ مِنْهَا، وَهِيَ الَّتِي لَا يَرْتَقِي إِلَيْهَا إِلَّا هَمَمُ الْأَفْرَادِ الْكُتَلِ. وَلُوطٌ هُوَ ابْنُ أُخْتِهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

^١ أَي: «مَوْدَّةٌ بَيْنَكُمْ». قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ وَأَبِي حَيَّةٍ وَابْنِ أَبِي عُبَيْلَةَ وَالْحَسَنِ وَابْنَ مِقْسَمٍ وَابْنَ جَرْمِيٍّ وَالْأَصْمَعِيَّ عَنِ أَبِي عَمْرٍو. الْكَامِلُ لِلْهَذَلِيِّ، ص ٦١٥.

^٢ أَي: «مَوْدَّةٌ بَيْنَكُمْ». قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنِ عَاصِمٍ. الْبَحْرُ الْمَحِيطُ لِأَبِي حَيَّانَ، ٣٥١/٨.

^٣ قَرَأَ بِنَصْبِ النُّونِ نَافِعٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَالْكَسَائِيُّ وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ، وَقَرَأَ بِرَفْعِهَا بَاقِي الْعَشْرَةِ. النَّشْرُ لِابْنِ الْجَزَرِيِّ، ٢/٢٦٠.

^٤ قِرَاءَةُ شَاذَّةٌ، مَرْوِيَّةٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. مَعَانِي الْقُرْآنِ لِلْفَرَّاءِ، ٢/٣١٦.

^٥ الْكَشَافُ لِلزَّمَخْشَرِيِّ، ٤٥١/٣.

﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ﴾ أي: من قومي ﴿إِلَى رَبِّي﴾ إلى حيث أمرني به، ﴿إِنَّهُ دَهُوُ الْعَزِيزِ﴾ الغالب على أمره، فيمنعني من أعدائي، ﴿الْحَكِيمِ﴾ الذي لا يفعل فعلاً إلا وفيه حكمة ومصلحة، فلا يأمرني إلا بما فيه صلاح. ورؤي أنه هاجر من كوثي من سواد الكوفة مع لوط وسارة ابنة عمه إلى حران، ثم منها إلى الشام، فنزل فلسطين، ونزل لوط سدوم.^١

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٢٧)

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ ولداً وناقلة حين أيس من عبوز عاقر، ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ﴾ / فكثر منهم الأنبياء، ﴿وَالْكِتَابَ﴾ أي: جنس الكتاب المتناول للكتب الأربعة، ﴿وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ﴾ بمقابلة هجرته إلينا ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ بإعطاء الولد والذرية الطيبة، واستمرار النبوة فيهم، وانتماء أهل الملل إليه، والثناء والصلاة عليه آخر الدهر، ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي: الكاملين في الصلاح.

﴿وَلَوْ طَآئِفٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٨) ﴿وَلَوْ طَآئِفٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ أي: الفعلة المتناهية في القبح. وقرئ: "أَتُنَّكُمْ".^٤ ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ استئناف مقرر لكمال قبحها، فإن إجماع جميع أفراد العالمين على التحاشي عنها ليس إلا لكونها مما تسمي من الطباع، وتنفر منه النفوس.

١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/١٩٣؛ البحر المحيط
 لأبي حيان، ٨/٣٥٣.
 ٢ العنكبوت، ٢٩/١٤.
 ٣ العنكبوت، ٢٩/١٦.
 ٤ قرأ بها أبو عمرو وحزمة والكسائي وخلف
 وشعبة عن عاصم، وكل على أصله في تحقيق
 الهمزة الثانية وتسهيلها. انظر: النشر لابن
 الجزري، ١/٣٧٣.

﴿أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَشْتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٩٧﴾

﴿أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ﴾ وتعرضون للسابلة، أي: بالفاحشة، حيث روي أنهم كانوا كثيرًا ما يفعلونها بالغرباء. وقيل: تقطعون سبيل النساء بالإعراض عن الحرث، وإتيان ما ليس بحرث. وقيل: تقطعون السبيل بالقتل وأخذ المال.

﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ﴾ أي: تفعلون في مجلسكم الجامع لأصحابكم ﴿الْمُنْكَرَ﴾ كالجماع والضراط وحلّ الإزار وغيرها مما لا خير فيه من الأفاعيل المنكرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «هو الحذف بالحصى، والرمي بالبندق، والفرقة، ومضع العلك، والسواك بين الناس، وحلّ الأزرار،^١ والسباب، والفحش في المزاح».^٢ وقيل: السخرية بمن مرّ بهم. وقيل: المجاهرة في ناديم بذلك العمل.

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَشْتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي:

فما كان جوابًا من جهتهم / شيء من الأشياء إلا هذه الكلمة الشنيعة، أي: لم يصدر عنهم في هذه المرة من مرّات مواعظ لوط عليه السلام، وقد كان أوعدهم فيها بالعذاب، وأما ما في سورة الأعراف من قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ﴾ الآية [الأعراف، ٨٢/٧]، وما في سورة النمل من قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ أَلْ لَّوِطِ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ﴾ الآية [النمل، ٥٦/٢٧] فهو الذي صدر عنهم بعد هذه المرة، وهي المرة الأخيرة من مرّات المقاولات الجارية بينهم وبينه عليه السلام، وقد مرّ تحقيقه في سورة الأعراف.^٣

[٢٩٧ظ]

﴿قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ٢٩٨﴾

﴿قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي﴾ أي: بإنزال العذاب الموعود ﴿عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ بابتداء الفاحشة، وسببها فيمن بعدهم، والإصرار عليها، واستعجال العذاب بطريق الاستهزاء. وإنما وصفهم بذلك مبالغة في استنزاع العذاب عليهم.

^١ أبي حنن، ٣٥٤/٨.

^٢ س: الإزار.

^٣ الأعراف، ٨٢/٧.

^٤ الكشف للزمخشري، ٤٥٢/٣، البحر المحيط.

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾^(٥١)

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى﴾ أي: بالبشارة بالولد والنافلة ﴿قَالُوا﴾ أي: لإبراهيم عليه السلام^١ في تضاعيف الكلام حسبما فصل في سورة هود^٢ وسورة الحجر^٣. ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ أي: قرية سدوم، فالإضافة لفظية؛ لأن المعنى على الاستقبال. ﴿إِنَّا أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ تعليل للإهلاك بإصرارهم على الظلم، وتماديهم في فنون الفساد وأنواع المعاصي.

﴿قَالَ إِن فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتُهُ وَكَانَتْ مِّنَ الْغَابِرِينَ﴾^(٥٢)

﴿قَالَ إِن فِيهَا لُوطًا﴾ فكيف تهلكونها؟ ﴿قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾ أرادوا أنهم غير غافلين عن مكان لوط عليه السلام فيها؛ بل عمن لم يتعرض له إبراهيم عليه السلام من أتباعه المؤمنين، وأنهم معتنون بشأنهم أتم اعتناء حسبما يفصح عنه تصدير الوعد بالتنجية بالقسم، أي: والله لننجيَنَّهُ وأهله، ﴿إِلَّا أَمْرَاتُهُ وَكَانَتْ مِّنَ الْغَابِرِينَ﴾ أي: الباقيين في العذاب، أو القرية.

﴿وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَاتُكَ كَانَتْ مِّنَ الْغَابِرِينَ﴾^(٥٣)

﴿وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا﴾ المذكورون بعد مفارقتهم لإبراهيم عليه السلام^٤ ﴿لُوطًا سَيِّئَ بِهِمْ﴾ اعتراه المساءة بسببهم مخافة أن يتعرض لهم قومه / بسوء. وكلمة ﴿أَن﴾ صلة لتأكيد ما بين الفعلين من الاتصال. ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ أي: ضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعاً، أي: طاقته، كقولهم: "ضَاقَتْ يَدُهُ"، وبإزائه: "رَحِبَ ذَرْعُهُ بكذا" إذا كان مُطِيقًا به قادرًا عليه، وذلك أن طويل الذراع ينال ما لا يناله قصير الذراع.

^٤ ط س: والإضافة.

^٥ م - عليه السلام.

^١ م - عليه السلام.

^٢ هود، ٦٩/١١.

^٣ الحجر، ٦٧/١٥.

﴿وَقَالُوا﴾ ريثما شاهدوا فيه مخائل التضجر من جهتهم، وعاینوا أنه قد عجز عن مدافعة قومه بعد اللتيا والتي^١ حتى آلت به الحال إلى أن قال: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [هود، ٨٠/١١]: ﴿لَا تَخَفْ﴾ أي: من قومك علينا ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ أي: على شيء، وقيل: بإهلاكنا إياهم، ﴿إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ﴾ مما يصيبهم من العذاب ﴿إِلَّا أَمْرًا تَكُ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ﴾ وقرئ: "لَنُنَجِّيَنَّهُ"،^٢ و"مُنْجُوكَ"^٣ من "الإنجاء"، وأيا ما كان فمحل "الكاف" الجزر على المختار، ونصب ﴿أَهْلَكَ﴾ بإضمار فعل، أو بالعطف على محلها باعتبار الأصل.

﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾^(٣٦)
 ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ استئناف مسوق لبيان ما أشير إليه بوعيد التنجية من نزول العذاب عليهم. و"الرجز": العذاب الذي يُلْقَى المعذب، أي: يُزَعِجُه، من قولهم: "ارْتَجَزَ" إذا ارتجس واضطرب. وقرئ: "مُنْزِلُونَ" بالتشديد.^٤ ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ بسبب فسقهم المستمر.

﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(٣٧)
 ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا﴾ أي: من القرية ﴿آيَةً بَيِّنَةً﴾ هي قصتها العجيبة، وآثار ديارها الخربة. وقيل: الحجارة الممطورة، فإنها كانت باقية بعدها. وقيل: الماء الأسود على وجه الأرض. ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار، وهو متعلق إما بـ ﴿تَرَكْنَا﴾ أو بـ ﴿بَيِّنَةً﴾.

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومُوا عِبْدُوا اللَّهَ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾^(٣٨)

^١ اللتيا والتي: يكتئب بهما عن الشدة، واللتيا: تصغير التي، وهي عبارة عن الداهية المتناهية.

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وشعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٢٥٩/٢.

^٣ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٥٩/٢.

^٤ قرأ بها ابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣٤٣/٢.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَرُوا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَتَلَاَوْا بِهِمْ وَلَا تَجِدُوا لَهُمْ سَبِيلًا﴾ [٢٩٨] في قصة نوح، أي: وأرسلنا إلى مدين شعيبا، ﴿فَقَالَ يَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ﴾ وحده، ﴿وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ أي: توقّعوه / وما سيقع فيه من فنون الأهوال، وافعلوا اليوم من الأعمال ما تأمنون غائلته. وقيل: وارجوا ثوابه، بطريق إقامة المسبب مقام السبب. وقيل: الرجاء بمعنى الخوف. ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾.

﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينَ﴾ [٢٩٩]

﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ أي: الزلزلة الشديدة. وفي سورة هود: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ [هود، ٩٤/١١]، أي: صيحة جبريل عليه السلام، فإنها الموجبة للرجفة، بسبب تمويجها للهواء وما يجاورها من الأرض، ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ﴾ أي: بلدهم أو منازلهم، والإفراذ لأمن اللبس، ﴿جَنِينَ﴾ باركين على الركب ميتين.

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُصْتَبِرِينَ﴾ [٣٠٠]

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا﴾ منصوبان بإضمار فعلٍ يُنبئ عنه ما قبله، أي: أهلكنا. وقرئ: "ثموداً" بتأويل الحي، ﴿وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ﴾ أي: وقد ظهر لكم إهلاكنا إياهم من جهة مساكنهم بالنظر إليها عند اجتيازكم بها ذهاباً إلى الشام وإياباً منه.

﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ﴾ من فنون الكفر والمعاصي، ﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ السويّ الموصل إلى الحق، ﴿وَكَانُوا مُصْتَبِرِينَ﴾ متمكنين من النظر والاستدلال، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، أو متبينين أن العذاب لاحق بهم بإخبار الرسل عليهم السلام لهم، ولكنهم لجؤا حتى لقوا ما لقوا.

١ ابن عامر والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم.

العنكبوت، ١٤/٢٩.

انظر: النشر لابن الجزري، ٢/٢٨٩.

٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

﴿وَقَرُّونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَنَّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾^(٣٥)

﴿وَقَرُّونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَنَّ﴾ معطوف على ﴿عَادًا﴾^١ قيل: تقديم ﴿قَرُّونَ﴾ لشرف نسبه.

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾ مُفْلَتَيْنِ فائتين، من قولهم: "سَبَقَ طَالِبُهُ" إذا فاته ولم يدركه، ولقد أدركهم أمر الله عز وجل أي إدراك، فتداركوا نحو الدمار والهلاك.

﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(٣٦)

﴿فَكُلًّا﴾ تفسير لما يُنبئ عنه عدم سبقهم بطريق الإبهام، أي: فكل واحد من المذكورين ﴿أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ﴾ أي: عاقبناه بجنايته - لا بعضه دون بعض - كما يشعر به تقديم المفعول.

[٢٩٩] / ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ تفصيل للأخذ، أي: ريحًا عاصفًا فيها حصباء - وقيل: مَلِكًا -^٢ رماهم بها، وهم قوم لوط، ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾ كمْذَيْن وثمود، ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ كقارون، ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا﴾ كقوم نوح وفرعون وقومه.

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ﴾ بما فعل بهم، فإن ذلك مُحال من جهته تعالى، ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بالاستمرار على مباشرة ما يوجب ذلك من أنواع الكفر والمعاصي.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾^(٣٧)

^١ في الآية السابقة.

^٢ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/١٩٥.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءَ﴾ فيما اتخذوه معتمداً ومتكلاً ﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ فيما نسجت في الوهن والخور؛ بل ذلك أوهن من هذا؛ لأن له حقيقة وانتفاعاً في الجملة، أو مثلهم بالإضافة إلى الموجد كمثله بالإضافة إلى رجل يبني بيتاً من حجر وجص.

و﴿الْعَنْكَبُوتِ﴾ يقع على الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث، والغالب في الاستعمال التأنيث، و"تاؤه" كناء "طاغوت"، ويجمع على "عناكب" و"عنكبوتات"، وأما "العكاب" و"العُكْبُ" و"الأعْكُبُ" فأسماء الجموع.

﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ﴾ حيث لا يرى شيء يدانيه في الوهن والوهي.^١ ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي: شيئاً من الأشياء لَجَزَمُوا أَنَّ هذا مثلهم، أو أَنَّ دينهم أوهى من ذلك. ويجوز أن يجعل ﴿بَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ﴾ عبارة عن دينهم تحقيقاً للتمثيل، فالمعنى: وإن أوهن ما يعتمد به في الدين دينهم.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(١٥)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ﴾^٢ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ على إضمار القول، أي: قل للكفرة: إن الله... إلخ. و﴿مَا﴾ استفهامية منصوبة ب﴿يَدْعُونَ﴾^٣ معلقة ب﴿يَعْلَمُ﴾، و﴿مِنْ﴾ للتبيين، أو نافية، و﴿مِنْ﴾ مزيدة، و﴿شَيْءٍ﴾ مفعول ﴿يَدْعُونَ﴾، أو مصدرية و﴿شَيْءٍ﴾ عبارة عن المصدر، / أو موصولة مفعول ب﴿يَعْلَمُ﴾، ومفعول ﴿يَدْعُونَ﴾ عائده المحذوف. وقرئ: "تَدْعُونَ" ب"التاء"،^٤ والكلام على الأولين تجهيل لهم وتأکید للمثل، وعلى الأخيرين وعيد لهم.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ تعليل على المعنيين، فإن إشرارك ما لا يعد شيئاً بمن هذا شأنه من فُزط الغباوة، وإن الجماد بالنسبة إلى القادر القاهر على كل شيء

^٣ م: "تَدْعُونَ". | وسيأتي ذكر القراءة بالتاء من كلام المؤلف.

^٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف. انظر: النشر لابن الجزري، ٣٤٣/٢.

^١ الوهي: الضعف. انظر: لسان العرب لابن منظور، «وهي».

^٢ م: تَدْعُونَ. | وسيأتي ذكر القراءة بالتاء من كلام المؤلف.

البالغ في العلم وإتقان الفعل الغاية القاصية كالمعدوم البحت، وإن من هذه صفاته قادر على مُجازاتهم.

﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾^(١٧)

﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ﴾ أي: هذا المثل وأمثاله ﴿نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ تقريباً لما بُعد من أفهامهم، ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا﴾ على ما هي عليه من الحُسن واستتباع الفوائد ﴿إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ الراسخون في العلم، المتدبرون في الأشياء على ما ينبغي. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه فقال: «العالم من عقل عن الله تعالى»^١ وعمل بطاعته، واجتنب سخطه»^٢.

﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾^(١٨)

﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي: مُحِقّاً مراعيّاً للحكم والمصالح، على أنه حال من فاعل ﴿خَلَقَ﴾، أو ملتبسةً بالحق الذي لا محيد عنه مستتبعةً للمنافع الدينية والدنيوية، على أنه حال من مفعوله، فإنها مع اشتمالها على جميع ما يتعلق به معاشهم شواهد دالة على شئونه تعالى المتعلقة بذاته وصفاته، كما يفصح عنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ دالة لهم ما ذكر من شئونه سبحانه. وتخصيص المؤمنين بالذكر مع عموم الهداية والإرشاد في خلقهما للكل لأنهم المتفعون بذلك.

﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾^(١٩)

﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ تقرّباً إلى الله تعالى بقراءته، وتذكّراً لما في تضاعيفه من المعاني، وتذكيراً للناس، وحملاً لهم على العمل بما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق.

^١ م - تعالى. للزمخشري، ٤٥٥/٣. وانظر: تخريج أحاديث

الكشاف للزيلعي، ٤٣/٣.

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٨٠/٧، الكشاف

﴿وَأَقِمْ الصَّلَاةَ﴾ أي: داوم على إقامتها. وحيث كانت الصلاة منتظمة للصلوات المكتوبة المؤداة بالجماعة، وكان أمره عليه السلام بإقامتها متضمنًا لأمر الأمة بها؛ غُلِّلَ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ كآته قيل: وُضِّلَ بهم، / إِنَّ الصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. [٣٠٠و]

ومعنى نهيهما عنها أنها سبب للانتهاء عنهما؛ لأنها مناجاة لله تعالى، فلا بد أن تكون مع إقبال تام على طاعته، وإعراض كلي عن معاصيه، قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «في الصلاة مُنْتَهَى وَمُزْدَجَرٌ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ تَعَالَى، فَمَنْ لَمْ يَأْمُرْ صَلَاتِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ تَنْهَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ لَمْ يَزِدْ بِصَلَاتِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بُعْدًا».^٢

وقال الحسن وقتادة: «مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَصَلَاتُهُ وَبَالٌ عَلَيْهِ».^٣

وروى أنس رضي الله عنه: إِنَّ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَا يَدْعُ شَيْئًا مِنَ الْفَوَاحِشِ إِلَّا رُكِبَهُ، فَوُصِفَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَالُهُ، فَقَالَ: «إِنَّ صَلَاتَهُ سَتْنَاهَا»، فلم يلبث أن تاب وحسن حاله.^٤

﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي: وللصلاة أكبر من سائر الطاعات، وإنما عُبرَ عنها به كما في قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة، ٩/٦٢] للإيذان بأن ما فيها من ذكر الله تعالى هو العمدة في كونها مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات. وقيل: ولذكر الله تعالى عند الفحشاء والمنكر، وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما أكبر في الزجر عنهما. وقيل: ولذكر الله إيتاكم برحمته أكبر من ذكركم إيتاه بطاعته.

١ أجده. قال الولي العراقي: «لم أقف عليه». وفي مسند أحمد، ٤٨٣/١٥ (٩٧٧٦)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إِنَّ فَلَانًا يَصَلِّي بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ»، قال: «إِنَّهُ سَيْنَاهَا مَا تَقُولَ». انظر: الفتح السماوي للمناوي، ٨٩٧/٢.

١ س - تعالى.
٢ جامع البيان للطبري، ٤٠٨/١٨؛ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٨٠/٧.
٣ التفسير الوسيط للواحدي، ٤٢١/٣؛ اللباب لابن عادل، ٣٥٩/١٥.
٤ الكشف للزمخشري، ٤٥٦/٣؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٩٦/٤. قال الحافظ ابن حجر: «لم

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ منه ومن سائر الطاعات، فيجازيكم بها أحسن المجازاة.

﴿وَلَا تُجَدِّلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهُنَا وَالْهُكُمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾^١

﴿وَلَا تُجَدِّلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ من اليهود والنصارى ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي: بالخصلة التي هي أحسن، كمقابلة الخشونة باللين، والغضب بالكظم، والمشغبة بالنصح، والسورة بالأناة؛ على وجه لا يدل على الضعف، ولا يؤدي إلى إعطاء الدنية. / وقيل: منسوخ بآية السيف.^١ [٣٠٠ظ]

﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ بالإفراط في الاعتداء والعناد، أو بإثبات الولد، وقولهم: "يد الله مغلولة"،^٢ ونحو ذلك، فإنه يجب حينئذ المدافعة بما يليق بحالهم. ﴿وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ من القرآن ﴿وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ أي: وبالذي أنزل إليكم من التوراة والإنجيل، وقد مرّ تحقيق كيفية الإيمان بهما في خاتمة سورة البقرة.^٣ وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: "آمنّا بالله وبكتبه ورسله"، فإن قالوا باطلاً لم تصدقوهم، وإن قالوا حقاً لم تكذبوهم».^٤

﴿وَالْهُنَا وَالْهُكُمُ وَاحِدٌ﴾ لا شريك له في الألوهية ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ مطيعون خاصة. وفيه تعريض بحال الفريقين حيث اتخذوا أحبارهم وربانهم أرباباً من دون الله.

﴿وَكَذَلِكَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾^٥

^١ مسند أحمد، ٤٦٠/٢٨ (١٧٢٢٥)؛ سنن أبي داود، ٤٨٧/٥ (٣٦٤٤). وأخرجه البخاري في صحيحه، ٢٠/٦ (٤٤٨٥) بلفظ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية [البقرة، ١٣٦/٢]».

^٢ آية السيف قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ الآية [التوبة، ٥/٩].
^٣ قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾ الآية [المائدة، ٦٤/٥].
^٤ البقرة، ٢٨٥/٢.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ تجريد للخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الذي بعده، وما فيه من معنى البعد للإيدان ببعد منزلة المشار إليه في الفضل، أي: مثل ذلك الإنزال البديع الموافق لإنزال سائر الكتب ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ أي: القرآن الذي من جملته هذه الآية الناطقة بما ذكر من المجادلة بالحسنى.

﴿قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ الْكِتَابُ﴾ من الطائفتين ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أريد بهم عبد الله بن سلام وأضرابه من أهل الكتابين خاصة، كأن من عداهم لم يؤثروا الكتاب حيث لم يعملوا بما فيه، أو من تقدم عهد الرسول صلى الله عليه وسلم منهم حيث كانوا مصدقين بنزوله حسبما شاهدوا في كتابيهما. وتخصيصهم بإتياء الكتاب للإيدان بأن من بعدهم من معاصري رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزع عنهم الكتاب بالنسخ فلم يؤثروه. و"الفاء" / لترتيب ما بعدها على ما قبلها، فإن إيمانهم به مترتب على إنزاله على الوجه المذكور. [٣٠١و]

﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ﴾ أي: ومن العرب، أو أهل مكة على الأول، أو ممن في عصره عليه السلام على الثاني، ﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ أي: بالقرآن. ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا﴾ عُبر عن الكتاب بـ"الآيات" للتنبيه على ظهور دلالتها على معانيها، وعلى كونها من عند الله تعالى. وأضيفت إلى "نون" العظمة لمزيد تفخيمها، وغاية تشنيع من يجحد بها، ﴿إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ المتوغلون في الكفر المصممون عليه، فإن ذلك يصدّهم عن التأمل فيما يؤديهم إلى معرفة حقيقتها. وقيل: هم كعب بن الأشرف وأصحابه.

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ﴾ من كتب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبطّلون ﴿٣٠١﴾ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: ما كنت قبل إنزالنا إليك الكتاب تقدر على أن تتلو شيئاً ﴿مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحْطُهُ﴾ ولا تقدر على أن تحطه ﴿بِيَمِينِكَ﴾ حسبما هو المعتاد، أو ما كانت عادتك أن تتلوه، ولا أن تحطه.

﴿إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ أي: لو كنت ممن يقدر على التلاوة والخط، أو ممن يعتادهما لارتابوا وقالوا: لعله التقطه من كتب الأوائل، وحيث لم تكن كذلك

لم يبقَ في شأنك منشأ ريبٍ أصلاً. وتسميتهم مبطلين في ارتيابهم على التقدير المفروض لكونهم مبطلين في اتباعهم للاحتمال المذكور مع ظهور نزاهته عليه السلام عن ذلك.

﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾^(٥١)
 ﴿بَلْ هُوَ﴾ أي: القرآن ﴿آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ واضحات ثابتة راسخة ﴿فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ من غير أن يلتقط من كتاب يحفظونه بحيث لا يقدر أحد على تحريفه، ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا﴾ مع كونها كما ذكر ﴿إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ المتجاوزون للحدود في الشرِّ والمكابرة والفساد.

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾^(٥٢)
 ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ مثل ناقة صالح، وعصا موسى، ومائدة عيسى عليهم السلام. وقرئ: "آيَةٌ".^[٣٠١]

﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ﴾ ينزلها حسبما يشاء من غير دخل لأحد في ذلك قطعاً، ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ليس من شأني إلا الإنذار بما أوتيت من الآيات.

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٥٣)

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ﴾ كلام مستأنف وارد من جهته تعالى ردّاً على اقتراحهم وبياناً لبطلانه. و"الهمزة" للإنكار والنفي، و"الواو" للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، أي: أقصر ولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات ﴿أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ الناطق بالحق المصدق لما بين يديه من الكتب السماوية، وأنت بمعزل من مدارسها وممارستها؟ ﴿يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ في كل زمان ومكان، فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضحل كما تزول كل آية بعد كونها، ويكون في مكان دون مكان، أو يتلى على اليهود بتحقيق ما في أيديهم من نعتك ونعت دينك.

^١ قرأ بها ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٣/٢٤٣.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الكتاب العظيم الشأن الباقي على مَرِّ الدهور ﴿لَرَحْمَةً﴾ أي: نعمة عظيمة. ﴿وَذَكْرَى﴾ أي: تذكرة ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: لقوم همهم الإيمان، لا التعتُّ كأولئك المقترحين.

وقيل: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَتِفٍ فِيهَا بَعْضُ مَا يَقُولُهُ الْيَهُودُ، فَقَالَ: «كَفَى بِهَا ضَلَالَةً قَوْمٌ أَنْ يَرْغَبُوا عَمَّا جَاءَ بِهِ نَبِيِّهِمْ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ غَيْرُ نَبِيِّهِمْ» فنزلت.^١

﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(٥٦)

﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا﴾ بما صدر عني وعنكم، ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: من الأمور التي من جملتها شأني وشأنكم، فهو تقرير لما قبله من كفايته تعالى شهيدًا.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ﴾ وهو ما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَكَفَرُوا بِاللَّهِ﴾ [و٣٠٢] مع تعاضد موجبات الإيمان به ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ المغبونون في صفقتهم، حيث اشتروا الكفر بالإيمان بأن ضيعوا الفطرة الأصلية والأدلة السمعية الموجبة للإيمان. والآية من قبيل المجادلة بالتي هي أحسن، حيث لم يُصرَّح بنسبة الإيمان بالباطل والكفر بالله والخسران إليهم؛ بل ذكر على منهاج الإبهام كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ، ٢٤/٣٤].

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾^(٥٧)

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ على طريقة الاستهزاء بقولهم: ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ [يونس، ٤٨/١٠]، وقولهم: ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَرْثِنَا بَعْدَآبٍ﴾ [الأنفال، ٣٢/٨]، ونحو ذلك.

^١ المحرر الوجيز لابن عطية، ٣٢٢/٤، أنوار التنزيل ٢ م ط س: أمطر.

لليضاوي، ١٩٧/٤.

﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ قد ضربه الله تعالى لعذابهم وبينه في اللوح ﴿لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾ المعين لهم حسبما استعجلوا به. قيل: المراد بـ"الأجل" يوم القيامة، لما روي أنه تعالى وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعذب قومه بعذاب الاستئصال، وأن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة.^١ وقيل: يوم بدر. وقيل: وقت فنائهم بأجالهم،^٢ وفيه بُعد ظاهر، لما أنهم ما كانوا يوعدون بفنائهم الطبيعي، ولا كانوا يستعجلون به.

﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ﴾ جملة مستأنفة مبيّنة لما أشير إليه في الجملة السابقة من مجيء العذاب عند محلّ الأجل، أي: وبالله ليأتيهم العذاب الذي عُيّن لهم عند حلول الأجل ﴿بَغْتَةً﴾ أي: فجأة^٣ ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: بآتيانه، ولعلّ المراد بآتيانه كذلك أنه لا يأتيهم بطريق التعجيل عند استعجالهم والإجابة إلى مسئوولهم، فإنّ ذلك إتيان برأيهم وشعورهم، لا أنه يأتيهم وهم غارون آمنون لا يخطرونه بالبال كدأب بعض العقوبات النازلة على بعض / الأمم بيأتا وهم نائمون، أو ضحى وهم يلعبون، لما أنّ إتيان عذاب الآخرة وعذاب يوم بدر ليس من هذا القبيل.

[٣٠٢ظ]

﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾

﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ استئناف مسوق لغاية تجهيلهم وزكاة رأيهم. وفيه دلالة على أنّ ما استعجلوه عذاب الآخرة، أي: يستعجلونك بالعذاب، والحال أنّ محلّ العذاب الذي لا عذاب فوقه محيط بهم، كأنه قيل: يستعجلونك بالعذاب، وإنّ العذاب لمحيط بهم، أي: سيحيط بهم. وإنّما جيء بالجملة الاسمية دلالة على تحقّق الإحاطة واستمرارها،

^١ إنّما عذابها في الدنيا الزلازل والقتل والبلاء.

انتهى. وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

تخريج أحاديث الكشاف للزبيدي، ٤٩/٣.

^٢ الكشاف للزمخشري، ٤٦٠/٣.

^٣ ط س: فجأة.

^١ الكشاف للزمخشري، ٤٦٠/٣. قال الزبيدي:

غريب، ويخالفه ما رواه الحاكم في كتابه

المستدرک في الفتن [٢٨٣/٤] (٧٦٤٩) من

حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن موسى

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ

أمّتي أمة مرحومة، ليس عليها في الآخرة عذاب،

أو تنزيلاً لحال السبب منزلة حال المسبب، فإن الكفر والمعاصي الموجبة لدخول جهنم محيطة بهم.

وقيل: إن الكفر والمعاصي هي النار في الحقيقة، لكنها ظهرت في هذه النشأة بهذه الصورة، وقد مرّ تفصيله في سورة الأعراف عند قوله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ [الأعراف، ٨/٧]. و"لام" ﴿الْكَافِرِينَ﴾ إمّا للعهد، ووضع الظاهر موضع المضمّر للإشعار بعلّة الحكم، أو للجنس، وهم داخلون فيه دخولاً أولياً.

﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥﴾
 ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ﴾ ظرف لمضمّر قد طوي ذكره إيداناً بغاية كثرته وفضاعته،^١ كأنه قيل: يوم يغشاهم العذاب الذي أشير إليه بإحاطة جهنم بهم يكون من الأحوال والأحوال ما لا يفي به المقال. وقيل: ظرف للإحاطة. ﴿مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ أي: من جميع جهاتهم، ﴿وَيَقُولُ﴾ أي: الله عز وجل، ويعضده القراءة بـ"نون" العظمة،^٢ أو بعض ملائكته بأمره: ﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار من السيئات التي من جملتها الاستعجال بالعذاب.

﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ٥٦﴾

﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ خطاب تشريف لبعض المؤمنين الذين لا يتمكنون من إقامة أمور الدين كما ينبغي لممانعة من جهة الكفرة، وإرشاد لهم إلى الطريق الأسلم، ﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ / فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ﴾ أي: إذا لم يتسهّل لكم العبادة في بلد، ولم يتيسّر لكم إظهار دينكم، فهاجروا إلى حيث يتسنى لكم ذلك.

وعنه عليه السلام: «من فرّ بدينه من أرض إلى أرض -ولو كان شبراً- استوجب الجنة، وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام».^٣

٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٨٨/٧، الكشف

للزمخشري، ٤٦١/٣.

١ س: وفضاعته.

٢ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر

وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٣٤٣/٢.

و"الفاء" جواب شرط محذوف، إذ المعنى: إن أرضي واسعة، إن لم تخلصوا العبادة لي في أرض، فأخلصوها في غيرها، ثم حُذف الشرط، وغُوض عنه تقديم المفعول، مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص.

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَا بَقَّةٍ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾^١ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾^٢
 ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَا بَقَّةٍ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ جملة مستأنفة جيء بها حثاً على المسارعة في الامتثال بالأمر، أي: كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت وكُرْبَةٍ، فراجعة إلى حكمنا وجزائنا بحسب أعمالها، فمن كانت هذه عاقبته فليس له بدٌّ من التزوّد والاستعداد لها. وقرئ: "يُرْجَعُونَ".^٣

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ﴾. لنُنزِلَنَّهُمْ ﴿مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا﴾ أي: علاقي، وهو مفعول ثانٍ للتبوءة. وقرئ: "لَنُبَوِّئَنَّهُمْ" من "الشَّوَاء" بمعنى "الإقامة"، فانتصاب ﴿غُرَفًا﴾ حيثُذ إمّا بإجرائه مُجرى "لَنُنزِلَنَّهُمْ"، أو بنزع الخافض، أو بتشبيه الظرف المؤقت بالمُبهم كما في قوله تعالى: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف، ١٦/٧].

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ صفة لـ ﴿غُرَفًا﴾، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: في الغُرف، أو في الجنة. ﴿نِعَمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ﴾ أي: الأعمال الصالحة. والمخصوص بالمدح محذوف ثقةً بدلالة ما قبله عليه. وقرئ: "فَنِعَم".^٤

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^٥

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ إمّا صفة لـ ﴿الْعَمِلِينَ﴾، أو نصب على المدح، أي: صبروا على أذية المشركين، وشدائد المهاجرة، / وغير ذلك من المحن والمشاق، ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي: ولم يتوكلوا فيما يأتون ويذرون إلّا على الله تعالى.

[٣٠٣ظ]

^٢ قراءة شاذة، مروية عن يحيى بن وثّاب. الكشف للزمخشري، ٤٦٢/٣.

^٤ س - أي.

^١ قرأ بها شعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٤٣/٢.

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٣٤٣/٢.

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^{١٥}

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾ زوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المؤمنين الذين كانوا بمكة بالمهاجرة إلى المدينة قالوا: «كيف نُقدِّمُ بلدةً ليس لنا فيها معيشة؟» فنزلت^١. أي: وكم من دابة لا تطيق حمل رزقها لضعفها، أو لا تدخره، وإنما تُصبح ولا معيشة عندها.

﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ ثم إنها مع ضعفها وتوكلها وإياكم مع قوتكم واجتهادكم سواء في أنه لا يرزقها وإياكم إلا الله تعالى؛ لأن رزق الكل بأسباب هو المسبب لها وحده، فلا تخافوا الفقر بالمهاجرة.

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ المبالغ في السمع، فيسمع قولكم هذا، ﴿الْعَلِيمُ﴾ المبالغ في العلم، فيعلم ضمائركم.

﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾^{١٦}

﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ﴾ أي: أهل مكة: ﴿مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ إذ لا سبيل لهم إلى إنكاره، ولا إلى التردد فيه، ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ إنكار واستبعاد من جهته تعالى لتركهم العمل بموجبه، أي: فكيف يصرفون عن الإقرار بتفردته تعالى في الإلهية مع إقرارهم بتفردته تعالى فيما ذكر من الخلق والتسخير.

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^{١٧}

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أن يبسطه له ﴿مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ أي: يقدر لمن يشاء أن يقدر له منهم كائناً من كان، على أن الضمير مبهم حسب إيهام مرجعه، أو يقدر لمن يبسطه له على التعاقب.

للثعلبي، ٢٨٨/٧.

^١ الكشاف للزمخشري، ٤٦٢/٣؛ أنوار التنزيل للبيضاوي، ١٩٨/٤. ونحوه في الكشف والبيان

﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فيعلم مَنْ يليق ببسط الرزق فيسطه له، وَمَنْ يليق بقدره له فيقدره له، أو فيعلم أَنَّ كلاً مِنَ البسط والقدر في أي وقت يوافق الحكمة والمصلحة، فيفعل كلاً منهما في وقته.

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾^[٣٠٤]

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ معترفين بأنه الموجد للممكنات بأسرها، أصولها وفروعها، ثم إنهم يشركون به بعض مخلوقاته / الذي لا يكاد يتوهم منه القدرة على شيء ما أصلاً.

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على أن جعل الحق بحيث لا يجترئ المبطلون على جحوده، وأنه أظهر حجتك عليهم. وقيل: على أن عصمك من أمثال هذه الضلالات^٢، ولا يخفى بعده.

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أي: شيئاً من الأشياء، فلذلك لا يعملون بمقتضى قولهم هذا، فيشركون به سبحانه أحسن مخلوقاته. وقيل: لا يعقلون ما تريد بتحמידك عند مقالهم ذلك.

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾^[٣٠٥] ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ إشارة تحقير وازدراء للدنيا، وكيف لا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كانت الدنيا ترن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء»^٣. ﴿إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ﴾ أي: إلا كما يلهي ويلعب به الصبيان، يجتمعون عليه ويبتهجون به ساعة ثم يتفرقون عنه.

﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ أي: لهي دار الحياة الحقيقية، لامتناع طريان الموت والفناء عليها، أو هي في ذاتها حياة للمبالغة. و﴿الْحَيَوَانُ﴾ مصدر «حَيِيَ»، سمي به ذو الحياة، وأصله «حَيَّان»، فقلبت «الياء» الثانية «واوًا»، لما في بناء «فَعْلَان»

^٢ سنن الترمذي، ٤/٥٦٠ (٢٣٢٠)، المستدرک

للحاكم، ٤/٣٤١ (٧٨٤٧).

^١ م ط س - من.

^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/١٩٩.

من معنى الحركة والاضطراب اللازم للحَيَوَان، ولذلك اختير على "الحياة" في هذا المقام المقتضي للمبالغة.

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لما آثروا عليها الدنيا التي أصلها عدم الحياة، ثم ما يحدث فيها من الحياة عارضة سريعة الزوال، وشبكة الاضمحلال.

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٦٥﴾
 ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ﴾ متصل بما دلّ عليه شرح حالهم. و"الركوب" هو الاستعلاء على الشيء المتحرك، وهو متعدي بنفسه، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل، ٨/١٦]. واستعماله ههنا وفي أمثاله بكلمة ﴿فِي﴾ للإيدان بأن المركوب في نفسه من قبيل الأمكنة، وحركته قسرية غير إرادية كما مر في سورة هود.^١

والمعنى: / أنهم على ما وُصفوا من الإشراك، فإذا ركبوا في البحر ولقوا شدة ﴿دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي: كاثنين على صورة المخلصين لدينهم من المؤمنين، حيث لا يدعون غير الله تعالى لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد عنهم إلا هو، ﴿فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ أي: فاجتوا المعاودة إلى الشرك.

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٦٦﴾

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا﴾ أي: يفاجئون الإشراك ليكونوا كافرين بما آتيناهم من نعمة الإنجاء التي حقها أن يشكروها، ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ أي: عاقبة ذلك وغائلته حين يرون العذاب.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ٦٧﴾

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي: ألم ينظروا ولم يشاهدوا ﴿أَنَّا جَعَلْنَا﴾ أي: بلدهم ﴿حَرَمًا آمِنًا﴾ مصونًا عن النهب والتعدي، سألما أهله من كل سوء، ﴿وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾

^١ هود، ٤١/١١.

أي: والحال أنهم يُختَلَسون من حولهم قتلاً وسبيًا؛ إذ كانت العرب حوله في تغاورٍ وتناهب.

﴿أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ﴾ أي: أبغذَ ظهور الحق الذي لا ريب فيه بالباطل خاصةً يؤمنون دون الحق؟ ﴿وَبِإِنْعَمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ وهي المستوجبة للشكر، حيث يشركون به غيره؟ وتقديم الصلة في الموضعين لإظهار كمال شناعة ما فعلوا.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾^(٣٨)

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ بأن زعم أن له شريكًا، أي: هو أظلم من كل ظالم، وإن كان سبك النظم دالًّا على نفي الأظلم من غير تعرض لنفي المساوي، وقد مرّ مرارًا.

﴿أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ﴾ أي: بالرسول أو بالقرآن، وفي ﴿لَمَّا﴾ تسفيه لهم بأن لم يتوقفوا ولم يتأملوا حين جاءهم، بل سارعوا إلى التكذيب آثر ذي أثر. ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ تقرير لثوائهم فيها، كقول من قال:

ألستم خيرَ من ركب المطايا^١

/ أي: ألا يستوجبون الثواء فيها، وقد فعلوا ما فعلوا من الافتراء على الله تعالى، والتكذيب بالحق الصريح؟ أو إنكار واستبعاد لاجترائهم على ما ذكر من الافتراء والتكذيب مع علمهم بحال الكفرة، أي: ألم يعلموا أن في جهنم مَثْوًى للكافرين حتى اجتروا هذه الجرأة؟

[٣٠٥]

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٣٩)

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ أي: في شأننا ولوجهنّا خالصًا. أطلق المجاهدة ليعمّ جهاد الأعداء الظاهرة والباطنة. ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ سُبُل السير إلينا، والوصول

^١ لجرير في ديوانه، ٨٩/١.

^١ تمامه:

وأندى العالمين بطنون راح

إلى جنابنا، أو لتزيدنهم هداية إلى سُبُل الخير، وتوفيقًا لسلوكها، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد، ١٧/٤٧]. وفي الحديث: «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ».^١

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ معية النصر والمعونة.

وعنه عليه السلام: «مَنْ قرأ سورة العنكبوت كان له مِنْ الأجر عشر حسنات بعدد كُلِّ المؤمن والمُنافقين».^٢

الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٠٠/٤. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، ١٥/١٠، وضعفه.
٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٦٩/٧، التفسير الوسيط للواحدي، ٤١٢/٣. وهو جزء من

سورة الروم^١

مَكِّيَّة، إلّا قوله: ﴿فَسُبْحَنَّ اللَّهَ﴾... إلخ [الروم، ١٧/٣٠]،
وهي ستون آية، وقيل: تسع وخمسون.^٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم ١ غَلِبَتِ الرُّومُ ٢ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٣﴾

﴿الْم﴾ الكلام فيه كالذي مرّ في أمثاله من الفواتح الكريمة.

﴿غَلِبَتِ الرُّومُ ٢﴾ في أَدْنَى الْأَرْضِ أي: أدنى أرض العرب منهم، إذ هي الأرض

المعهودة عندهم، وهي أطراف الشام، أو في أدنى أرضهم من العرب، على

أنّ "اللام" عوض عن المضاف^٢ إليه. قال مجاهد: «هي أرض الجزيرة، وهي

أدنى أرض الروم إلى فارس». / وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «الأردنّ

وفلسطين». وقرئ: «فِي أَدْنَى الْأَرْضِ»^٤.

﴿وَهُمْ ٣﴾ أي: الروم ﴿مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ﴾ أي: من بعد مغلوبيتهم. وقرئ بسكون

"اللام"،^٥ وهي لغة، كـ "الْجَلْبِ" و "الْجَلْبِ" ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ أي: سيغلبون فارس.

﴿فِي بَضْعِ سِنِينَ ٤﴾ رُوي أنّ فارس غزوا الروم، فوافوهم بأذرعَات ويُصرى

يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٥﴾

-وقيل: بالجزيرة كما مرّ- فغلبوا عليهم، وبلغ الخبرُ مكّة، ففرح المشركون

^٤ قراءة شاذّة، مروية عن الكلبي. شواذّ القراءات

للكرماني، ص ٣٧٤.

^٥ قراءة شاذّة، مروية عن ابن عمر والأعمش. شواذّ

القراءات للكرماني، ص ٣٧٤.

^١ س + ستون آية.

^٢ م س - وهي ستون آية، وقيل: تسع وخمسون.

^٣ س: المصاف.

وشمّيتوا بالمسلمين، وقالوا: «أنتم والنصارى أهل كتاب، ونحن وفارس أمّيون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم، فلنظهرنّ عليكم»، فقال أبو بكر رضي الله عنه: «لا يُقرّن الله أعينكم، فوالله ليظهرنّ الروم على فارس بعد بضع سنين»، فقال أبي بن خلف اللعين: «كذبت، اجعل بيننا أجلاً أناجيك^١ عليه»، فناخبه على عشر قلائص^٢ من كلّ منهما، وجعلا الأجل ثلاث سنين، فأخبر به أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: «البضع ما بين الثلاث إلى التسع، فزائده في الخطر، ومأده في الأجل»، فجعلها مائة قلوّص إلى تسع سنين، ومات أبي من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وظهرت الروم على فارس عند رأس سبع سنين، وذلك يوم الحديبية^٣.

وقيل: كان النصر يوم بدر للفريقين، فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبي، فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فقال: «تصدّق به»^٤. وكان ذلك قبل تحريم القمار.

وهذه الآيات من البينات الباهرة الشاهدة بصحة النبوة، وكون القرآن من عند الله عزّ وجلّ حيث أخبرت عن الغيب الذي لا يعلمه إلّا العليم الخبير. وقرئ: «غَلَبْتُ»^٥ على البناء للفاعل، و«سَيَغْلِبُونَ»^٦ على البناء للمفعول، / والمعنى: أنّ الروم غَلَبْتُ على ريف الشام، وسيغلبهم المسلمون، وقد غزاهم المسلمون في السنة التاسعة من نزولها، ففتحوا بعض بلادهم، فإضافة «الغلب» حينئذ إلى الفاعل.

[٣٠٦و]

﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ أي: في أول الوقتين وفي آخرهما حين غلبوا وحين يغلبون، كأنه قيل: من قبل كونهم غالبين، وهو وقت كونهم مغلوبين،

^١ ناحبه: راحته. القاموس المحيط للفيروزآبادي، ٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٩٣/٧، الكشف للزمخشري، ٤٦٧/٣.

^٢ القلوّص من الثوق: الشاة، وهي بمنزلة الجارية من النساء. وجمع القلوّص: قُلُصّ وقلائص. الصحاح للجوهري، «قلص».

^٣ جامع البيان للطبري، ٤٥١/١٨، الكشف والبيان للثعلبي، ٢٩٢/٧.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن عليّ وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ومعاوية بن قرة وكرداب. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧٤.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن ابن عمرو ومعاوية بن قرة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧٤.

وَمِنْ بَعْدُ كُونَهُمْ مَغْلُوبِينَ، وَهُوَ وَقْتُ كُونِهِمْ غَالِبِينَ، وَالْمَعْنَى: أَنَّ كُلًّا مِنْ كُونِهِمْ مَغْلُوبِينَ أَوَّلًا وَغَالِبِينَ آخَرًا لَيْسَ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَضَائِهِ، ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران، ١٤٠/٣]. وَقُرِئَ: "مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ" بِالْجَرِّ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُضَافٍ إِلَيْهِ وَاقْتِطَاعِهِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: قَبْلًا وَبَعْدًا، بِمَعْنَى: أَوَّلًا وَآخِرًا.

﴿وَيَوْمَئِذٍ﴾ أَي: يَوْمَ إِذْ يَغْلِبُ الرُّومُ عَلَى فَارَسَ، وَيَحُلُّ مَا وَعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَلَبَتِهِمْ ﴿يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ، وَتَغْلِيهِ مَنْ لَهُ كِتَابٌ عَلَى مَنْ لَا كِتَابَ لَهُ، وَغَيْظٍ مَنْ شَمِتَ بِهِمْ مِنْ كَفَّارِ مَكَّةَ، وَكَوْنِ ذَلِكَ مِنْ دَلَائِلِ غَلْبَةِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكُفَّارِ. وَقِيلَ: "نَصَرَ اللَّهُ" إِظْهَارُ صَدَقِ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَا أَخْبَرُوا بِهِ الْمَشْرِكِينَ مِنْ غَلْبَةِ الرُّومِ عَلَى فَارَسَ، وَقِيلَ: نَصَرَهُ تَعَالَى أَنَّهُ وَلَّى بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، وَفَرَّقَ بَيْنَ كُلِّهِمْ حَتَّى تَنَاقَصُوا وَتَفَانُوا، وَقُلْ كُلٌّ مِنْهُمَا شَوْكَةٌ الْآخَرِ، وَفِي ذَلِكَ قُوَّةٌ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ وَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ^٢ وَفِيهِ مِنْ نَصْرِ اللَّهِ الْعَزِيزِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفَرَحِهِمْ بِذَلِكَ مَا لَا يَخْفَى، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَنْسَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أَي: مَنْ يَشَاءُ أَنْ يَنْصُرَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى عَدُوِّهِ وَيُغْلِبَهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مُقَرَّرٌ لِمُضْمُونِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِلَّهِ الْأُمُورُ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾^٣.

/ ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الْمُبَالِغُ فِي الْعِزَّةِ وَالْغَلْبَةِ، فَلَا يُعْجِزُهُ مَنْ يَشَاءُ أَنْ يَنْصُرَ عَلَيْهِ، كَائِنًا مَنْ كَانَ، ﴿الرَّحِيمُ﴾ الْمُبَالِغُ فِي الرَّحْمَةِ، فَيَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ أَنْ يَنْصُرَهُ، أَيْ فَرِيقَ كَانَ. وَالْمُرَادُ بِالرَّحْمَةِ هِيَ الدُّنْيَوِيَّةُ، أَمَّا عَلَى الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ فَظَاهِرٌ، لِمَا أَنَّ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ لَا يَسْتَحِقُّ الرَّحْمَةَ الْآخِرَوِيَّةَ. وَأَمَّا عَلَى الْقِرَاءَةِ الْآخِرَةِ فَلَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا مُسْتَحَقِّينَ لَهَا، لَكِنَّ الْمُرَادَ هَهُنَا نَصْرَهُمُ الَّذِي هُوَ مِنْ آثَارِ الرَّحْمَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ. وَتَقْدِيمُ وَصْفِ الْعِزَّةِ لَتَقْدَمَهُ فِي الْإِعْتِبَارِ.

﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^٤

﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ مُصَدَّرٌ مُؤَكَّدٌ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ فِي مَعْنَى الْوَعْدِ، كَأَنَّهُ قِيلَ:

^١ قراءة شاذة، مروية عن اليماني. شواذ القراءات

^٢ جامع البيان للطبري، ٤٥٧/١٨؛ الكشف

للمخشي، ٤٦٧/٣.

للكرماني، ص ٣٧٤.

^٣ في الآية السابقة.

وَعَدَ اللَّهُ وَعْدًا، ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ أي وعد كان مما يتعلق بالدنيا والآخرة، لاستحالة الكذب عليه سبحانه. وإظهار الاسم في موقع الإضمار لتعليل الحكم وتفخيمه. والجملة استئناف مقرّر لمعنى المصدر، وقد جُوز أن تكون حالاً منه، فيكون كالمصدر الموصوف، كأنه قيل: وَعَدَ اللَّهُ وَعْدًا غَيْرَ مُخْلَفٍ، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: ما سبق من شئونه تعالى.

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾^(٧)

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وهو ما يشاهدونه من زخارفها وملاذها وسائر أحوالها الموافقة لشهواتهم، الملازمة لأهوائهم، المستدعية لانهماكهم فيها، وعكوفهم عليها، لا تمتّعهم بزخارفها وتنعمهم بملاذها كما قيل،^١ فإنهما ليسا ممّا علموه منها؛ بل من أفعالهم المترتبة على علومهم. وتنكير ﴿ظَاهِرًا﴾ للتحقير والتخسيس دون الوحدة كما تُؤمّم، أي: يعلمون ظاهرًا حقيرًا خسيسًا من الدنيا.

﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ﴾ التي هي الغاية القصوى والمطلب الأسنى ﴿هُمْ غَفْلُونَ﴾ لا يُخْطِرُونَهَا بِالْبَالِ، ولا يدركون من الدنيا ما يؤدي إلى معرفتها من أحوالها، ولا يتفكّرون فيها كما سيأتي. والجملة معطوفة على ﴿يَعْلَمُونَ﴾، وإيرادها اسميّة للدلالة على استمرار غفلتهم ودوامها. و﴿هُمْ﴾ الثانية تكرير للأولى، أو مبتدأ و﴿غَفْلُونَ﴾ خبره، والجملة خبر للأولى. وهو على الوجهين منادٍ على تمكّن غفلتهم عن الآخرة المحقّقة لمقتضى الجملة المتقدمة تقريرًا / لجهالتهم، وتشبيهاً لهم بالبهائم المقصور إدراكاتها من الدنيا على ظواهرها الخسيسة دون أحوالها التي هي من مبادي العلم بأمور الآخرة، وإشعارًا بأن العلم المذكور وعدم العلم رأسا سيّان.

[٣٠٧]

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾^(٨)
﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾ إنكار واستقباح لقصر نظرهم على ما ذكر من ظاهر الحياة

^١ قاله الزمخشري في الكشاف، ٤٦٨/٣.

الدنيا مع الغفلة عن الآخرة. و"الواو" للعطف على مقدّر يقتضيه المقام. وقوله تعالى: ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ ظرف للتفكر، وذكره مع ظهور استحالة كونه في غيرها لتحقيق أمره، وتصوير حال المتفكرين.

وقوله تعالى: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾... إلخ متعلق إما بالعلم الذي يؤدي إليه التفكير ويدلّ عليه، أو بالقول الذي يترتب عليه، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾ [آل عمران، ١٩١/٣]، أي: أعلموا ظاهر الحياة الدنيا فقط؟ أو أقصروا النظر عليه، ولم يحدثوا التفكير في قلوبهم فيعلموا أنه تعالى ما خلقهما وما بينهما من المخلوقات التي هم من جملتها ملتبسة بشيء من الأشياء ﴿إِلَّا﴾ ملتبسة ﴿بِالْحَقِّ﴾؟ أو فيقولوا هذا القول معترفين بمضمونه إثر ما علموه؟

والمراد بـ﴿الْحَقِّ﴾ هو الثابت الذي يحقّ أن يثبت لا محالة، لابتناؤه على الحكمة البالغة، والغرض الصحيح، الذي هو استشهاد المكلفين بذواتها وصفاتها وأحوالها المتغيرة على وجود صانعها عزّ وجلّ، ووحدته، وعلمه، وقدرته، وحكمته، واختصاصه بالمعبودية، وصحة أخباره التي من جملتها إحيائهم بعد الفناء بالحياة الأبدية، ومجازاتهم بحسب أعمالهم غنما تبين المحسن من المسيء، وامتازت درجات أفراد كلّ من الفريقين حسب امتياز طبقات علومهم واعتقاداتهم المترتبة على أنظارهم فيما نُصِب في المصنوعات / من الآيات والدلائل والأمارات والمخائل، كما نطق به قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود، ٧/١١]، فإنّ العمل غير مختصّ بعمل الجوارح، ولذلك فسره عليه السلام بقوله: «أيكم أحسن عقلاً، وأورع عن محارم الله، وأسرع في طاعة الله»^١ وقد مرّ تحقيقه في أوائل سورة هود عليه السلام.^٢ وقوله تعالى: ﴿وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ عطف على ﴿الْحَقِّ﴾، أي: وبأجل معيّن قدره الله تعالى لبقائها، لا بدّ لها من أن تنتهي إليه لا محالة، وهو وقت قيام الساعة.

[٣٠٧ظ]

^١ جامع البيان للطبري، ٣٣٥/١٢ (هود، ٧/١١)؛ ^٢ هود، ٧/١١.

الكشف والبيان للثعلبي، ١٥٩/٥ (هود، ٧/١١).

هذا، وقد جُوزَ أن يكون قوله تعالى: ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ صلة للتفكير، على معنى: أولم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب المخلوقات إليهم، وهم أعلم بشئونها، وأخبر بأحوالها منهم بأحوال ما عداها، فيتدبروا ما أودعها الله تعالى ظاهراً وباطناً من غرائب الحكم الدالة على التدبير دون الإهمال، وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقت يجازيها الحكيم الذي دبر أمرها، على الإحسان إحساناً، وعلى الإساءة مثلاً، حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جارٍ على الحكمة والتدبير، وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت.

وأنت خير بأن أمر معاد الإنسان ومُجازاته بما عمل من الإساءة والإحسان هو المقصود بالذات والمحتاج إلى الإثبات، فجعله ذريعة إلى إثبات معاد ما عداه مع كونه بمعزل من الجزاء تعكيس للأمر، فتدبر.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ تذييل مقرر لما قبله ببيان أن أكثرهم غير مقتصرين على ما ذكر من الغفلة عن أحوال الآخرة، والإعراض عن التفكير فيما يرشدهم إلى معرفتها من خلق السماوات والأرض وما بينهما من المصنوعات؛ بل هم منكرون جاحدون بقاء حسابته تعالى وجزائه بالبعث.

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥١﴾

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا﴾ توبيخ لهم بعدم اتعاظهم بمشاهدة أحوال أمثالهم الدالة على عاقبتهم ومآلهم. و"الهمزة" لتقرير المنفي، و"الواو" للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي: أقعدوا في أماكنهم ولم يسيروا ﴿فِي الْأَرْضِ﴾؟

وقوله تعالى: ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ عطف على ﴿يَسِيرُوا﴾، داخل في حكم التقرير والتوبيخ، والمعنى: أنهم قد ساروا في أقطار الأرض، وشاهدوا ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم المهلكة كعاد وشمود.

وقوله تعالى: ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾... إلخ بيان لمبدأ أحوالهم ومآلها، يعني: أنهم كانوا أقدرَ منهم على التمتع بالحياة الدنيا حيث كانوا أشدَّ منهم قُوَّةً، ﴿وَأَنَارُوا الْأَرْضَ﴾ أي: قلبوها للزراعة والحراث. وقيل: لاستنباط المياه / واستخراج المعادن وغير ذلك، ﴿وَعَمَرُوهَا﴾ أي: عَمَرَهَا أولئك بفنون [٢٠٨و] العمارات من الزراعة والغرس والبناء وغيرها مما يُعدَّ عِمارة لها.

﴿أَكْثَرِمًا عَمَرُوهَا﴾ أي: عِمارة أكثرَ كمًّا وكيفًا وزمانًا من عِمارة هؤلاء إِيَّاهَا، كيف لا وهم أهل وادٍ غير ذي زرع لا تبسّط لهم في غيره؟ وفيه تهكّم بهم؛ حيث كانوا مغترّين بالدنيا مفتخرين بمتاعها مع ضعف حالهم وضيق عَطِيَّتهم، إذ مدار أمرها على التبسّط في البلاد، والتسلّط على العباد، والتقلّب في أكناف الأرض بأصناف التصرفات، وهم ضَعْفَةٌ مُلْجَأُونَ إلى وادٍ لا نفع فيه، يخافون أن يتخطّفهم الناس.

﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بالمعجزات، أو الآيات الواضحات، ﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ﴾ أي: فكذبوهم، فأهلكهم، فما كان الله تعالى ليهلكهم من غير جُرم يستدعيه من قِبَلِهِمْ. والتعبير عن ذلك بالظلم مع أن إهلاكه تعالى إِيَّاهُمْ بلا جُرم ليس من الظلم في شيء على ما تقرّر من قاعدة أهل السنّة لإظهار كمال نزاهته تعالى عن ذلك بإبرازه في معرض ما يستحيل ضُدُّوره عنه سبحانه،^١ وقد مرّ في سورة الأنفال^٢ وسورة آل عمران^٣.

﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بأن اجتروا على اقتراف ما يوجب من المعاصي العظيمة.

﴿ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ أَتَوْا السُّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ﴾^١
﴿ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ أَتَوْا السُّوْأَىٰ﴾ أي: عملوا السيئات. وُضِعَ الموصول موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالإساءة، والإشعارِ بعلّة الحكم، ﴿السُّوْأَىٰ﴾ أي:

^٢ آل عمران، ١٨٢/٣.

^١ س: تعالى.

^٢ الأنفال، ٥١/٨.

العقوبة التي هي أسوأ العقوبات وأفظعها، التي هي العقوبة بالنار، فإنها تأنيث "الأسوأ"، كـ "الحُسنَى" تأنيث "الأحسن"، أو مصدر كـ "البُشْرَى"، وُصِفَ به العقوبة مبالغةً، كأنها نفس السوأ. وهي مرفوعة على أنها اسم ﴿كَانَ﴾، وخبرها ﴿عَقِبَةً﴾. وُفِّرَ على العكس،^١ فهو / أدخل في الجزالة. [٣٠٨ ظ]

وقوله تعالى: ﴿أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ علة لما أشير إليه من تعذيبهم الدنيوي والآخرى، أي: لأن كذبوا، أو بأن كذبوا بآيات الله المنزلة على رسله عليهم السلام ومعجزاته الظاهرة على أيديهم.

وقوله تعالى: ﴿وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ﴾ عطف على ﴿كَذَّبُوا﴾، داخل معه في حكم العلية. وإيراد الاستهزاء بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتجده، هذا هو اللائق بجزالة النظم الجليل، وقد قيل وقيل.

﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(١١)

﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ أي: ينشئهم ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ بعد الموت بالبعث ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ إلى موقف الحساب والجزاء. والالتفات للمبالغة في الترهيب. وُفِّرَ بـ "الياء".^٢

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾^(١٢)

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ التي هي وقت إعادة الخلق ورجعهم إليه ﴿يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ أي: يسكتون متحيرين لا ينيسون، يقال: "ناظرته فأبلس" إذا سكّت وأيس من أن يحتج. وُفِّرَ بفتح "اللام"^٣ من "أبلسه" إذا أفحمه وأسكته.

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴾^(١٣)

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ﴾ يجيرونهم من عذاب الله تعالى كما

^١ يعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٤٤/٢.
^٢ قراءة شاذة، مروية عن السلمي. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧٥.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو
ويعقوب. النشر لابن الجزري، ٣٤٤/٢.
^٢ قرأ بها أبو عمرو وشعبة عن عاصم وزوج عن

كانوا يزعمونه. وصيغة الجمع لوقوعها في مقابلة الجمع، أي: لم يكن لواحد منهم شفيع أصلاً، ﴿وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴾ أي: بالهيتهم وشركتهم لله سبحانه، حيث وقفوا على كُنه أمرهم. وصيغة الماضي للدلالة على تحققه. وقيل: كانوا في الدنيا كافرين بسببهم،^١ وليس بذلك؛ إذ ليس في الإخبار به فائدة يعتد بها.

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِّدُ يَتَفَرَّقُونَ﴾

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ أعيدَ لتحويله وتقطيع ما يقع فيه. وقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ﴾ تهويل له إثر تهويل، وفيه رمزٌ إلى أن التفرق يقع في بعض منه. وضمير ﴿يَتَفَرَّقُونَ﴾ / لجميع الخلق المدلول عليهم بما تقدم من بذنهم وإعادتهم ورجعهم، لا المجرمون خاصة. وليس المراد بتفرقهم افتراق كل فرد منهم عن الآخر؛ بل تفرقهم إلى فريقَي المؤمنين والكافرين، كما في قوله تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ [الشورى، ٧/٤٢]، وذلك بعد تمام الحساب.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾

وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ تفصيل وبيان لأحوال ذينك الفريقين. و"الروضة" كل أرض ذات نبات وماء ورونق ونضارة، وتبكيؤها للتفخيم، والمراد بها الجنة. و"الحُبور" السرور، يقال: حَبَرَهُ إِذَا سَرَّهُ سروراً تهلّل له وجهه، وقيل: "الحبرة" كل نعمة حسنة، و"التحبير" التحسين.

واختلفت فيه الأقاويل، لاحتماله وجوه جميع المسار. فعن ابن عباس ومجاهد: «يُكْرَمُونَ».^٢ وعن قتادة: «يُنْعَمُونَ».^٣ وعن ابن كيسان: «يُحْلُونَ».^٤

^٢ جامع البيان للطبري، ١٨/٤٧٢، الكشف والبيان للثعلبي، ٧/٢٩٦.

^٣ الكشف للزمخشري، ٣/٤٧١، البحر المحيط لأبي حيان، ٨/٣٦٠.

^١ قاله البضاوي في أنوار التنزيل، ٤/٢٠٣.

^٢ جامع البيان للطبري، ١٨/٤٧١، الكشف والبيان للثعلبي، ٧/٢٩٦.

وعن أبي بكر بن عتاش: ^١ «التَّيْجَانِ عَلَى رءُوسِهِمْ». ^٢ وعن وكيع: ^٣ «السماع في الجنة». ^٤

وعن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ ذَكَرَ الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا مِنَ النِّعَمِ، وَفِي آخِرِ الْقَوْمِ أَعْرَابِي، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ سَمَاعٍ؟» قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «يَا أَعْرَابِي، إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَنَهْرًا حَافَّتَاهُ الْأَبْكَارُ مِنْ كُلِّ بَيْضَاءٍ خَوْصَانِيَّةٍ،^٥ يَتَغَنَّيْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعْ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهَا قَطًّا، فَذَلِكَ أَفْضَلُ نَعِيمِ الْجَنَّةِ». قَالَ الرَّوَايُ: «فَسَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءَ^٦ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بِمَ يَتَغَنَّيْنَ؟» قَالَ: «بِالتَّسْبِيحِ». ^٧

وَرُوِيَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لِأَشْجَارًا عَلَيْهَا أَجْرَاسٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَإِذَا أَرَادَ أَهْلُ الْجَنَّةِ السَّمَاعَ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى رِيحًا مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَتَقَعُ فِي تِلْكَ الْأَشْجَارِ، فَتُحَرِّكُ تِلْكَ الْأَجْرَاسَ بِأَصْوَاتٍ لَوْ سَمِعَهَا أَهْلُ الدُّنْيَا لَمَاتُوا طَرَبًا». ^٨

منها: تفسير القرآن، والسنن، والمعرفة والتاريخ،

والزهد. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي،

١٤٤/٩؛ والأعلام للزركلي، ١١٧/٨.

^٤ الكشف للزمخشري، ٤٧١/٣. وهو عن يحيى

بن أبي كثير في جامع البيان للطبري، ٤٧٢/١٨؛

والكشف والبيان للثعلبي، ٢٩٦/٧.

^٥ وفي هامش م: دقيقة الخضر.

^٦ هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، أبو

الدرداء (ت. ٨٣٢/٦٥٢م)، الإمام، القدوة،

قاضي دمشق، صاحب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وسلم، حكيم هذه الأمة. وهو معدود فيمن

جمع القرآن في حياة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وسلم، وتصدّر للإقراء بدمشق في خلافة عثمان

رضي الله عنه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي،

٣٣٧/٢ والأعلام للزركلي، ٩٨/٥.

^٧ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٩٧/٧؛ الكشف

للزمخشري، ٤٧١/٣.

^٨ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٩٧/٧؛ الكشف

للزمخشري، ٤٧١/٣.

^١ هو أبو بكر بن عتاش بن سالم الأسدي،

الكوفي، الحنّاط (ت. ٨٩٣/٨٠٩م)، المقرئ،

الفقيه، المحدث، شيخ الإسلام، وبقية الأعلام،

مولى واصل الأحذب. وفي اسمه أقوال:

أشهرها شعبة، قرأ أبو بكر القرآن وجوّده ثلاث

مّرات على عاصم بن أبي النّجود. وعرضه أيضًا

عن عطاء بن السائب، وأسلم المنقري. وحدث

عن عاصم، وأبي إسحاق السبيعي. انظر: سير

أعلام النبلاء للذهبي، ٥٠٧/٨؛ وغاية النهاية لابن

الجزري، ٣٢٥/١.

^٢ الكشف للزمخشري، ٤٧١/٣.

^٣ هو وكيع بن الجراح بن مليح الرّؤاسي، أبو

سفيان (ت. ٨٩٧/٨١٢م)، الإمام، الحافظ،

محدث العراق، أحد الأعلام. وُلد بالكوفة،

وأبوه ناظرٌ على بيت المال فيها. وتفقه وحفظ

الحديث، واشتهر. وكان من بحور العلم، وأئمة

الحفظ. أراد الرشيد أن يولّيه قضاء الكوفة،

فامتنع ورعًا. وكان يصوم الدهر، ويختتم القرآن

كلّ ليلة. قال أحمد بن حنبل: «ما رأيت أحدًا

أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع». له كتب،

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ
 ١٦ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٧ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا
 وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١٨﴾

/ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ التي من جملتها هذه الآيات الناطقة [٣٠٩ظ]
 بما فصل ﴿وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ صرح بذلك مع اندراجة في تكذيب الآيات للاعتناء
 بأمره. وقوله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في
 حيز الصلة من الكفر والتكذيب بآياته تعالى وبلقاء الآخرة، للإيدان بكمال
 تميزهم بذلك عن غيرهم، وانتظامهم في سلك المشاهدات، وما فيه من معنى
 البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار ببعد منزلتهم في الشر، أي: أولئك
 الموصوفون بما فصل من القبائح ﴿فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ على الدوام لا يغيون
 عنه أبداً.

﴿فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٦ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ إثر ما بين حال فريقَي المؤمنين العاملين للصالحات،
 والكافرين المكذبين بالآيات، ومآلهما من الثواب والعذاب؛ أمروا بما ينجي
 من الثاني ويفضي إلى الأول من تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بشأنه
 سبحانه، ومن حمده تعالى على نعمه العظام. وتقديم الأول على الثاني لما أن
 التخلية متقدمة على التحلية.

و"الفاء" لترتيب ما بعدها على ما قبلها، أي: إذا علمتم ذلك فسبحوا الله
 تعالى، أي: نزهوه عما ذكر سبحانه، أي: تسيخه اللائق به في هذه الأوقات،
 واحمدوه، فإن الإخبار بشبوت الحمد له تعالى ووجوبه على المميزين من أهل
 السماوات والأرض في معنى الأمر به على أبلغ وجه وأكده.

[٣١٠و] وتوسطه بين أوقات التسبيح للاعتناء بشأنه، / والإشعار بأن حقهما أن
 يُجمع بينهما، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ﴾ [البقرة، ٣٠/٢]،
 وقوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ [الحجر، ٩٨/١٥]، وقوله صلى الله عليه وسلم:
 «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمَسِي: "سبحان الله وبحمده" مائة مرة حُطَّتْ خطاياها

وإن كانت مثل زبد البحر»^١. وقوله عليه السلام: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمَسِي: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ»^٢. وقوله عليه السلام: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ"»^٣، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَحْصَى مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ.

وتخصيصهما بتلك الأوقات للدلالة على أَنَّ مَا يَحْدُثُ فِيهَا مِنْ آيَاتِ قُدْرَتِهِ تَعَالَى وَأَحْكَامِ رَحْمَتِهِ وَنِعْمَتِهِ شَوَاهِدُ نَاطِقَةٌ بِتَنْزُّهِهِ تَعَالَى، وَاسْتِحْقَاقِهِ الْحَمْدَ، وَمَوْجِبَةٌ لِتَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ حَقًّا.

وقوله تعالى: ﴿وَعَشِيًّا﴾ عطفٌ على ﴿حِينَ تُمَسُونَ﴾، وتقديمه على ﴿حِينَ تُظْهِرُونَ﴾ لمراعاة الفواصل. وتغيير الأسلوب لما أَنَّهُ لَا يَجِيءُ مِنْهُ الْفِعْلُ بِمَعْنَى الدُّخُولِ فِي الْعِشِيِّ، كَالْمَسَاءِ وَالصَّبَاحِ وَالظُّهْرِ، وَلَعَلَّ السَّرَّ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا أَحْوَالُ النَّاسِ وَتَتَغَيَّرُ تَغْيِيرًا ظَاهِرًا مُصَحِّحًا لَوْصِفَهُمْ بِالْخُرُوجِ عَمَّا قَبْلُهَا وَالدُّخُولِ فِيهَا كَالْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا وَقْتُ يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْأَحْوَالُ تَغْيِيرًا ظَاهِرًا، أَمَّا فِي الْمَسَاءِ وَالصَّبَاحِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي الظُّهْرِ فَلِأَنَّهَا وَقْتُ يُعْتَادُ فِيهِ التَّجَرُّدُ عَنِ الثِّيَابِ لِلْقِيلُولَةِ كَمَا مَرَّ فِي سُورَةِ النُّورِ^٤.

وقيل: المراد بـ"التسبيح" و"الحمد": الصلاة، لاشتغالها عليهما. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ الْآيَةَ جَامِعَةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؛ ﴿تُمْسُونَ﴾ صَلَاتَا الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَ﴿تُصْبِحُونَ﴾ صَلَاةُ الْفَجْرِ، وَ﴿عَشِيًّا﴾ صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَ﴿تُظْهِرُونَ﴾ صَلَاةُ الظُّهْرِ»^٥. ولذلك ذهب الحسن إلى أَنَّهَا مَدْنِيَّةٌ؛ إِذْ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الْوَاجِبَ بِمَكَّةَ رَكْعَتَانِ، فِي أَيِّ وَقْتٍ اتَّفَقَتَا، وَإِنَّمَا فَرَضْتُ الْخَمْسَ بِالْمَدِينَةِ»^٦.

^١ صحيح البخاري، ٨/٨٦ (٦٤٠٥)، صحيح مسلم، ٤/٢٠٧١ (٢٦٩١).
^٢ صحيح مسلم، ٤/٢٠٧١ (٢٦٩٢) سنن الترمذي، ٥/٥١٣ (٣٤٦٩).
^٣ صحيح البخاري، ٨/١٣٩ (٦٦٨٢)، صحيح مسلم، ٤/٢٠٧٢ (٢٦٩٤).
^٤ النور، ٢٤/٣٦.
^٥ جامع البيان للطبري، ١٨/٤٧٤، التفسير الوسيط للواحدي، ٣/٤٣٠.
^٦ الكشاف للزمخشري، ٣/٣٧٢، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٤/٢٠٤.

والجمهور / على أنها فرضت بمكة، وهو الحق، لحديث المعراج، وفي آخره: [٣١٠ظ] «مَنْ خَمَسَ صَلَوَاتِ كُلِّ يَوْمٍ وَلِيلَةٍ»^١.

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكَالَ لَهُ بِالْقَفِيزِ الْأَوْفَى فَلْيَقُلْ: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾» الآية^٢.

وعنه عليه السلام: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾^٣ أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمَسِّي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ»^٤.

وَقُرئ: «حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ»^٥، أي: تُمْسُونَ فِيهِ، وَتُصْبِحُونَ فِيهِ.

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ (١١)

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ﴾ كَالْإِنْسَانَ مِنَ النُّطْفَةِ، وَالطَّيْرَ مِنَ الْبَيْضَةِ، ﴿وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ النُّطْفَةُ وَالْبَيْضَةُ مِنَ الْحَيَّوَانِ، ﴿وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ﴾ بِالنَّبَاتِ ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ يَبْسُهَا. ﴿وَكَذَلِكَ﴾ وَمِثْلَ ذَلِكَ الْإِخْرَاجُ ﴿تُخْرَجُونَ﴾ مِنْ قُبُورِكُمْ. وَقُرئ: «تُخْرَجُونَ» بفتح «الهاء» وضم «الراء»^٦. وهذا نوعٌ تفصيلٌ لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ»^٧.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ (١٢)

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ الْبَاهِرَةُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّكُمْ تُبْعَثُونَ دَلَالَةً أَوْضَحَ مِمَّا سَبَقَ،

^١ سنن أبي داود، ٤١٠/٧ (٥٠٧٦) المعجم

الأوسط للطبراني، ٢٨٠/٨ (٨٦٣٨).

^٥ قراءة شاذة، مروية عن عكرمة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧٥.

^٦ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان عن ابن عامر بخلف عنه. النشر لابن الجزري، ٢٦٧/٢.

^٧ الروم، ١١/٣٠.

^١ مسند أحمد، ٤٨٧/١٩ (١٢٥٠٥). وهو في

صحيح البخاري، ٧٨/١ (٣٤٩) وصحيح مسلم،

١٤٨/١ (١٦٣)، بلفظ: «هي خمس، وهي

خمسون، لا يُبدل القول لدي».

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٩٨/٧، الكشف

للزمخشري، ٤٧٢/٣.

^٣ في الآية التالية.

فإن دلالة بدء خلقهم على إعادتهم أظهر من دلالة إخراج الحي من الميت، وإخراج الميت من الحي، ومن دلالة إحياء الأرض بعد موتها عليها.

﴿أَنْ خَلَقَكُمْ﴾ أي: في ضمن خلق آدم عليه السلام، لما مر مراراً من أن خلقه عليه السلام منظور على خلق ذرياته انطواءً إجمالياً. ﴿مِنْ تُرَابٍ﴾ لم يشم رائحة الحياة قط، ولا مناسبة بينه وبين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتكم.

﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ أي: فاجأتم بعد ذلك وقتاً كونكم بشراً تنتشرون في الأرض. وهذا مجمل ما فصل في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ﴾ الآية [الحج، ٥/٢٢].

﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(١)

﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ﴾ الدالة على ما ذكر من البعث وما بعده من الجزاء / ﴿أَنْ خَلَقَ لَكُمْ﴾ أي: لأجلكم ﴿مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ فإن خلق أصل أزواجكم حواء من ضلع آدم عليه السلام متضمن لخلقهن من أنفسكم على ما عرفته من التحقيق، أو من جنسكم، لا من جنس آخر، وهو الأوفق لقوله تعالى: ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ أي: لتألفوها وتميلوا إليها وتطمثوا بها، فإن المجانسة من دواعي التضام والتعارف، كما أن المخالفة من أسباب التفرق والتنافر.

﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ﴾ أي: بين الأزواج، إما على تغليب الرجال على النساء في الخطاب، أو على حذف ظرف معطوف على الظرف المذكور، أي: جعل بينكم وبينهن، كما مر في قوله تعالى: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ﴾ [البقرة، ٢/٢٨٥]. وقيل: أو بين أفراد الجنس، أي: بين الرجال والنساء،^٢ وبأباه قوله تعالى: ﴿مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، فإن المراد بهما ما كان منهما بعصمة الزواج قطعاً، أي: جعل بينكم بالزواج الذي شرعه لكم تواداً وتراحماً من غير أن يكون بينكم سابقة معرفة، ولا رابطة مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم.

[٣١١]

^٢ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٠٤/٤.

^١ س - وقت.

قيل: "المودة والرحمة" من قِبَل الله تعالى، والفِرْكَ^١ من الشيطان. وعن الحسن رحمه الله: «"المودة" كناية عن الجماع، و"الرحمة" عن الولد»،^٢ كما قال تعالى: ﴿وَرَحْمَةً مِّنَّا﴾ [مريم، ٢١/١٩].

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر من خلقهم من تراب، وخلق أزواجهم من أنفسهم، وإلقاء المودة والرحمة بينهم. وما فيه من معنى البعد مع قرب المشار إليه للإشعار ببعد منزلته.

﴿لَا يَتَّخِذُ﴾ عظيمة لا يكتنه كُنْهَها، كثيرة لا يقادِرُ قدرُها ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في تضايف تلك الأفاعيل المتيّنة المبنية على الحكم البالغة. والجملة تذييل مقرّر لمضمون ما قبله مع التنبيه على أنّ ما ذكر ليس بأية فذّة، كما يُنبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾؛ بل هي مشتملة على آيات شتى.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ السِّنِّاتِ﴾ وَالْوَنِيكُ^٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّخِذُ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على ما ذكر من أمر البعث، وما يتلوه من الجزاء ﴿خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إمّا من حيث إنّ القادر على خلقهما بما فيهما من المخلوقات / بلا مادة مستعدة لها أظهرُ قدرةً على إعادة ما كان حيّاً قبل ذلك، وإمّا من حيث إنّ خلقهما وما فيهما ليس إلّا لِمَعاشِ البشر ومَعادِهِ، كما يفصح عنه قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة، ٢٩/٢]، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود، ٧/١١].

﴿وَاخْتِلَافَ السِّنِّاتِ﴾ أي: لغاتكم، بأن علّم كلّ صنف لغته، أو ألهمه وضعها وأقدره عليها، أو أجناس نُطَقِكُمْ وأشكاله، فإنك لا تكاد تسمع منطقتين متساويين في الكيفيّة من كلّ وجه.

^١ الفِرْكَ: بغض الرجل لامرأته، أو بغض امرأته له. ^٢ الكشف للزمخشري، ٤٧٣/٣، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢٠٤/٤.

انظر: لسان العرب لابن منظور، «فرك».

﴿وَأَلْوَنَكُمْ﴾ بيباض الجلد وسواده وتوسطه فيما بينهما، أو تخطيطات الأعضاء وهياتها وألوانها وجلاها،^١ بحيث وقع بها التمايز بين الأشخاص، حتى إن التوأمين مع توافق موادهما وأسبابهما والأمور المتلاقية لهما في التخليق يختلفان في شيء من ذلك لا محالة، وإن كانا في غاية التشابه، وإنما نُظِم هذا في سلك الآيات الآفاقية من خلق السماوات والأرض مع كونه من الآيات الأنفسية الحقيقية بالانتظام في سلك ما سبق من خلق أنفسهم وأزواجهم للإيدان باستقلاله، والاحتراز عن توهم كونه من تتمات خلقهم.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر من خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان ﴿لآيَاتٍ﴾ عظيمة في أنفسها، كثيرة في عددها ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ أي: المتصفين بالعلم، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت، ٤٣/٢٩]. وقرئ بفتح اللام،^٢ وفيه دلالة على كمال وضوح الآيات وعدم خفائها على أحد من الخلق كافة.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٣١﴾

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ لاستراحة القوى النفسانية، وتقوي القوى الطبيعية.

﴿وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾ فيهما، فإن كلا من المنام وابتغاء الفضل يقع في المَلَوَيْنِ،^٣ وإن كان الأغلب وقوع الأول في الأول، والثاني في الثاني، أو منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار، كما هو المعتاد والموافق لسائر الآيات الواردة في ذلك، خلا أنه فصل بين القرينين الأولين بالقرينين الأخيرين لأنهما زمانان، والزمان مع ما وقع فيه كشيء واحد، مع إعانة اللف على الاتحاد.

[٣١٢]

الجزري، ٣٤٤/٢.

^١ وفي هامش م: جمع "جليه". «منه».^٢ المَلَوَانِ: الليل والنهار. الصحاح للجوهري،^٢ أي: «لِلْعَالَمِينَ». قرأ بها جميع القراء العشر

«ملو».

غير رواية حفص عن عاصم. النشر لابن

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ أي: شأنهم أن يسمعوا الكلام سمع تفهم واستبصار، حيث يتأملون في تضاعيف هذا البيان، ويستدلون بذلك على شئونه تعالى.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥٥﴾

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ﴾ الفعل إما مقدر بـ"أن"، كما في قول من قال:
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغا^١

أي: أن أحضر.

أو منزل منزلة المصدر، وبه فُسر المثل المشهور: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه»^٢ أو هو على حاله صفة لمحذوف، أي: آية يريكم بها البرق، كقول من قال:

وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكذخ^٣

أي: فمنهما تارة أموت فيها، وأخرى أبتغي فيها... إلخ.^٤

أو ومن آياته شيء أو سحاب يريكم البرق ﴿خَوْفًا﴾ من الصاعقة، أو للمسافر ﴿وَطَمَعًا﴾ في الغيث، أو للمقيم، ونصبهما على العلة لفعلٍ يستلزمه المذكور، فإن إراءتهم البرق مستلزمة لرؤيتهم إياه، أو للمذكور نفسه على تقدير مضاف، نحو: إراءة^٥ خوف وطمع، أو على تأويل "الخوف والطمع" بـ"الإخافة والإطماع"، كقولك: "فعلته رَغْمًا للشيطان"، أو على الحال، نحو: "كَلَمْتُهُ شِفَاهًا".

^١ وفي هامش م: تمامه:
وتأنيدني فأكف عن ذلك وأتركه».

^٢ يضرب لمن خبّره خير من مرآه. انظر: مجمع الأمثال للميداني، ١/١٢٩.

^٣ لابن مقبل في ديوانه، ص ٣٨.

^٤ ط س - إلخ.

^٥ ط س: إرادة.

^١ وفي هامش م: تمامه:
وأن أشهد اللذات هل أنت مُخلدي

لطرفه بن العبد في ديوانه بشرح الأعلام
الشمترى، ص ٤٥. وفيه: «أراد: أن أحضر،

فلما أسقط "أن" ارتفع الفعل، وقد يجوز نصبه

على إعمال "أن" مضمرة: يقول: يا من يلومني

أن أحضر الحرب، وأن أنفق في الخمر وغيرها

﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ وُقُرئ بالتخفيف^١ ﴿فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ﴾ بالنبات ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ يَتَسَّهَا.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ فإنها من الظهور بحيث يكفي في إدراكها مجرد العقل / عند استعماله في استنباط أسبابها وكيفية تكونها. [٣١٢ظ]

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾^٢

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ أي: بإرادته تعالى لقيامهما، والتعبير عنها بالأمر للدلالة على كمال القدرة والغنى عن المبادئ والأسباب. وليس المراد بإقامتهما إنشاءهما؛ لأنه قد بين حاله بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^٣، ولا إقامتهما بغير مقيم محسوس كما قيل^٤، فإن ذلك من تتمات إنشائهما، وإن لم يصرح به تعويلاً على ما ذكر في غير موضع من قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ الآية [لقمان، ١٠/٣١]؛ بل قيامهما واستمرارهما على ما هما عليه إلى أجلهما الذي نطق به قوله تعالى فيما قبل: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾^٥.

وحيث كانت هذه الآية متأخرة عن سائر الآيات المعدودة متصلة بالبعث في الوجود أخرت عنهن، وجعلت متصلة به في الذكر أيضاً، فقيل: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ فإنه كلام مسوق للإخبار بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء أجل قيامهما، مترتب على تعداد آياته الدالة عليه، غير منتظم في سلكها كما قيل، كأنه قيل: ومن آياته قيام السماوات والأرض على هيئتهما بأمره تعالى إلى أجل مسمى قدره الله تعالى لقيامهما، ثم إذا دعاكم، أي: بعد انقضاء الأجل من الأرض وأنتم في قبوركم دعوة واحدة - بأن قال: أيها الموتى، اخرجوا - فاجأكم الخروج منها، وذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾ [طه، ١٠٨/٢٠].

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. النشر لابن ٢ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٢٠٥/٤.

الجزري، ٢١٨/٢. ٤ م ط س - وما بينهما.

٢ الروم، ٢٢/٣٠. ٥ الروم، ٨/٣٠.

و﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ متعلق بـ﴿دَعَاكُمْ﴾، إذ يكفي في ذلك كون المدعو فيها، يقال: "دَعَوْتُهُ مِنْ أَصْفَلِ الْوَادِي، فَطَلَعَ إِلَيَّ"، لا بـ﴿تَخْرُجُونَ﴾؛ لأنَّ ما بعد "إذا" لا يعمل فيما قبلها.

﴿وَلَهُ دَمَنٌ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ دَقْنِتُونَ ٣١﴾

﴿وَلَهُ﴾ خاصة ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالثَّقَلَيْنِ، خَلْقًا وَمُلْكًا وَتَصَرُّفًا، ليس لغيره شركة في ذلك بوجه من الوجوه، ﴿كُلُّ لَّهُ دَقْنِتُونَ﴾ أي: منقادون لفعله، / لا يمتنعون عليه في شأن من شئونه تعالى. [٣١٣و]

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٣٢﴾

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ بعد موتهم، وتكريره لزيادة التقرير والتمهيد لما بعده من قوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ أي: بالإضافة إلى قُدْرِكُمْ والقياس على أصولكم، وإلا فهما عليه سواء. وقيل: ﴿أَهْوَنُ﴾ بمعنى "هَيِّنَ"، وتذكير الضمير مع رجوعه إلى "الإعادة"، لما أتىها مثولة بـ"أَنْ يُعِيدَ". وقيل: هو راجع إلى ﴿الْخَلْقَ﴾،^١ وليس بذاك.

وأما ما قيل^٢ من أن "الإنشاء" بطريق التفضّل الذي يتخيّر فيه الفاعل بين الفعل والترك، و"الإعادة" من قبيل الواجب الذي لا بدّ من فعله حتمًا، فكان أقرب إلى الحصول من الإنشاء المتردّد بين الحصول وعدمه؛ فبمعزّل من التحصيل، إذ ليس المراد بأَهْوَيَّةِ الفعل أَقْرَبِيَّةِ إلى الوجود باعتبار كثرة الأمور الداعية للفاعل إلى إيجاده وقُوَّةِ اقتضاها لتعلّق قدرته به؛ بل أسهليَّةُ تأتّيه وصدوره عنه بعد تعلّق قدرته بوجوده، وكونه واجبًا بالغير، ولا تفاوت في ذلك بين أن يكون ذلك التعلّق بطريق الإيجاب أو بطريق الاختيار.

^١ للزجاج، ١٨٣/٤.

^٢ قاله الزمخشري في الكشاف، ٤٧٧/٣.

^١ لعله يريد الضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾، وعبارة

البيضاوي: "قيل: الهاء لـ﴿الْخَلْقَ﴾". انظر: أنوار

التنزيل للبيضاوي، ٢٠٦/٤ ومعاني القرآن

﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ أي: الوصف الأعلى العجيب الشأن من القدرة العامة والحكمة التامة، وسائر صفات الكمال التي ليس لغيره ما يُدانيها فضلاً عما يُساويها، ومن فسره بقول: "لا إله إلا الله" أراد به الوصف بالوحدانية.

﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ متعلق بمضمون الجملة المتقدمة على معنى أنه تعالى قد وُصف به، وعُرف فيهما على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل. وقيل: متعلق بـ﴿الْأَعْلَى﴾. وقيل: بمحذوف هو حال منه، أو من ﴿الْمَثَلُ﴾، أو من ضميره في ﴿الْأَعْلَى﴾.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْقَادِرُ الَّذِي لَا يَعْجزُ عَنْ بَدءِ مَكِينٍ وَإِعَادَتِهِ، / ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي يُجري الأفعال على سنن الحكمة والمصلحة.

[٥٣١٣]

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥٣﴾﴾

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا﴾ يتبين به بطلان الشرك ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: متزعا من أحوالها التي هي أقرب الأمور إليكم وأعرفها عندكم، وأظهرها دلالة على ما ذُكر من بطلان الشرك، لكونها بطريق الأولوية.

وقوله تعالى: ﴿هَلْ لَكُمْ﴾ ... إلخ تصوير للمثل، أي: هل لكم ﴿مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ من العبيد والإماء ﴿مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتَكُمْ﴾ من الأموال وما يجري مجراها مما تتصرفون فيها. ف﴿مِنْ﴾ الأولى ابتدائية، والثانية تبعيضية، والثالثة مزيدة لتأكيد النفي المستفاد من الاستفهام.

وقوله تعالى: ١ ﴿فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ تحقيق لمعنى الشركة، وبيان لكونهم وشركائهم متساوين في التصرف فيما ذُكر من غير مزية لهم عليها، على أن هناك محذوفاً معطوفاً على ﴿أَنْتُمْ﴾، لا أنه عامٌ للفريقين بطريق التغليب، أي: هل ترضون لأنفسكم - والحال أن عبيدكم أمثالكم في البشرية وأحكامها -

أَنْ يُشَارِكُوكُمْ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ، وَهُوَ مُسْتَعَارٌ لَكُمْ، فَأَنْتُمْ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ شَرَعٌ^١ يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ كَتَصَرَّفَكُمْ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ.

﴿تَخَافُونَهُمْ﴾ خَبِرَ آخِرُ لـ ﴿أَنْتُمْ﴾، أَوْ حَالٍ مِنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ فِي «سَوَاءٍ»، أَي: تَهَابُونَ أَنْ تَسْتَبِدُّوا بِالتَّصَرَّفِ فِيهِ بِدُونِ رَأْيِهِمْ ﴿كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ أَي: خِيفَةٌ كَائِنَةٌ مِثْلُ خِيفَتِكُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ الْمَسَاهِمِينَ لَكُمْ فِي مَا ذُكِرَ. وَالْمَعْنَى نَفِي مَضمُونِ مَا قُصِّلَ مِنَ الْجُمْلَةِ الِاسْتِفْهَامِيَّةِ، أَي: لَا تَرْضَوْنَ بَأَنْ يُشَارِكَكُمْ -فِي مَا هُوَ مُعَارٌ لَكُمْ- مَمَالِيكُكُمْ، وَهُمْ أَمْثَالُكُمْ فِي الْبَشَرِيَّةِ غَيْرُ مَخْلُوقِينَ لَكُمْ؛ بَلِ اللَّهُ تَعَالَى، فَكَيْفَ تَشْرَكُونَ بِهِ سُبْحَانَهُ فِي الْمَعْبُودِيَّةِ الَّتِي هِيَ مِنْ خِصَائِصِهَا الذَّاتِيَّةِ مَخْلُوقَهُ؛ بَلِ مَصْنُوعٌ مَخْلُوقُهُ، حَيْثُ تَصْنَعُونَهُ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ تَعْبُدُونَهُ؟

﴿كَذَلِكَ﴾ أَي: مِثْلُ ذَلِكَ التَّفْصِيلِ الْوَاضِحِ ﴿نُقِصِلُ الْآيَاتِ﴾ أَي: نَبَيِّنُهَا وَنُوضِّحُهَا، لَا تَفْصِيلًا أَدْنَى مِنْهُ، فَإِنَّ التَّمْثِيلَ تَصْوِيرٌ لِلْمَعَانِي الْمَعْقُولَةِ بِصُورَةِ الْمَحْسُوسِ، وَإِبْرَازٌ لِأَوَابِدِ الْمَدْرَكَاتِ عَلَى هَيْئَةِ الْمَأْنُوسِ، فَيَكُونُ فِي غَايَةِ الْإِيضَاحِ وَالْبَيَانِ. ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أَي: يَسْتَعْمِلُونَ عَقُولَهُمْ فِي تَدَبُّرِ الْأُمُورِ. وَتَخْصِيصُهُمْ بِالذِّكْرِ مَعَ عَمُومِ تَفْصِيلِ الْآيَاتِ لِلْكَلِّ لِأَنَّهُمْ الْمُتَنَفِّعُونَ بِهَا.

﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾^(١٥)

[٣١٤] ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ إِعْرَاضٌ عَنْ مَخَاطَبَتِهِمْ وَمَحَاوَلَةٍ إِرْشَادِهِمْ / إِلَى الْحَقِّ بِضَرْبِ الْمَثَلِ وَتَفْصِيلِ الْآيَاتِ وَاسْتِعْمَالِ الْمَقْدَّمَاتِ الْحَقَّةِ الْمَعْقُولَةِ، وَبَيَانٌ لِاسْتِحَالَةِ تَبَعِيَّتِهِمْ لِلْحَقِّ، كَأَنَّهُ قِيلَ: لَمْ يَعْقِلُوا شَيْئًا مِنَ الْآيَاتِ الْمَفْصَّلَةِ؛ بَلِ اتَّبَعُوا ﴿أَهْوَاءَهُمْ﴾ الزَّائِغَةَ. وَوَضَعَ الْمَوْصُولَ مَوْضِعَ ضَمِيرِهِمْ لِلتَّسْجِيلِ عَلَيْهِمْ

^١ «شَرَعٌ» بفتح الشين المعجمة وفتح الراء المهملة وبعده عين مهملة، بمعنى سواء كما في الفصح لثعلب، ص ٢٨٨. قال ابن درستويه في شرح الفصح، ص ٢٥٢: «كَأَنَّهُ جَمْعُ «شَارِعٍ»، كَخَادِمٍ وَخَدَمٍ، أَي: كُلُّكُمْ يَشْرَعُ فِيهِ شَرْعًا وَاحِدًا». وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمَذْكَرُ وَالْمُؤَنَّثُ، وَالْمَفْرُودُ وَغَيْرُهُ. حَاشِيَةُ الشَّهَابِ عَلَى تَفْسِيرِ الْبِيضَاوِيِّ، ١١٩/٧.

^١ «شَرَعٌ» بفتح الشين المعجمة وفتح الراء المهملة وبعده عين مهملة، بمعنى سواء كما في الفصح لثعلب، ص ٢٨٨. قال ابن درستويه في شرح الفصح، ص ٢٥٢: «كَأَنَّهُ جَمْعُ «شَارِعٍ»، كَخَادِمٍ

بأنهم في ذلك الاتِّباع ظالمون، واضعون للشيء في غير موضعه، أو ظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد.

﴿بَغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي: جاهلين ببطلان ما أتوا، مُكَيِّين عليه، لا يُلويهم عنه صارف حسبما يصرف العالم إذا اتَّبَعَ الباطل علمه ببطلانه.

﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ أي: خَلَقَ فيه الضلال لصرف اختياره إلى كسبه، أي: لا يقدر على هدايته أحد. ﴿وَمَا لَهُمْ﴾ أي: لِمَنْ أَضَلَّهُ الله تعالى، والجمع باعتبار المعنى. ﴿مِنْ تَلَصُّرِينَ﴾ يَخْلَصُونَهُمْ مِنَ الضلال، ويحفظونهم مِنْ تَبَعَاتِهِ وآفَاتِهِ، على معنى ليس لواحد منهم ناصر واحد، على ما هو قاعدة مقابلة الجمع بالجمع.

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَرِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ تمثيل لإقباله على الدين، واستقامته وثباته عليه، واهتمامه بترتيب أسبابه، فإنَّ مَنْ اهْتَمَّ بشيء محسوس بالبصر عقد عليه طَرْفَهُ، وسدَّ إليه نظره، وقوم له وجهه مقبلاً به عليه، أي: فقوم وجهك له، وعدلُه غير ملتفت يميناً وشمالاً. وقوله تعالى: ﴿حَنِيفًا﴾ حال من المأمور، أو من ﴿الدِّينِ﴾.

﴿فِطْرَتَ اللَّهِ﴾ "الفطرة": الخِلقَة. وانتصابها على الإغراء، أي: الزموا - أو عليكم - فطرة الله، فإنَّ الخطاب للكل كما يفصح عنه قوله تعالى: ﴿مُتَّبِعِينَ﴾^١. والإفراد في ﴿أَقِمْ﴾ لما أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الأمة، فأمره عليه السلام مستتبع لأمرهم. والمراد بلزومها الجريان على موجبها، وعدم الإخلال به باتِّباع الهوى وتسويل الشياطين. وقيل: على المصدر، أي: فطر الله فطرةً.

وقوله تعالى: ﴿الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ صفة لـ ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ﴾، مؤكدة لوجوب / الامتثال بالأمر، فإنَّ خَلَقَ الله النَّاسَ على فطرته - التي هي عبارة عن قبولهم للحق وتمكّنهم من إدراكه، أو عن ملة الإسلام - من موجبات لزومها والتمسك بها قطعاً، فإنَّهم لو خلُّوا وما خلِّقوا عليه أدى بهم إليها، وما اختاروا عليها ديناً آخر،

[٣١٤ظ]

^١ في الآية التالية.

وَمَنْ غَوَىٰ مِنْهُمْ فَبِإِغْوَاءِ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ، ومنه قوله عليه السلام حكايةً عن ربِّ العزة: «كُلُّ عِبَادِي خَلَقْتُ حَفَاءً فَاجْتَالَتْهُمْ^١ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ، وَأَمْرُوهُمْ أَنْ يَشْرَكُوا بِي غَيْرِي»^٢، وقوله عليه السلام: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّىٰ يَكُونَ أَبَوَاهُ هُمَا اللَّذَانِ يَهُودَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ»^٣.

وقوله تعالى: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ تعليل للأمر بلزوم فطرته تعالى، أو لوجوب الامتثال به، أي: لا صحّة ولا استقامة لتبديله بالإخلال بموجبه وعدم ترتيب مقتضاه عليه باتّباع الهوى وقبول وسوسة الشيطان. وقيل: لا يقدر أحد على أن يغيّره، فلا بدّ حينئذٍ من حمل "التبديل" على تبديل نفس الفطرة بإزالتها رأساً، ووضع فطرة أخرى مكانها غير مصحّحة لقبول الحقّ والتمكّن من إدراكه، ضرورة أنّ "التبديل" بالمعنى الأوّل مقدور، بل واقع قطعاً، فالتعليل حينئذٍ من جهة أنّ سلامة الفطرة متحقّقة في كلّ أحد، فلا بدّ من لزومها بترتيب مقتضاها عليها، وعدم الإخلال به بما ذكر من اتّباع الهوى وخطوات الشيطان.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى "الدين" المأمور بإقامة الوجه له، أو إلى "لزوم فطرة الله" المستفاد من الإغراء، أو إلى "الفطرة" إن فسّرت بالملّة. والتذكير بتأويل المذكور، أو باعتبار الخبر. ﴿الَّذِينَ أَلْقَيْنَا﴾ المستوي الذي لا عوج فيه، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك، فيصدّون عنه صدوداً.

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝٦١﴾

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ حال من الضمير في الناصب المقدّر له ﴿فِطَرَتَ اللَّهِ﴾، أو في ﴿أَقِمُّ﴾؛ لعمومه للأمة حسبما أشير إليه، وما بينهما اعتراض، أي: راجعين إليه، من "أناب" إذا رجع مرّة بعد أخرى.

^٢ مسند أحمد، ٣٣/٢٩ (١٧٤٨٤) صحيح مسلم، ٢١٩٧/٤ (٢٨٦٥).

^٣ صحيح البخاري، ١٠٠/٢ (١٣٨٥) صحيح مسلم، ٢٠٤٧/٤ (٢٦٥٨).

^١ وفي هامش م: اجتالهم: حوّلهم عن قصدهم. قاموس. | القاموس المحيط للفيروزابادي، «جول».

[٣١٥و]

/ وقوله تعالى: ﴿وَأَتَّقُوا﴾ أي: من مخالفة أمره. عطف على المقدّر المذكور. وكذا قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ المبدّلين لفطرة الله تعالى تبديلاً.

﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣١﴾

﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾ بدلٌ من ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾^١ بإعادة الجار. وتفريقهم لدينهم اختلافهم فيما يعبدونه على اختلاف أهوائهم. وفائدة الإبدال التحذير عن الانتماء إلى حزبٍ من أحزاب المشركين ببيان أنّ الكلّ على الضلال المبين. وقرئ: "فارقوا"،^٢ أي: تركوا دينهم الذي أمروا به، ﴿وَكَانُوا شِيعًا﴾ أي: فرقاً تشايح كل منها إمامها الذي أضلّها.

﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ من الدين المعوجّ المؤسّس على الرأي الزائغ والزعيم الباطل ﴿فَرِحُونَ﴾ مسرورون ظناً منهم أنّه حقّ، وأتى له ذلك؟ فالجملة اعتراض مقرّر لمضمون ما قبله من تفريق دينهم وكونهم شيعاً. وقد جوّز أن يكون ﴿فَرِحُونَ﴾ صفةً لـ ﴿كُلِّ﴾ على أنّ الخبر هو الظرف المقدّم، أعني: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا﴾،^٣ ولا يخفى بعده.

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٢﴾

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ﴾ أي: شدةٌ ﴿دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ راجعين من دعاء غيره، ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً﴾ خلاصاً من تلك الشدة ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ﴾ الذي كانوا دعوه منيبين إليه ﴿يُشْرِكُونَ﴾ أي: فاجأ فريق منهم الإشراك. وتخصيص هذا الفعل ببعضهم لما أنّ بعضهم ليسوا كذلك، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَبَّحُوا إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ [لقمان، ٣١/٣٢]، أي: مقيم على الطريق القصد، أو متوسط في الكفر لانزجاره في الجملة.

^٢ انظر: الكشاف للزمخشري، ٤٧٩/٣، وأنوار

^١ في الآية السابقة.

^٢ قرأ بها حمزة والكسائي. النشر لابن الجزري، ٢٦٦/٢. التنزيل للبيضاوي، ٢٠٧/٤.

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾^١ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾^٢

﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ "اللام" فيه للعاقبة، وقيل: للأمر التهديدي، كقوله تعالى: ﴿فَتَمَتَّعُوا﴾ غير أنه التفت فيه للمبالغة. وقرأ: "وَلَيَتَمَتَّعُوا"^١.

﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ عاقبة تمتعكم. وقرأ بـ "الياء"،^٢ على أن ﴿تَمَتَّعُوا﴾ ماضٍ.

والالتفات إلى الغيبة في قوله تعالى: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ للإيذان بالإعراض عنهم، وتعدد جنایاتهم لغيرهم بطريق المباشرة. ﴿سُلْطَانًا﴾ أي: حجة واضحة. / وقيل: ذا سلطان، أي: ملكاً معه برهان، ﴿فَهُوَ يَتَكَلَّمُ﴾ تكلم دلالة، كما في قوله تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ [الباقية، ٢٩/٤٥]، أو تكلم نطق، ﴿بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ بإشراكهم به تعالى، أو بالأمر الذي بسببه يشركون.

﴿وَإِذَا آدَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾^٣

﴿وَإِذَا آدَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً﴾ أي: نعمة من صحة وسعة ﴿فَرِحُوا بِهَا﴾ بطراً وأشراً، لا حمداً وشكراً، ﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ شدة ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ بشؤم معاصيهم ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ فاجئوا القنوط من رحمته تعالى. وقرأ بكسر "النون"^٢.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾^٤ فِي ذَلِكَ لَا يَتْلُو لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^٥ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي: ألم ينظروا ولم يشاهدوا ﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ فما لهم لم يشكروا، ولم يحتسبوا في السراء والضراء كالمؤمنين. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتْلُو لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة.

١ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

٢ قراءة شاذة، مروية عن ابن مسعود رضي الله

٣ قرأ بها أبو عمرو ويعقوب والكسائي وخلف.

عنه. الكشاف للزمخشري، ٤٨٠/٣.

النشر لابن الجزري، ٣٠٢/٢.

٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي العالية. شواذ

﴿فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٣٨)

﴿فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ من الصلة والصدقة وسائر المبرات ﴿وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ ما يستحقانه. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لمن بسط له، كما يؤذن به "الفاء".

﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ ذاته، أو جهته، ويقصدون^١ بمعروفهم إياه تعالى خالصاً، أو جهة التقرب إليه، لا جهة أخرى. ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ حيث حصلوا بما بسط لهم النعيم المقيم.

﴿وَمَاءَ آتَيْتُمْ مِّن رَّبِّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَاءَ آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾^(٣٩)

﴿وَمَاءَ آتَيْتُمْ مِّن رَّبِّا﴾ زيادة خالية عن العوض عند المعاملة. وقرئ: "آتَيْتُمْ" بالقصر،^٢ أي: غشيتموه، أو رهقتموه من إعطاء رباً ﴿لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ ليزيد ويزكو في أموالهم، ﴿فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: لا يبارك فيه. وقرئ: "لتربوا"،^٣ أي: لتزيدوا، أو لتصيروا ذوي رباً.

﴿وَمَاءَ آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ أي: تبتغون به وجهه تعالى خالصاً، ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ أي: ذوؤ الأضعاف من الثواب. ونظير "المضعف": "المقوي" و"الموسر"، لذي القوة واليسار، أو الذين ضَعُفُوا / ثوابهم وأموالهم بالبركة. وقرئ بفتح "العين"،^٤ وفي تغيير النظم الكريم والالتفات من الجزالة ما لا يخفى.

[٣١٦و]

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٤٠)

^١ ط س: أو يقصدون. | يظهر أثر كشط في نسخة

الجزري، ٣٤٤/٢.

المؤلف، فلعله صححها بعد نسخ ط س.

^٤ م ط س: ذووا.

^٢ قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٢٢٨/٢.

^٥ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه. البحر

المحيط لأبي حيان، ٣٩٤/٨.

^٣ قرأ بها نافع وأبو جعفر ويعقوب. النشر لابن

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِثْقَلًا﴾ أثبت له تعالى لوازم الألوهية وخواصها، ونفاها رأساً عما اتخذوه شركاء له تعالى من الأصنام وغيرها، مؤكداً بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان ووقع عليه الوفاق، ثم استنتج منه تنزهه عن الشركاء بقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾. وقد جُوز أن يكون الموصول صفةً، والخبر ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ﴾، والرباط قوله تعالى: ﴿مِنْ ذَٰلِكُمْ﴾؛ لأنه بمعنى "من أفعاله".

و﴿مِنْ﴾ الأولى والثانية تُفيدان شيوع الحكم في جنس الشركاء والأفعال، والثالثة مزيدة لتعميم المنفي، وكل منها مستقلة بالتأكيد. وقرئ: "تُشْرِكُونَ" بصيغة الخطاب.^١

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^(١١)

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ كالجذب، والموتان،^٢ وكثرة الحزق والغرق، وإخفاق الغاصة،^٣ ومحق البركات، وكثرة المضار، أو الضلالة والظلم. وقيل: المراد بـ﴿الْبَحْرِ﴾ قرى السواحل. وقرئ: "وَالْبُحُورِ".^٤ ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ بشؤم معاصيهم، أو بكسبهم إياها.

وقيل: ظهر الفساد في البر بقتل قابيل أخاه هابيل، وفي البحر بأن جُلندى^٥ كان يأخذ كل سفينة غصباً.

^١ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢٨٢/٢.

^٢ الموتان - بالضم -: موت يقع في الماشية. والموتان - بالتحريك -: خلاف الحيوان. وقال الفراء: الموتان من الأرض: التي لم تُحَيَّ بعد. الصحاح للجوهري، «موت».

^٣ الإخفاق: الخبسة، والغاصة - بتخفيف الصاد المهملة، كـ "سادة" - جمع أو اسم جمع لـ "غانص"، وهو من ينزل لقع البحر لإخراج

اللؤلؤ ونحوه، فإنه إذا لم يقع المطر لم يتكوّن اللؤلؤ في الصدف. حاشية الشهاب على تفسير البضاوي، ١٢٤/٧.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٧٦.

^٥ جُلندى بضم الجيم وفتح اللام، بعدها نون ساكنة، ودال مهملة، وهو مقصور، ويُمَدّ، وهو المَلِك الذي ذكر في قصة الخضر عليه السلام. حاشية الشهاب على تفسير البضاوي، ١٢٤/٧.

﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ أي: بعض جزائه، فإنَّ تمامه في الآخرة. و"اللام" للعلة، أو للعاقبة. وقرأ: "لِيُذِيقَهُمْ" بـ"النون".^١ ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ عما كانوا عليه.

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ۝﴾

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ﴾ ليشاهدوا آثارهم. ﴿كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ﴾ استئناف للدلالة على أن ما أصابهم لفُشُو الشك فيما بينهم، أو كان الشرك في أكثرهم / وما دونه من المعاصي في قليل منهم. [٣١٦ ظ]

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلُ إِنَّ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَذِي صَدْعُونَ ۝﴾
﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ﴾ أي: البليغ الاستقامة ﴿مِن قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ﴾ لا يقدر أحد على رده ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ متعلق بـ﴿يَأْتِي﴾، أو بـ﴿مَرَدَّ﴾؛ لأنه مصدر، والمعنى: لا يردّه الله تعالى لتعلق إرادته القديمة بمجيئه.
﴿يَوْمَذِي صَدْعُونَ﴾ أصله "يَتَصَدَّعون"، أي: يتفرقون؛ فريق في الجنة، وفريق في السعير.

﴿مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ ۝﴾
﴿مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ أي: وبأل كفره، وهو النار المؤبدة. ﴿وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾ أي: يُسَوُّون منزلاً في الجنة. وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص.

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝﴾
﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ﴾ متعلق بـ﴿يَتَصَدَّعون﴾.^٢
وقيل: بـ﴿يَمْهَدُونَ﴾،^٣ أي: يتفرقون بتفريق الله تعالى فريقين؛ ليجزي كلا منهما

^١ قرأ بها روح عن يعقوب وقنبل عن ابن كثير بخلف عنه. النشر لابن الجزري، ٣٤٣/٢.

^٢ الروم، ٤٣/٣٠.

^٣ في الآية السابقة.

بحسب أعمالهم. وحيث كان جزاء المؤمنين هو المقصود بالذات أبرز ذلك في معرض الغاية، وعُبر عنه بالفضل، لما أن الإثابة بطريق التفضل، لا الوجوب، وأشير إلى جزاء الفريق الآخر بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ فإن عدم محبته تعالى كناية عن بغضه الموجب لغضبه المستتبع للعقوبة لا محالة.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(٦٦)

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ﴾ أي: الشمال والصبأ والجنوب، فإنها رياح الرحمة، وأما الدبور فريح العذاب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اجعلها رياحا، ولا تجعلها ريحا». ^١ وقرئ: «الرَّيْح» على إرادة الجنس.

﴿مُبَشِّرَاتٍ﴾ بالمطر، ﴿وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ وهي المنافع التابعة لها. وقيل: الخضب التابع لنزول المطر المسبب عنها، أو الروح الذي هو مع هبوبها. و«اللام» متعلقة بـ﴿يُرْسِلَ﴾، والجملة معطوفة على ﴿مُبَشِّرَاتٍ﴾ على المعنى، كأنه قيل: ليبشركم بها / وليذيقكم، أو بمحذوف يفهم من ذكر الإرسال، تقديره: وليذيقكم وليكون كذا وكذا يرسلها، لا لأمر آخر لا تعلق له بمنافعكم.

[٣١٧و]

﴿وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ﴾ بسوقها ﴿بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ بتجارة البحر، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ولتشكروا نعمة الله فيما ذكر من الغايات الجليلة.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُموا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٦٧)

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ﴾ كما أرسلناك إلى قومك، ﴿فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: جاء كل رسول قومه بما يخصه من البيّنات كما جئت قومك ببيّناتك. و«الفاء» في قوله تعالى: ﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُموا﴾ فصيحة، أي: فكذبوهم فانتقمنا منهم. وإنما وُضع موضع ضميرهم الموصول للتنبيه على مكان المحذوف، والإشعار بكونه علّة للانتقام.

^١ مسند أبي يعلى الموصلي، ٣٤١/٤ (٢٤٥٦) المعجم الكبير للطبراني، ٢١٣/١١ (١١٥٣٣).

وفي قوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ مزيدٌ تشریف، وتكرمةٌ للمؤمنين، حيث جعلوا مستحقين على الله تعالى أن ينصرهم، وإشعارٌ بأن الانتقام من الكفرة لأجلهم. وقد يوقف على ﴿حَقًّا﴾ على أنه متعلق بالانتقام. ولعلّ توسيط الآية الكريمة بطريق الاعتراض بين ما سبق وما لحق من أحوال الرياح وأحكامها لإنذار الكفرة وتحذيرهم عن الإخلال بمواجب الشكر المطلوب بقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^١ بمقابلة النعم المعدودة المنوطة بإرسالها، كيلا يحل بهم مثل ما حل بأولئك الأمم من الانتقام.

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (١٨)

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ﴾ استئناف مسوق لبيان ما أجمل فيما سبق من أحوال الرياح، ﴿فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ﴾ متصلاً تارة ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ في جوها ﴿كَيْفَ يَشَاءُ﴾ سائراً وواقفاً، مُطبّقاً وغير مُطبّق، من جانب دون جانب، إلى غير ذلك.

﴿وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا﴾ تارة أخرى / أي: قطعاً. وقُرى بسكون "السين" على أنه مخفف، جمع "كسفة"، أو مصدرٌ وصِف به، ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ﴾ المطر ﴿يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ في التارئين.

[٣١٧ظ]

﴿فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي: بلادهم وأراضيهم ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ فاجئوا الاستبشار بمجيء الخضب.

﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ﴾ (١٩)

﴿وَإِنْ كَانُوا﴾ «إِنْ» مخففة من «إِنْ»، وضمير الشأن الذي هو اسمها محذوف، أي: وإن الشأن كانوا ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: المطر ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾ تكرير للتأكيد،

^١ في الآية السابقة.

^٢ قرأ بها أبو جعفر وابن عامر بخلف عن هشام.

النشر لابن الجزري، ٣٠٩/٢.

والإيدان بطول عهدهم بالمطر، واستحكام يأسهم منه. وقيل: الضمير للمطر، أو السحاب، أو الإرسال. وقيل: للكشف على القراءة بالسكون، وليس بواضح، وأقرب من ذلك أن يكون الضمير للاستبشار، و«من» متعلقة بـ«يُنزَّل» ليفيد سرعة تقلب قلوبهم من اليأس إلى الاستبشار بالإشارة إلى غاية تقارب زمانيهما ببيان اتصال اليأس بالتنزيل المتصل بالاستبشار بشهادة «إذا» الفجائية «لَمُبْلِسِينَ» خبر «كأنوا»، و«اللام» فارقة، أي: آيسين.

﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُغِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُعِجُ الْمَوْتِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾

﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ﴾ المترتبة على تنزيل المطر من النبات والأشجار وأنواع الثمار. و«الفاء» للدلالة على سرعة ترتبها عليه. وقرئ: «أثر» بالتوحيد. وقوله تعالى: ﴿كَيْفَ يُغِي﴾ أي: الله تعالى ﴿الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ في حيز النصب بنزع الخافض. و«كَيْفَ» معلق لـ«أَنْظُرْ»، أي: فانظر إلى إحيائه البديع للأرض بعد موتها. وقيل: على الحالبة بالتأويل، وأيًا ما كان فالمراد بالأمر بالنظر التنبيه على عظم قدرته تعالى، وسعة رحمته، مع ما فيه من التمهيد لما يعقبه من أمر البعث. وقرئ: «تُخَيِّي» بالتأنيث على الإسناد إلى ضمير الرحمة.

﴿إِنَّ ذَٰلِكَ﴾ العظيم الشأن الذي ذكر بعض شئونه ﴿لَمُعِجُ الْمَوْتِ﴾ لقادر على إحيائهم، فإنه إحداث لمثل ما كان في مواد أبدانهم من القوى الحيوانية، كما أن إحياء الأرض / إحداث لمثل^٢ ما كان فيها من القوى النباتية، أو لمحييهم البتة. [٣١٨] وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تذييل مقرّر لمضمون ما قبله، أي: مبالغ في القدرة على جميع الأشياء التي من جملتها إحيائهم لما أن نسبة قدرته إلى الكل سواء.

٢ قراءة شاذة، مروية عن أبي حيو وأبي البرهمس.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧٦.

٣ س - لمثل.

١ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

ويعقوب وشعبة عن عاصم. النشر لابن

الجزري، ٣٤٥/٢.

﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾^١

﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ﴾ أي: الأثر المدلول عليه بالآثار، أو النبات المعبر عنه بالآثار، فإنه اسم جنس يعم القليل والكثير، ﴿مُصْفَرًّا﴾ بعد خضرته. وقد جَوَز أن يكون الضمير للسحاب؛ لأنه إذا كان مُصْفَرًّا لم يُمطر، ولا يخفى بعده. و"اللام" في ﴿وَلَيْنَ﴾ موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط، و"الفاء" في ﴿فَرَأَوْهُ﴾ فصيحة، و"اللام" في قوله تعالى: ﴿لَّظَلُّوا﴾ لام جواب القسم الساذج مسدّد الجوابين، أي: وبالله لئن أرسلنا ريحًا حارّةً أو باردةً فضربت زرعهم بالصفار فرأوه مُصْفَرًّا لَيَظْلُنَّ ﴿مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ من غير تلثم.

وفيه من ذمهم بعدم تثبتهم وسرعة تزلزلهم بين طرفي الإفراط والتفريط ما لا يخفى، حيث كان الواجب عليهم أن يتوكلوا على الله تعالى في كل حال، ويلجئوا إليه بالاستغفار إذا احتبس عنهم القطر، ولا يئأسوا من روح الله تعالى، ويبادروا إلى الشكر بالطاعة إذا أصابهم برحمته، ولا يفرطوا في الاستبشار، وأن يصبروا على بلائه إذا اعتري زرعهم آفة، ولا يكفروا بنعمائه، فعكسوا الأمر، وأبوا ما يُجديهم، وأتوا بما يُرديهم.

﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾^٢

﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ لما أنهم مثلهم، لانسداد مشاعرهم عن الحق، ﴿وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ تقييد الحكم بما ذكر لبيان كمال سوء حال الكفرة، والتنبيه على أنهم جامعون لخصلتي السوء؛ بُنُو أَسْمَاعِهِمْ عن الحق، وإعراضهم عن الإصغاء إليه، ولو كان فيهم إحداهما لكفاهم ذلك، فكيف وقد جمعوهما؟ فَإِنَّ الْأَصَمَّ الْمُقْبِلَ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ / رَبِّمَا يَفْطَنُ مِنْ أَوْضَاعِهِ وَحَرَكَاتِهِ بشيء من كلامه، وإن لم يسمعه أصلاً، وأما إذا كان مُعْرَضًا عنه فلا يكاد يفهم منه شيئاً. وقرئ بـ"الياء" المفتوحة ورفع ﴿الصُّمَّ﴾.^٣

[٣١٨ظ]

٢ أي: "وَلَا يَسْمَعُ الصُّمَّ". قرأ بها ابن كثير. النشر

١ انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢١٠/٤.

لابن الجزري، ٣٣٩/٢.

﴿وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُنَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ١٣﴾
 ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُنَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ سُمُّوا عُمَيَّا إِمَّا لِقُدُومِهِمُ الْمَقْصُودَ الْحَقِيقِي
 مِنَ الْإِبْصَارِ، أَوْ لِعَمَى قُلُوبِهِمْ. وَقُرئ: "تَهْدِي الْعُنَى" ١.

﴿إِنْ تُسْمِعُ﴾ أَي: مَا تُسْمِعُ ﴿إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ فَإِنَّ إِيْمَانَهُمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى
 التَّدَبُّرِ فِيهَا وَتَلْقِيهَا بِالْقَبُولِ، أَوْ إِلَّا مَنْ يَشَارِفُ الْإِيْمَانَ بِهَا، وَيَقْبَلُ عَلَيْهَا إِقْبَالًا
 لَائِقًا، ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ مُنْقَادُونَ لِمَا تَأْمُرُهُمْ بِهِ ٢ مِنَ الْحَقِّ.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ
 ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ١٤﴾

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ مَبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، أَي: ابْتَدَأَكُمْ ضَعْفًا، وَجَعَلَ
 الضَّعْفَ أَسَاسَ أَمْرِكُمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء، ٢٨/٤]، أَي:
 خَلَقَكُمْ مِنْ أَصْلٍ ضَعِيفٍ، هُوَ النَّطْفَةُ.

﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً﴾ وَذَلِكَ عِنْدَ بُلُوغِكُمُ الْحُلُمَ، أَوْ تَعَلُّقِ بِأَبْدَانِكُمْ
 الرُّوحِ، ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ إِذَا أَخَذَ مِنْكُمْ السِّنُّ. وَقُرئ بِضَمِّ
 "الضَّادِ" فِي الْكَلِّ، ٣ وَهُوَ أَقْوَى، لِقَوْلِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «قَرَأْتُهَا عَلَى
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْرَأَنِي: "مِنْ ضُعْفٍ" ٤. وَهُمَا لَغَتَانِ، كـ "الْفَقْرُ"
 وَ"الْفُقْرُ". وَالتَّنْكِيرُ مَعَ التَّكْرِيرِ لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَ غَيْرَ الْمُتَأَخَّرِ.

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا مَا ذَكَرَ مِنَ الضَّعْفِ وَالْقُوَّةِ
 وَالشَّيْبَةِ، ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ الْمُبَالِغُ فِي الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ، فَإِنَّ التَّرْدِيدَ فِيْمَا ذَكَرَ
 مِنَ الْأَطْوَارِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ أَوْضَحَ دَلَائِلِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ.

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ١٥﴾

١ ويعقوب وابن عامر والكسائي وخلف. النشر
 لابن الجزري، ٣٤٥/٢.

١ قرأ بها حمزة الزيات. النشر لابن الجزري،
 ٣٣٩/٢.

٢ سنن أبي داود، ١٠٥/٦ (٣٩٧٨) سنن الترمذي،
 ١٨٩/٥ (٢٩٣٦).

٣ س - به.
 ٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ أي: القيامة، سَمِيتَ بها لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا، أو لأنها تقع بغتة، وصارت عَلَمًا لها، كـ"النجم" للثريا، و"الكوكب" للزُّهرة.

﴿يُقَسِّمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا﴾ أي: في القبور، أو في الدنيا، والأول هو الأظهر؛ لأنَّ لُبْثَهُمْ مُعْتَبَرٌ بيوم البعث كما سيأتي، وليس لُبْثُهُمْ في الدنيا كذلك. وقيل: فيما بين فناء الدنيا والبعث وانقطاع عذابهم. وفي الحديث: «ما بين فناء الدنيا والبعث أربعون»،^١ وهو محتمل للساعات والأيام والأعوام. وقيل: لا يعلم أهي أربعون سنة، أو أربعون ألف سنة.

﴿غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ استقلوا مدَّةَ لُبْثِهِمْ نسيانًا أو كذبًا أو تخمينًا، ﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ مثل ذلك الصَّرف كانوا يُصرفون في الدنيا عن الحقِّ والصدق.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٥٦)

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ﴾ في الدنيا مِنَ الملائكة والإنس: ﴿لَقَدْ لَبِثْتُمْ / فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ في علمه، أو قضائه، أو ما كتبه وعينه، أو في اللوح، أو القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ﴾ [المؤمنون، ١٠٠/٢٣]. ﴿إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾ رَدُّوا بذلك ما قالوه، وأيدوه باليمين، كأنهم من فُزَّطَ خَيْرَتَهُمْ لم يدرُوا أنَّ ذلك هو البعث الموعود الذي كانوا ينكرونه، وكانوا يسمعون أَنَّهُ يكون بعد فناء الخلق كافةً، ويقدرُونَ لذلك زمانًا مديدًا، وإن لم يعتقدوا تحققه.

فَرَدَّ الْعَالِمُونَ مَقَالَتَهُمْ وَتَبْهَوَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ لَبِثُوا إِلَى غَايَةِ بَعِيدَةٍ كَانُوا يَسْمَعُونَهَا وَيَنْكُرُونَهَا، وَبَكَّتُوهُمْ بِالْإِخْبَارِ بِوُقُوعِهَا حَيْثُ قَالُوا: ﴿فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ﴾

[٣١٩و]

١ عنه مرفوعًا: «ما بين النفختين أربعون»، قالوا:

«يا أبا هريرة، أربعون سنة؟» قال: «أُبَيَّت»، قالوا:

«أربعون شهرًا؟» قال: «أُبَيَّت»، قالوا: «أربعون

يومًا؟» قال: «أُبَيَّت». الفتح السماوي للمناوي،

٩٠٩/٢.

١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢١٠/٤. وقال الولي

العراقي: لم أقف عليه هكذا. وقال الحافظ

ابن حجر: لم أجده. وفي الصحيحين [صحيح

البخاري، ١٢٦/٦ (٤٨١٤) صحيح مسلم،

٢٢٧٠/٤ (٢٩٥٥)] عن أبي هريرة رضي الله

الذي كنتم توعدون في الدنيا، ﴿وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أنه حق، فتستعجلون بها استهزاء، و"الفاء" جواب شرط محذوف، كما في قول من قال: قالوا خراسان أقصى ما يُراد بنا ثم القُفول، فقد جئنا خراسانا^١

﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾^(٥٧)
 ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ﴾ أي: عُذْرُهُمْ. وقرئ: "تَنْفَعُ" بـ "الناء"^٢ محافظةً على ظاهر اللفظ وإن توسط بينهما فاصل. ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ لا يدعون إلى ما يقتضي إعتابهم - أي: إزالة عتبهم - من التوبة والطاعة كما دُعوا إليه في الدنيا، من قولهم: "استعَبني فلان، فأعْتَبته"، أي: استرضاني فأرضيته.

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾^(٥٨)

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي: وبالله لقد بينا لهم كل حال، ووصفنا لهم كل صفة، كأنها في غرابتها مثل، وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن، كصفة المبعوثين يوم القيامة وقصتهم، وما يقولون وما يقال لهم ويفعل بهم من ردِّ اعتذارهم.

﴿وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ﴾ من آيات القرآن الناطقة بأمثال ذلك ﴿لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لفرط عتوهم وعنادهم وقساوة قلوبهم مخاطبين للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ^٣ ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾ أي: مزورون.

﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٥٩)
 ﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الطبع الفطيع ﴿يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لا يطلبون العلم، ولا يتحررون الحق؛ بل يُصِرُّون على خرافات اعتقدوها، وتُرَّهات ابتدعوها، فإنَّ الجهل المركَّب يمنع إدراك الحق، ويوجب تكذيب المُحقِّ.

^١ للعباس بن الأحنف في ديوانه، ص ٢٧٩. قاله
 لقا خرج مع الرشيد إلى خراسان.

^٢ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو
 ويعقوب وابن عامر. النشر لابن الجزري، ٣٤٦/٢.
^٣ ط س: وللمؤمنين.

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾^١

﴿فَاصْبِرْ﴾ على ما تشاهد منهم من الأقوال الباطلة والأفعال السيئة ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ / وقد وعدك بالنصرة وإظهار الدين، وإعلاء كلمة الحق، ولا بد من إنجازه والوفاء به لا محالة. [٣١٩ظ]

﴿وَلَا يَسْتَخِفُّكَ﴾ لا يحملنك على الخفة والقلق ﴿الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ بما تنلو عليهم من الآيات البينة بتكذيبهم إياها، وإيذائهم لك بأباطيلهم التي من جملتها قولهم: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾^١ فإنهم شاكون ضالون، ولا يستبدع منهم أمثال ذلك. وقرأ بـ"النون" المخففة^٢ وقرأ: "وَلَا يَسْتَخِفُّكَ"^٣ من "الاستحقاق"، أي: لا يفتننك فيملكوك ويكونوا أحق بك من المؤمنين.

وأما ما كان فظاهر النظم الكريم وإن كان نهياً للكفرة عن استخفافه عليه السلام واستحقاقه لكتفه في الحقيقة نهى له عليه السلام عن التأثر من استخفافهم، والافتتان بفتنتهم على طريق الكناية، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ [المائدة، ٨/٥].

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك سبَّح الله تعالى بين السماء والأرض، وأدرك ما ضيع في يومه وليلته»^٥.

^١ الروم، ٥٨/٣٠.

^٢ أي: "وَلَا يَسْتَخِفُّكَ". قرأ بها زويس عن

يعقوب. النشر لابن الجزري، ٢٤٦/٢.

^٣ قراءة شاذة، مروية عن ابن أبي إسحاق ويعقوب.

شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧٧، الكشف

للمخشري، ٤٨٨/٣.

^٤ س: استخفافه.

^٥ الكشف والبيان للثعلبي، ٢٩١/٧، التفسير

الوسيط للواحدي، ٤٢٧/٣. وهو جزء من

الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله

عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن

الجوزي، ٢٤٠/١.

مَكِّيَّة، قيل: إِلَّا آيَةٌ، هي قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [لقمان، ٤/٣١]، فَإِنَّ وجوبهما بالمدينة، وهو ضعيف؛ لأنه ينافي شرعيتهما في مكة^٢. وقيل: إِلَّا ثَلَاثًا؛ مِنْ قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ﴾ ... إلخ [لقمان، ٢٧/٣١].^٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم * تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾

﴿الْم * تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ﴾ سلف بيانه في نظائره. ﴿الْحَكِيمِ﴾ أي: ذي الحكمة لاشتماله عليها، أو هو وصف له بنعته تعالى، أو أصله "الحكيم" منزله أو قائله، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فانقلب مرفوعًا، فاستكن في الصفة المشبهة. وقيل: ﴿الْحَكِيمِ﴾ "فَعِيل" بمعنى "مُفَعَّل"، كما قالوا: "أَعَقَدْتُ اللَّبَنَ، فَهُوَ عَقِيدٌ"، أي: مُعَقَّدٌ، وهو قليل. وقيل: بمعنى "فَاعِلٌ".

﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿١﴾

﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾ بالنصب على الحالية من "الآيات"، والعامل فيهما معنى الإشارة. وقرئنا بالرفع^٥ على أنهما خبران آخران لاسم الإشارة، أو لمبتدأ محذوف.

١ م - الذين.

٢ نقل القول وضعفه البيضاوي في أنوار التنزيل، ٢١٢/٤.

٣ نقله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٢١٢/٤.

٤ ط س - قيل: إِلَّا آيَةٌ، هي قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [لقمان، ٤/٣١]،

فإِنَّ وجوبهما بالمدينة، وهو ضعيف؛ لأنه ينافي

شرعيتهما في مكة. وقيل: إِلَّا ثَلَاثًا؛ مِنْ قوله

تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ﴾ ... إلخ [لقمان، ٢٧/٣١]؛ ط س + وهي أربع وثلاثون

آيَةً. وقيل: ثلاث وثلاثون.

٥ أي: "هُدًى وَرَحْمَةً". قرأ بها حمزة الزيات.

النشر لابن الجزري، ٣٤٦/٢.

﴿لِلْمُحْسِنِينَ﴾ أي: العاملين للحسنات، فإن أريدَ بها مشاهيرها المعهودة في الدين فقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ بيان لما عملوها من الحسنات، على طريقة قوله:

الألمعي الذي يظن بك الظن - من كان قد رأى وقد سمعاً

وإن أريدَ بها جميع الحسنات فهو تخصيص لهذه الثلاث بالذكر من بين سائر شعبها لإظهار فضلها وإنافتها على غيرها. وتخصيص الوجه الأول بصورة كون الموصول صفةً لـ ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾، والوجه الأخير بصورة كونه مبتدأً ممّا لا وجه له.

﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الفائزون بكلّ مطلوب، والناجون من كلّ مهروب لحيازتهم قطري العلم والعمل، وقد مرّ ما فيه من المقال في مطلع سورة البقرة بما لا مزيد عليه.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ محلّه الرفع على الابتداء باعتبار مضمونه، أو بتقدير الموصوف. و﴿مَنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ موصولة أو موصوفة محلّها الرفع على الخبريّة، والمعنى: وبعضُ الناس، أو بعضُ من الناس الذي يشتري، أو فريق يشتري، على أنّ مناط الإفادة والمقصود بالأصالة هو اتّصافهم بما في حيّز الصلة أو الصفة، لا كونهم ذوات أولئك المذكورين، / كما مرّ في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الآية [البقرة، ٨/٢].

[٣٢٠ظ]

و﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ ما يلهي عما يعني من المهمّات، كالأحاديث التي لا أصل لها، والأساطير التي لا اعتدادَ بها، والمُضحك، وسائر ما لا خيرَ فيه من فضول الكلام.

١ لأوس بن حجر في ديوانه، ص ٣٥. "الألمعي":
الذي يظن بك الظن
من كان قد رأى وقد سمعاً
الحديد اللسان والقلب، وقد أبانه بقوله:
الكامل للمبرد، ٣٣/٤.

والإضافة بمعنى "مِن" التبيينية إن أريد به «الْحَدِيثُ» المُتَكَرِّرُ، وبمعنى التبعيضية إن أريد به الأعم من ذلك.

وقيل: نزلت الآية في النضر بن الحارث؛ اشترى كتب الأعاجم، وكان يحدث بها قريشاً، ويقول: إن كان محمد عليه السلام يحدثكم بحديث عاد وثمود، فأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار والأكاسرة.^١ وقيل: كان يشتري القيان ويحملهن على معاشرته من أراد الإسلام ومنعه عنه.^٢

﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: دينه الحق الموصول إليه تعالى، أو عن قراءة كتابه الهادي إليه تعالى. وقرئ: «لِيُضِلَّ» بفتح «الياء»،^٣ أي: ليثبت ويستمر على ضلاله، أو ليزداد فيه. «بِغَيْرِ عِلْمٍ» أي: بحال ما يشتره، أو بالتجارة، حيث استبدل الشرّ بالخير المحض. «وَيَتَّخِذَهَا» بالنصب عطفاً على «يُضِلَّ»، والضمير للسبيل، فإنه مما يذكر ويؤنث، وهو دين الإسلام، أو القرآن، أي: ويتخذها «هَزْوَاً» مهزوءاً به. وقرئ: «وَيَتَّخِذَهَا» بالرفع عطفاً على «يَشْتَرِي». وقوله تعالى: «أُولَئِكَ» إشارة إلى «مَنْ»، والجمع باعتبار معناها كما أن الأفراد في الفعلين باعتبار لفظها، وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بذكر المشار إليه للإيدان ببعد منزلتهم في الشرارة، أي: أولئك الموصوفون بما ذكر من الاشتراء للإضلال «لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» لما اتصفوا به من إهانتهم الحق بإثارة الباطل عليه، وترغيب الناس فيه.

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّ بِرُءُوسِهِ﴾^٤

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ﴾ أي: على المشتري، أفرد الضمير فيه وفيما بعده كالضمائر

الثلاثة الأول باعتبار لفظة «مَنْ»^٥ / بعد ما جمع فيما بينهما باعتبار معناها. [٣٢١و]

١ الكشف والبيان للثعلبي، ٣١٠/٧، الكشف

للمخشي، ٤٩٠/٣.

٢ الكشف للمخشي، ٤٩٠/٣، أنوار التنزيل

للبيضاوي، ٢١٢/٤.

٣ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وزويس بخلف عنه.

النشر لابن الجزري، ٢٩٩/٢.

٤ قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو

وابن عامر وشعبة عن عاصم. النشر لابن

الجزري، ٣٤٦/٢.

٥ في الآية السابقة.

﴿ءَايَتُنَا﴾ التي هي ﴿ءَايَتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾،^١ و﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ﴾.^٢ ﴿وَلَى﴾
أعرض عنها غير معتد بها ﴿مُسْتَكْبِرًا﴾ مبالغاً في التكبر ﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ حال
من ضمير ﴿وَلَى﴾، أو من ضمير ﴿مُسْتَكْبِرًا﴾، والأصل "كأنه"، فحذف ضمير
الشأن، وخُفِّفَت المَثَقَلَة، أي: مُشَبِّهاً حاله حال مَنْ لم يسمعها وهو سامع، وفيه
رمز إلى أَنَّ مَنْ سَمِعَهَا لَا يَتَصَوَّرُ منه التولية والاستكبار، لما فيها من الأمور
الموجبة للإقبال عليها والخضوع لها، على طريقة قول مَنْ قال:

كَأَنَّكَ لَمْ تَجْزَعْ عَلَى ابْنِ طَرِيفٍ^٣

﴿كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا﴾ حال من ضمير ﴿لَمْ يَسْمَعْهَا﴾، أي: مُشَبِّهاً حاله حال
مَنْ فِي أُذُنَيْهِ ثَقْلٌ مانع من السماع، ويجوز أن يكونا استئنافين. وقرئ: "في
أُذُنَيْهِ" بسكون "الذال".^٤ ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي: فأعلمه بأنَّ العذاب المُفْرِط
في الإيلام لا حق به لا محالة. وذكر البشارة للتهكم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾^٥

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ بيان لحال المؤمنين بآياته تعالى إثر
بيان^٥ الكافرين بها، أي: الذين آمنوا بآياته تعالى وعملوا بموجبها ﴿لَهُمْ﴾
بمقابلة ما ذكر من إيمانهم وأعمالهم ﴿جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ أي: نعيم جنات، فُعكس
للمبالغة. والجملة خبر ﴿إِنَّ﴾، والأحسن أن يجعل ﴿لَهُمْ﴾ هو الخبر لـ ﴿إِنَّ﴾،
و﴿جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ مرتفعاً به على الفاعلية.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^٦

وقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ حال من الضمير في ﴿لَهُمْ﴾،^٧ أو من ﴿جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾،

١ للسيوطي، ١/١٤٨.

١ لقمان، ٢/٣١.

٢ لقمان، ٣/٣١.

٢ وفي هامش م: صدره.

٣ ٢/٢١٦.

٤ قرأ بها نافع المدني. النشر لابن الجزري،

٥ س + حال.

٦ ط س - تعالى.

٧ في الآية السابقة.

أيا شجر الخابور ما لك مورقاً
من قصيدة لليلي بنت طريف التغلبيّة، ترثي
أخاها الوليد. انظر: شرح شواهد المغني

لاشتماله على ضميريهما، والعامل ما تعلق به "اللام". ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ مصدران مؤكّدان، والأول لنفسه، والثاني لغيره؛ لأنّ قوله تعالى: ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾^١ في معنى: وعدهم الله جنّاتِ النعيم، فأكد معنى الوعد بالوعد. وأما ﴿حَقًّا﴾ فدالّ على معنى الثبات، أكّد به معنى الوعد، ومؤكّدهما جميعاً ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾^٢. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الذي لا يغلبه شيء ليمنعه / من إنجاز وعده، أو تحقيق وعيده، [٣٢١ظ] ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي لا يفعل إلا ما يقتضيه الحكمة والمصلحة.

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضَ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾^٣

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ﴾... إلخ استئناف مسوق للاستشهاد بما فضّل فيه على عزّه تعالى التي هي كمال القدرة، وحكمته التي هي كمال العلم، وتمهيد قاعدة التوحيد وتقريره، وإبطال أمر الإشراك وتبكيّة أهله. و"العَمَدُ" جمع "عماد" كـ"أهَبٍ" جمع "إهاب"، وهو ما يُعَمَدُ به، أي: يُسَنَدُ. يقال: "عَمَدْتُ الحائطُ" إذا أَدَعَمْتَهُ، أي: بغير دعائم، على أنّ الجمع لتعدد السماوات.

وقوله تعالى: ﴿تَرَوْنَهَا﴾ استئناف جيء به للاستشهاد على ما ذكر من خلقه تعالى لها غير معمودة بمشاهدتهم لها كذلك، أو صفة لـ(عَمَدٍ)، أي: خلقها بغير عَمَدٍ مرتبة، على أنّ التقييد للرمز إلى أنّه تعالى عَمَدُهَا بَعَمَدٍ لا تُرى، هي عَمَدُ القدرة.

﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ﴾ بيان لصنعه البديع في قرار الأرض إثر بيان صنعه الحكيم في قرار السماوات، أي: ألقى فيها جبالاً ثوابت. وقد مرّ ما فيه من الكلام في سورة الرعد.^٢ ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ كراهة أن تميل بكم، فإنّ بساطة أجزائها تقتضي تبدّل أحيائها وأوضاعها، لامتناع اختصاص كل منها لذاته أو لشيء من لوازمه بحيثز معين ووضع مخصوص.

^٢ الرعد، ١٣/٣.

^١ في الآية السابقة.

^٢ في الآية السابقة.

﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهَا، ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ هو المطر، ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا﴾ بسبب ذلك الماء ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ كَثِيرٍ المنافع. والالتفات إلى "نون العظمة" في الفعلين لإبراز مزيد الاعتناء بأمرهما.

﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٢٢﴾﴾

﴿هَذَا﴾ أي: ما ذكر من السماوات والأرض وما تعلق بهما من الأمور المعدودة ﴿خَلَقَ اللَّهُ﴾ أي: مخلوقه، ﴿فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ ممّا اتخذتموهم شركاء له سبحانه في العبادة حتّى استحقّوا به المعبودية. و﴿مَاذَا﴾ نصب بـ﴿خَلَقَ﴾، أو ﴿مَا﴾ مرتفع بالابتداء، وخبره ﴿ذَا﴾ بصلته، / و﴿أَرُونِي﴾ متعلق به. [٣٢٢و]

وقوله تعالى: ﴿بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ إضراب عن تبكيتهم بما ذكر إلى التسجيل عليهم بالضلال البين المستدعي للإعراض عن مخاطبتهم بالمقدمات المعقولة الحقّة، لاستحالة أن يفهموا منها شيئاً فيهدتوا به إلى العلم ببطلان ما هم عليه، أو يتأثروا من الإلزام والتبكيث فينزجروا عنه. ووضع الظاهر موضع ضميرهم للدلالة على أنهم بإشراكهم واضعون للشيء في غير موضعه، ومتعدّون عن الحدّ، وظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣٢٣﴾﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان الشرك. وهو لقمان بن باعوراء من أولاد آزر ابن أخت أيوب عليه السلام أو خالته، وعاش حتّى أدرك داود عليه السلام، وأخذ منه العلم، وكان يفتي قبل مبعثه. وقيل: كان قاضياً في بني إسرائيل. والجمهور على أنّه كان حكيماً، ولم يكن نبياً. و"الحكمة" في عرف العلماء: "استكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية، واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها".^١

^١ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢١٣/٤.

وَمِنْ حِكْمَتِهِ أَنَّهُ صَحَبَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَهْوَرًا، وَكَانَ يَسْرُدُ الدَّرْعَ، فَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهَا، فَلَمَّا أُنْعِمَ لِبِسِهَا، فَقَالَ: «نِعَمْ لِبُوسُ الْحَرْبِ أَنْتَ»، فَقَالَ: «الصَّمْتُ حِكْمَةٌ، وَقَلِيلُ فَاعِلُهُ»، فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «بِحَقِّ مَا سُمِّيتَ حَكِيمًا»^١.
وَأَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ يَوْمًا: «كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟» فَقَالَ: «أَصْبَحْتُ فِي يَدِي غَيْرِي»، فَتَفَكَّرَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ فَصَعِقَ صَعَقَةً^٢.

وَأَنَّهُ أَمَرَهُ مَوْلَاهُ بِأَنْ يَذْبَحَ شَاةً^٣ وَيَأْتِيَ بِأَطْيَبِ مَضْغَتَيْنِ مِنْهَا، فَاتَى بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ أَمَرَهُ بِأَنْ يَأْتِيَ بِأَخْبَثِ مَضْغَتَيْنِ مِنْهَا، فَاتَى بِهِمَا أَيْضًا، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هُمَا أَطْيَبُ شَيْءٍ إِذَا طَابَا، وَأَخْبَثُ شَيْءٍ إِذَا خَبِثَا»^٤.

وَمَعْنَى ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِلَّهِ﴾ / أَي: اشكر له تعالى، عَلَى أَنَّ ﴿أَنْ﴾ مَفْسَّرَةٌ، فَإِنَّ «إِتْيَاءَ الْحِكْمَةِ» فِي مَعْنَى الْقَوْلِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ﴾... إلخ اسْتِنَافٌ مُقَرَّرٌ لِمُضْمُونِ مَا قَبْلَهُ، مُوجِبٌ لِلْإِمْتِثَالِ بِالْأَمْرِ، أَي: وَمَنْ يَشْكُرْ لَهُ تَعَالَى ﴿فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ لِأَنَّ مَنَفْعَتَهُ -التي هي ارتباط العتيد واستجلاب المزيد- مَقْصُورَةٌ عَلَيْهَا.

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ﴾ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الشُّكْرِ لِيَتَضَرَّرَ بِكَفَرِ مَنْ كَفَرَ، ﴿حَمِيدٌ﴾ حَقِيقٌ بِالْحَمْدِ، وَإِنْ لَمْ يَحْمَدْهُ أَحَدٌ، أَوْ مَحْمُودٌ بِالْفِعْلِ، يَنْطِقُ بِحَمْدِهِ جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ بِلِسَانِ الْحَالِ. وَعَدَمُ التَّعَرُّضِ لِكَوْنِهِ تَعَالَى مُشْكُورًا^٥ لِمَا أَنَّ الْحَمْدَ مُتَضَمِّنٌ لِلشُّكْرِ؛ بَلْ هُوَ رَأْسُهُ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ، لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَحْمَدْهُ»^٦، فَإِثْبَاتُهُ لَهُ تَعَالَى إِثْبَاتٌ لِلشُّكْرِ لَهُ قَطْعًا.

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَى لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^٧
﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ﴾ أَنْعَمَ، وَقِيلَ: أَشْكَمَ، وَقِيلَ: مَاتَانِ، ﴿وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَى﴾

^٤ الكشف والبيان للثعلبي، ٣١٦/٧، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢١٣/٤.

^١ الكشف للزمخشري، ٤٩٣/٣، أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢١٣/٤.

^٥ ط س: شكورًا.

^٢ أنوار التنزيل للبيضاوي، ٢١٣/٤، البحر المحيط لأبي حيان، ٤١٢/٨.

^٦ المصنف لعبد الرزاق، ٤٢٠/٨، (٢٠٤٨١).

الكشف والبيان للثعلبي، ١٠٩/١ (الفاتحة، ٢/١).

^٣ س: شاتًا.

تصغير إشفاق. وقرئ: «يَا بَنِيَّ» بإسكان «الياء»^١ وبكسرها^٢. «لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ» قيل: كان ابنه كافراً فلم يزل به حتى أسلم. ومن وقف على «لَا تُشْرِكْ» جعل «بِاللَّهِ» قسماً. «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» تعليل للنهي، أو الانتهاء عن الشرك.

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُہُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ﴾^٣

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾... إلخ كلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد في أثناء وصية لقمان تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك. وقوله تعالى: «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ» إلى قوله: «فِي عَامَيْنِ» اعتراض بين المفسر والمفسر. وقوله تعالى: «وَهْنًا» حال من «أُمُّهُ»، أي: ذات وَهْن، أو مصدر مؤكّد لفعل هو الحال، أي: تَهِنُ وَهْنًا. وقوله تعالى: «عَلَى وَهْنٍ» صفة للمصدر، أي: كائناً على وَهْن، أي: تَضَعُفُ ضَعْفًا فوق ضعف، فإنها لا يزال يتضاعف ضعفها.

وقرئ: «وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ» بالتحريك^٤، يقال: وَهَنَ يَهِنُ وَهْنًا، وَهْنٌ يَوْهَنُ وَهْنًا. «وَفِصْلُہُ فِي عَامَيْنِ» أي: فِطامه في تمام عامين، وهي مدة الرضاع عند الشافعي^٥، وعند أبي حنيفة رحمهما الله هي ثلاثون شهراً^٦. وقد بُيِّنَ وجهه في موضعه. وقرئ: «وَفَضْلُهُ»^٧.

﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ تفسير لـ «وَصَّيْنَا»، وما بينهما اعتراض مؤكّد للوصية في حقها خاصة، ولذلك قال عليه السلام لِمَنْ قال له عليه السلام: «مَنْ أَبْرَأُ؟»^٨: «أُمَّكَ^٩ ثُمَّ أُمَّكَ»، ثم قال بعد ذلك: «ثُمَّ أَبَاكَ»^{١٠}.

[٣٢٣و]

^١ من غير تشديد. قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٢٨٩/٢.
^٢ مع تشديدها. قرأ بها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وحزمة والكسائي وخلف وشعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٢٨٩/٢.
^٣ قراءة شاذة، مروية عن الثقفى وأحمد بن موسى عن أبي عمرو. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧٨.
^٤ انظر: الحاوي الكبير للماوردي، ٣٦٧/١١.
^٥ انظر: الهداية للمرغيناني، ٢١٧/١.
^٦ قراءة شاذة، مروية عن الحسن وأبي رجاء وقتادة والجحدري ويعقوب. البحر المحيط لأبي حيان، ٤١٤/٨.
^٧ وفي هامش م: أي: أفعل البر. «منه».
^٨ وفي هامش م: أي: بر أُمَّكَ. «منه».
^٩ سنن أبي داود، ٤٥٣/٧ (٥١٣٩)، سنن الترمذي، ٣٠٩/٤ (١٨٩٧).
^{١٠} من غير تشديد. قرأ بها ابن كثير. النشر لابن الجزري، ٢٨٩/٢.

﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ تعليل لوجوب الامتثال بالأمر، أي: إلي الرجوع، لا إلى غيري، فأجازيك على ما صدر عنك من الشكر والكفر.

﴿وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾

﴿وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ﴾ أي: بشرته له تعالى في استحقاق العبادة ﴿عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ في ذلك. ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ أي: صحابًا معروفًا يرتضيه الشرع، ويقتضيه المروءة. ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ بالتوحيد والإخلاص في الطاعة، ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ﴾ أي: مرجعك ومرجعها ومرجع من أناب إلي، ﴿فَأُنَبِّئُكُمْ﴾ عند رجوعكم ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ بأن أجازي كلًا منكم بما صدر عنه من الخير والشر.

﴿يَبْنِيٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾﴾ يَبْنِيٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾﴾

وقوله تعالى: ﴿يَبْنِيٰ﴾... إلخ شروع في حكاية بقیة وصايا لقمان إثر تقرير ما في مطلعها من النهي عن الشرك وتأكيدہ بالاعتراض. ﴿إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ﴾ أي: إن الخصلة من الإساءة أو الإحسان إن تَكُ مثلاً في الصغر كحبة الخردل. وقرئ برفع ﴿مِثْقَالَ﴾،^١ على أن الضمير للقصة، و"كان" تامة. والتأنيث لإضافة الميثقال إلى الحبة، كما في قول من قال:

كما شَرَقْتُ صدرُ القناة من الدم^٢

أو لأن المراد به الحسنة أو السيئة.

^١ قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر لابن الجزري، ٢/٣٢٤.

^٢ صدره:

وتَشَرَّقَ بالقول الذي قد أذعته

للأعشى الكبير في ديوانه، ص ١٢٣. و"تَشَرَّقَ" من

"شَرَّقَ بَرِيقَهُ" إذا غَضَّ، وهو من باب "عَلِمَ يَعْلَمُ".

و"أذعته" - بالذال المعجمة والعين المهملة - من

"الإذاعة"، وهي الإفشاء. و"القناة": الرمح. وأنت

"شَرَقْتُ" وإن كان مسندًا إلى "صدر" وهو مذكور،

لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه. شرح شواهد

المغني للسيوطي، ٢/٨٨٢.

﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: فتكن مع كونها في أقصى غايات الصغر والقماءة في أخفى مكان وأحرزه، كجوف الصخرة، أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفلي ﴿يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ أي: يحضرها ويحاسب عليها. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ﴾ يصل علمه إلى كل خفي، ﴿خَبِيرٌ﴾ بكنهه.

ويعد ما أمره بالتوحيد الذي هو أول ما يجب على الإنسان في ضمن النهي عن الشرك، وتبته على كمال علم الله تعالى وقدرته، أمره بالصلاة التي هي أكمل العبادات تكميلاً له من حيث العمل بعد تكميله من حيث الاعتقاد، فقال مستملاً له: ﴿يَبْنِي / أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ تكميلاً لنفسك، ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ تكميلاً لغيرك، ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ من الشدائد والمحن، لا سيما فيما أمرت به.

[٣٢٣ ط]

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ إشارة إلى كل ما ذكر، وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه لما مرّ مراراً من الإشعار ببعد منزلته في الفضل. ﴿مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أي: مما عزمه الله تعالى وقطعه على عباده من الأمور لمزيد مزيّتها. مصدر أطلق على المفعول. وقد جُوز أن يكون بمعنى الفاعل من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ [محمد، ٤٧/٢١]، أي: جدّ. والجملة تعليل لوجوب الامتثال بما سبق من الأمر والنهي، وإيدان بأن ما بعدها ليس بمثابته.

﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾^١ ﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ أي: لا تُمِلْه ولا تولّهم صفحة وجهك كما هو ديدن المتكبرين، من "الصَّعَرِ"، وهو الصَّيْد؛ وهو داء يصيب البعير، فيلوى منه عنقه. وقرئ: "وَلَا تُصَاعِزْ".^٢ وقرئ: "وَلَا تُضْعِزْ"^٣ من "الإفعال"، والكل بمعنى، مثل: "علاه" و"علاه" و"أعلاه".

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ أي: فرحاً، مصدر وقع موقع الحال، أو مصدر مؤكّد لفعل هو الحال، أي: تمرح مَرَحًا، أو لأجل المَرَح والبطر.

^١ م ط س: السماء.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الحسن والجحدري.

^٣ قرأ بها نافع وأبو عمرو وحزمة والكسائي

وشُخْلَف. النشر لابن الجزري، ٣٤٦/٢.

شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٧٨.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ تعليل للنهي، أو موجب^١، وتأخير "الفخور" مع كونه بمقابلة "المصغر خذه" عن "المختال" وهو بمقابلة "الماشي مرخاً" لرعاية الفواصل.

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ بعد الاجتناب عن المرح فيه، أي: توسط بين الديب والإسراع، وعنه عليه السلام: «سرعة المشي يذهب بهاء المؤمن»^٢. وقول عائشة في عمر رضي الله تعالى عنهما: «كان إذا مشى أسرع»^٣، فالمراد به ما فوق دبيب المتماوت. وقُري بقطع "الهمزة"^٤ من "أقصّد الرامي" إذا سدّد سهمه نحو الرميّة. ﴿وَأَعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ وانقص منه واقصر، ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ﴾ أي: أوحشها ﴿لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ تعليل للأمر على أبلغ وجه وآكده، مبنيّ على تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير، وتمثيل أصواتهم بالثهاق، وإفراط في التحذير عن رفع الصوت والتنفير عنه. وإفراد الصوت مع إضافته إلى الجمع لما أن المراد ليس بيان حال صوت كلّ واحد من آحاد هذا الجنس حتّى يُجمع؛ بل بيان حال صوت هذا الجنس من بين / أصوات سائر الأجناس.

[٣٢٤و]

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ

ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ رجوع

إلى سنن ما سلف قبل قصّة لقمان من خطاب المشركين، وتوبيخ لهم على إصرارهم على ما هم عليه مع مشاهدتهم لدلائل التوحيد. والمراد بالتسخير إما جعل المسخر بحيث ينفع المسخر له أعم من أن يكون منقاداً له يتصرف فيه

^١ للبيضاوي، ٢١٥/٤. وذكره ابن الأثير في النهاية،

«موت». وهو في الطبقات لابن سعد، ٢٢٠/٣،

من قول الشفاء ابنة عبد الله.

^٥ قراءة شاذة، غير منسوبة. انظر: البحر المحيط

لأبي حيان، ٤١٦/٨.

^١ م ط س - أو موجب [صح في هامش م].

^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ٣١٥/٧؛ حلية الأولياء

لأبي نعيم، ٢٩٠/١٠.

^٣ ط س - تعالى.

^٤ الكشف للزمخشري، ٤٩٨/٣؛ أنوار التنزيل

كيف يشاء، ويستعمله حسبما يريد كعامة ما في الأرض من الأشياء المسخرة للإنسان المستعملة له من الجماد والحيوان، أو لا يكون كذلك؛ بل يكون سبباً لحصول مراده من غير أن يكون له دخل في استعماله، كجميع ما في السماوات من الأشياء التي نيّطت بها مصالح العباد معاشاً أو معاداً، وإما جفله منقاداً للأمر مذكلاً، على أن معنى ﴿لَكُمْ﴾ لأجلكم، فإن جميع ما في السماوات والأرض من الكائنات مسخرة لله تعالى مستتبعة لمنافع الخلق، وما يستعمله الإنسان حسبما يشاء وإن كان مسخراً له^١ بحسب الظاهر فهو في الحقيقة مسخر لله تعالى.

﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ذَٰلِهُرَةً وَبَاطِنَةً﴾ محسوسة ومعقولة، معروفة لكم وغير معروفة، وقد مرّ شرح "النعمة" وتفصيلها في الفاتحة. وقرئ: "أَضْبَغَ" بـ "الصاد"،^٢ وهو جارٍ في كل "سين" قارنه "الغين" أو "الخاء" أو "القاف" كما تقول في "سلخ": "صلخ"، وفي "سقر": "صقر"، وفي "سالغ":^٣ "صالغ". وقرئ: "نِعْمَةٌ".^٤ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾ في توحيدهِ وصفاته ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ استفاد من دليل، ﴿وَلَا هُدًى﴾ من جهة الرسول عليه السلام ﴿وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ أنزله الله سبحانه؛ بل بمجرد التقليد.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾^٥

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ﴾ أي: لمن يجادل، والجمع باعتبار المعنى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ يريدون به عبادة الأصنام. ﴿أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ﴾ أي: آبائهم، / لا أنفسهم كما قيل،^٥ فإن مدار إنكار الاتباع واستبعادِهِ

[٣٢٤ظ]

^٤ قرأ بها ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب وشعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٤٧/٢.
^٥ انظر: الكشف للزمخشري، ٤٤٩٩/٣، وأنوار التنزيل للبيضاوي، ٢١٦/٤.

^١ م ط س - وإن كان مسخراً له [صح] في هامش م.
^٢ قراءة شاذة، مروية عن زكريّا بن يحيى بن عمارة عن أبيه. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧٨.
^٣ وفي هامش م: سلّغت الشاة: خرجت نابها. «منه».
| انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي، «سلخ».

كُونَ الْمَتَّبِعِينَ تَابِعِينَ لِلشَّيْطَانِ، لَا كُونَ أَنْفُسَهُمْ كَذَلِكَ، أَي: أَتَتَّبِعُونَهُمْ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ فِيمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِّ ﴿إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ فَهُمْ مَتَّوَجِّهُونَ إِلَيْهِ حَسَبَ دَعْوَتِهِ. وَالْجُمْلَةُ فِي حَيْزِ النَّصْبِ عَلَى الْحَالِيَّةِ، وَقَدْ مَرَّ تَحْقِيقُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ [البقرة، ١٧٠/٢] بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ.

﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾^(١٢)

﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾ بَأَن فَوْضَ إِلَيْهِ مَجَامِعَ أُمُورِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِكَلْبَتِهِ، وَحَيْثُ غَدَى بِ"الْلام" قَصْدَ مَعْنَى الْإِخْتِصَاصِ. وَقُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ^١. ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ أَي: فِي أَعْمَالِهِ، آتٍ بِهَا جَامِعَةٌ بَيْنَ الْحَسَنِ الذَّاتِيِّ وَالْوَصْفِيِّ، وَقَدْ مَرَّ فِي آخِرِ سُورَةِ النَّحْلِ. ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ أَي: تَعَلَّقَ بِأَوْثَقِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ، وَهُوَ تَمَثُّلُ لِحَالِ الْمُتَوَكِّلِ الْمَشْتَغِلِ بِالطَّاعَةِ بِحَالٍ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَرَقَّى إِلَى شَاهِقِ جَبَلٍ، فَتَمَسَّكَ بِأَوْثَقِ غُرَى الْجَبَلِ الْمُتَدَلِّي مِنْهُ، ﴿وَإِلَى اللَّهِ﴾ لَا إِلَى أَحَدٍ غَيْرِهِ ﴿عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ فَيَجَازِيهِ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ.

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنكَ كُفْرُهُ﴾^(١٣) ﴿إِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾^(١٤) إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ^(١٥)

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنكَ كُفْرُهُ﴾ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ. وَقُرِئَ: "فَلَا يُحْزِنُكَ"^٢، مِنْ "أَحْزَنَ" الْمَنْقُولِ مِنْ "حَزَنَ" بِكسر "الزاء"، وَلَيْسَ بِمُسْتَفِيزٍ. ﴿إِنَّا مَرْجِعُهُمْ﴾ لَا إِلَى غَيْرِنَا، ﴿فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي بِالْعَذَابِ وَالْعِقَابِ. وَالْجَمْعُ فِي الضَّمَائِرِ الثَّلَاثَةِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى ﴿مَنْ﴾، كَمَا أَنَّ الْإِفْرَادَ فِي الْأَوَّلِ بِاعْتِبَارِ لَفْظِهَا. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ تَعْلِيلٌ لِلتَّنْبِيْهِ الْمَعْبُرِ بِهَا عَنِ التَّعْذِيبِ.

^١ قراءة شاذة، مروية عن السلمي وعبد الله بن مسلم ^٢ قرأ بها نافع المدني. النشر لابن الجزري، ٢/٢٤٤. بن يسار. شواذ القراءات للكرمانلي، ص ٣٧٨.

﴿نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۖ﴾

﴿نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا﴾ تمتيعًا، أو زمانًا قليلًا، فإنَّ ما يزول وإن كان بعد أمدٍ طويل بالنسبة إلى ما يدوم قليل. ﴿ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ، أو يُضْمَم إلى الإحراق الضغط والتضييق.

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ / لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ لغاية وضوح الأمر بحيث اضطرُّوا إلى الاعتراف به. ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على أن جعل دلائل التوحيد بحيث لا يكاد ينكرها المكابرون أيضًا. ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ شيئًا من الأشياء، فلذلك لا يعملون بمقتضى اعترافهم. وقيل: لا يعلمون أن ذلك يلزمهم.

[٩٣٢٥]

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝﴾

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^١ فلا يستحق العبادة فيهما غيره. ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ عن العالمين، ﴿الْحَمِيدُ﴾ المستحق للحمد وإن لم يحمده أحد، أو المحمود بالفعل يحمده كل مخلوق بلسان الحال.

﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمَ وَالْبَحْرِ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝﴾

﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمَ﴾ أي: لو أن الأشجار أقلام. وتوحيد "الشجرة" لما أن المراد تفصيل الأحاد. ﴿وَالْبَحْرِ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: من بعد نفاذه ﴿سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾ أي: والحال أن البحر المحيط بسعته يمدّه الأبحر السبعة مدًا لا ينقطع أبدًا، وكُتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله ﴿مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ ونفدت تلك الأقلام والمداد، كما في قوله تعالى: ﴿لَتَفِدَّ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾ [الكهف، ١٨/١٠٩].

^١ م ط س: وما في الأرض.

وَقُرِئَ: "يُمَدُّه" ^١ مِنْ "الْإِمْدَادِ" بِ"الْيَاءِ" وَ"التَّاءِ". وَإِسْنَادُ الْمَدِّ إِلَى الْبَحْرِ السَّبْعَةِ دُونَ الْبَحْرِ الْمَحِيطِ مَعَ كَوْنِهِ أَعْظَمَ مِنْهَا وَأَظْمَ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْمَجَاوِرَةُ لِلْجِبَالِ وَمَنَابِعِ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ، وَإِلَيْهَا يَنْصَبُ الْأَنْهَارُ الْعِظَامُ أَوَّلًا، وَمِنْهَا يَنْصَبُ ^٢ إِلَى الْبَحْرِ الْمَحِيطِ ثَانِيًا. وَإِشَارُ جَمْعِ الْقِلَّةِ فِي الْكَلِمَاتِ لِلْإِذْنِ بِأَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يَفِي بِالْقَلِيلِ مِنْهَا، فَكَيْفَ بِالكَثِيرِ؟

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ لَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ، ﴿حَكِيمٌ﴾ لَا يَخْرُجُ عَنْ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ أَمْرًا، فَلَا تَنْفَدُ كَلِمَاتُهُ الْمُؤَسَّسَةُ عَلَيْهِمَا.

﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثُكُمْ إِلَّا كُتَفَيْسٌ وَاحِدَةٌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ ^٣

/ ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثُكُمْ إِلَّا كُتَفَيْسٌ وَاحِدَةٌ﴾ أَي: إِلَّا كَخَلْقِهَا وَبَعْثِهَا فِي سَهُولَةِ التَّأْتِي، إِذْ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ؛ لِأَنَّ مَنَاطَ وَجُودِ الْكُلِّ تَعْلُقُ إِرَادَتَهُ الْوَاجِبَةَ مَعَ قُدْرَتِهِ الذَّاتِيَّةِ، حَسْبَمَا يُفْصَحُ عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل، ٤٠/١٦].

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ يَسْمَعُ كُلَّ مَسْمُوعٍ، ﴿بَصِيرٌ﴾ يَبْصُرُ كُلَّ مَبْصُورٍ، لَا يَشْغَلُهُ عِلْمُ بَعْضِهَا عَنْ عِلْمِ بَعْضٍ، فَكَذَلِكَ الْخَلْقُ وَالْبَعْثُ.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ^٤

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ قِيلَ: الْخُطَابُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقِيلَ: عَامٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِلْخُطَابِ، وَهُوَ الْأَوْفَقُ لِمَا سَبَقَ وَمَا لِحَقٍّ، أَي: أَلَمْ تَعْلَمْ عَلَمًا قَوِيًّا جَارِيًا مَجْرَى الرُّوْيَةِ ﴿أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ أَي: يُدْخِلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ، وَيُضَيِّفُهُ إِلَيْهِ، فَيَتَفَاوَتُ بِذَلِكَ حَالُهُ زِيَادَةً وَنَقْصَانًا، ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿يُولِجُ﴾، وَالْاِخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا صِيغَةً،

^٢ س: تنصب.

^٣ م ط س: أمرنا.

^١ قراءة شاذة، مروية عن الحسن. شواذ القراءات

للكرماني، ص ٣٧٩.

لِما أن إيلاج أحد المَلَوَيْنِ^١ في الآخر متجدّد في كلّ حين، وأما تسخير النّيرين فأمر لا تعدّد فيه ولا تجدّد، وإنّما التعدّد والتجدّد في آثاره، وقد أشير إلى ذلك حيث قيل:

﴿كُلُّ يَجْرِي﴾ أي: بحسب حركته الخاصّة وحركته القسريّة على المدارات اليومية المتخالفة المتعدّدة حسب تعدّد الأيام جرياً مستمراً ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ قدّره الله تعالى لجريهما، وهو يوم القيامة، كما روي عن الحسن رحمه الله،^٢ فإنّه لا ينقطع جريهما إلّا حينئذ.

والجملة على تقدير عموم الخطاب اعتراض بين المعطوفين لبيان الواقع بطرق الاستطراد، وعلى تقدير اختصاصه به عليه السلام يجوز أن تكون حالاً مِنْ ﴿السَّمْسِ وَالْقَمَرِ﴾، فإنّ جريانهما إلى يوم القيامة من جملة ما في حيّز رؤيته عليه السلام.

هذا، وقد جُعل جريانهما عبارة عن حركتهما الخاصّة بهما في فلكهما، والأجل المسمّى عن منتهى دورتهما، وجُعل مدّة الجريان للشمس سنة، وللقمر شهراً، فالجملة حينئذ بيان لحكم تسخيرهما، / وتنبيه على كيفيّة إيلاج أحد المَلَوَيْنِ في الآخر، وكون ذلك بحسب اختلاف جريان الشمس على مداراتها اليومية، فكلمّا كان جريانها متوجّهاً إلى سمت الرأس تزداد القوس التي هي فوق الأرض كِبَراً، فيزداد النهار طولاً بانضمام بعض أجزاء الليل إليه إلى أن يبلغ المدار الذي هو أقرب المدارات إلى سمت الرأس، وذلك عند بلوغها إلى رأس السرطان، ثم ترجع متوجّهةً إلى التباعد عن سمت الرأس، فلا تزال القسي التي فوق الأرض تزداد صِغْراً، فيزداد النهار قِصْراً بانضمام بعض أجزائه إلى الليل إلى أن يبلغ المدار الذي هو أبعد المدارات اليومية عن سمت الرأس، وذلك عند بلوغها برج الجدي.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ عطف على ﴿أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ...﴾ إلخ، داخل معه في حيّز الرؤية على تقديرَي خصوص الخطاب وعمومه،

[٣٢٦و]

^٢ الكشاف للزمخشري، ٥٠٢/٣ تفسير القرطبي،

^١ المَلَوَان: الليل والنهار. الصحاح للجوهري،

فإن من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق والتدبير اللائق لا يكاد يغفل عن كون صانعه عز وجل محيطًا بجلال أعماله ودقائقها.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾^١

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما تلي من الآيات الكريمة. وما فيه من معنى البعد للإيدان ببعد منزلتها في الفضل، وهو مبتدأ، خبره قوله تعالى: ﴿بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي: بسبب بيان أنه تعالى هو الحقُّ إلهيُّه فقط ولأجله، لكونها ناطقة بحقِّية التوحيد، ﴿وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطِلُ﴾ أي: ولأجل بيان بطلان إلهيَّة ما يدعونه من دونه تعالى، لكونها شاهدة بذلك شهادةً بيّنة لا ريب فيها. وقرئ بـ"الناء"،^١ والتصريح بذلك مع أن الدلالة على اختصاص حقِّية الإلهيَّة به تعالى مستتعة للدلالة على بطلان إلهيَّة ما عداه لإبراز كمال الاعتناء / بأمر التوحيد، وللإيدان بأن الدلالة على بطلان ما ذكر ليست بطريق الاستتباع فقط؛ بل بطريق الاستقلال أيضًا.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ أي: وبيان أنه تعالى هو المترفَع عن كل شيء، المتسلَّط عليه، فإن ما في تضاعيف الآيات الكريمة مبين لاختصاص العلو والكبرياء به تعالى أي بيان.

هذا، وقيل:^٢ ﴿ذَلِكَ﴾ أي: ما ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص الباري تعالى به بسبب أنه الثابت في ذاته الواجب من جميع جهاته، أو الثابت إلهيَّته. وأنت خير بأن حقِّيته تعالى وعلوّه وكبريائه وإن كانت صالحة لمناطية ما ذكر من الأحكام المعدودة لكن بطلان إلهيَّة الأصنام لا دخل له في المناطية قطعًا، فلا مساعٍ^٣ لنظمه في سلك الأسباب؛ بل هو تعكيس للأمر، ضرورة أن الأحكام المذكورة هي المقتضية لبطلانها، لا أن بطلانها يقتضيها.

﴿وَأَنْ مَا يَدْعُونَ﴾... إلخ خبرًا لمبتدأ محذوف، أي: والأمر أن ما يدعون من دونه الباطل، على أن الجملة معترضة، وبُسطت بين المعطوفين مسارعةً إلى تحقيق حقِّيته تعالى وتقريرها. «منه».

١ أي: "تَدْعُونَ". قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر وشعبة عن عاصم. النشر لابن الجزري، ٣٢٧/٢.

٢ قاله البيضاوي في أنوار التنزيل، ٢١٧/٤.

٣ وفي هامش م: اللهم إلا أن يجعل قوله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾^(٣١)

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ﴾ بإحسانه في تهيئة أسبابه. وهو استشهاد آخر على باهر قدرته، وغاية حكمته، وشمول إنعامه. و"الباء" إما متعلقة بـ﴿تَجْرِي﴾، أو بمقدر هو حال من فاعله، أي: ملتبسة بنعمته تعالى. وقرئ: "الْفُلْكَ" بضم "اللام"،^١ و"بِنِعْمَاتِ اللَّهِ"،^٢ وعين "فِعْلَاتٍ" يجوز فيه الكسر والفتح والسكون. ﴿لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ﴾ أي: بعض دلائل وحدته وعلمه وقدرته.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ تعليل لما قبله، أي: إن فيما ذكر آيات عظيمة في ذاتها، كثيرة في عددها، لكل من يبالغ في الصبر على المشاق، فيتعب نفسه في التفكير في الأنفس والآفاق، ويبالغ في الشكر على نعمائه. وهما صفتا المؤمن، فكانه قيل: لكل مؤمن.

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾^(٣٢)

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ﴾ أي: علاهم وأحاط بهم ﴿مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ﴾ / كما يُظَلُّ من جبل أو سحاب أو غيرهما. وقرئ: "كَالظَّلَالِ"،^٢ جمع "ظُلَّة"، كـ"قُلَّة" و"قِلَال". ﴿دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما دهاهم من الدواهي والشدائد.

﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ أي: مقيم على القصد السوي الذي هو التوحيد، أو متوسط في الكفر لانزجاره في الجملة. ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ غَدَّارٍ﴾ فإنه نقص للعهد الفطري، أو رفض لما كان في البحر. و"الختر": أشد الغدر وأقبحه. ﴿كَفُورٍ﴾ مبالغ في كفران نعم الله تعالى.

[٣٢٧]

^١ وكسر العين. انظر: البحر المحيط لأبي حيان، ٤٢٣/٨.

^١ قراءة شاذة، مروية عن ابن الزبير. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧٩.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن محمد بن الحنفية. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧٩.

^٢ قراءة شاذة، مروية عن الأعرج والأعمش وابن يعمر. وعن ابن أبي عبله: "بِنِعْمَاتٍ" بفتح النون

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾^(٣٥)

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ أي: لا يقضي عنه. وقرئ: «لَا يُجْزِي»^١ من «أَجْزَأ» إذا أغنى. والعائد إلى الموصول محذوف، أي: لا يجزي فيه. ﴿وَلَا مَوْلُودٌ﴾ عطف على ﴿وَالِدٌ﴾، أو هو مبتدأ، خبره: ﴿هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن يجزي، وقطع طمع من توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة.

﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بالشواب والعقاب ﴿حَقٌّ﴾ لا يمكن إخلافه أصلاً، ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ أي: الشيطان المبالغ في الغرور، بأن يحملكم على المعاصي بتزيينها لكم، ويرجئكم التوبة والمغفرة.

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾^(٣٦)

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ علم وقت قيامها، لما روي أن الحارث بن عمرو^٢ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «متى الساعة؟ وإني قد ألقيت حباتي في الأرض، فمتى السماء تمطر؟ وحمل امرأتي ذكر أم أنثى؟ وما أعمل غدا؟ وأين أموت؟» فنزلت.^٣ وعنه عليه السلام: «مفتاح / الغيب خمس»، وتلا هذه الآية.^٤

[٣٢٧ظ]

^١ قراءة شاذة، مروية عن أبان بن تغلب وأبي السماك وعامر بن عبد الله وأبي السوار. انظر: شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٧٩، والبحر المحيط لأبي حيان، ٤٢٤/٨.

^٢ اختلف في اسم السائل؛ ففي أسباب النزول للواحدي، ص ٣٤٧: «الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفصة، من أهل البادية».

^٣ وفي الكشف والبيان للثعلبي، ٣٢٣/٧: «الوارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفصة».

من أهل البادية». وفي الدر المنثور للسيوطي، ٥٣٠/٦: «الوارث، من بني مازن بن حفص بن قيس بن عيلان». وفي البحر المحيط لأبي حيان، ٤٢٥/٨: «الحارث بن عمارة المحاربي».

^٤ التفسير الوسيط للواحدي، ٤٤٧/٣، الكشف للزمخشري، ٥٠٥/٣.

^٥ مسند أحمد، ٣٨٦/٨ (٤٧٦٦)، صحيح البخاري، ١١٥/٦ (٤٧٧٨).

﴿وَيُنَزَّلُ الْغَيْثَ﴾ في إنبائه الذي قدره، وإلى محله الذي عينه في علمه. وقُرئ: «يُنَزَّلُ»^١ من «الإنزال». ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ من ذكر أو أنثى، أو تائم أو ناقص. ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ﴾ من النفوس ﴿مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ من خير أو شر، وربما يعزم على شيء منهما فيفعل خلافه، ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ كما لا تدري في أي وقت تموت.

رُوي أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ مَرَّ عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: «مَلَكُ الْمَوْتِ»، فَقَالَ: «كَأَنَّهُ يَرِيدُنِي، فَمُرِ الرِّيحَ أَنْ تَحْمِلَنِي وَتَلْقِيَنِي بِبِلَادِ الْهِنْدِ»، فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ الْمَلِكُ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: «كَانَ دَوَامُ نَظَرِي إِلَيْهِ تَعْجَبًا مِنْهُ حَيْثُ كُنْتُ أَمُرْتُ بِأَنْ أَقْبِضَ رُوحَهُ بِالْهِنْدِ وَهُوَ عِنْدَكَ»^٢.

ونسبة العلم إلى الله تعالى والدراية إلى العبد للإيذان بأنه إن أعملَ حيلةً وبذلَ في التعرّف وسعَه لم يعرف ما هو لاحقٌ به من كسبه وعاقبته، فكيف بغيره ممّا لم يُنصب^٣ له دليل عليه؟ وقُرئ: «بِأَيَّةِ أَرْضٍ»^٤. وشبهه سيبويه تأنيثها بتأنيث «كلّ» في «كلّتهن».

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ مبالغ في العلم، فلا يعزّب عن علمه شيء من الأشياء التي من جملتها ما ذكر. ﴿خَبِيرٌ﴾ يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قرأ سورة لقمان كان لقمان رفيقًا له يوم القيامة، وأعطى من الحسنات عشراً بعدد مَنْ عمل بالمعروف ونهى عن المنكر»^٥.

^٤ قراءة شاذة، مروية عن أبي رضي الله عنه وابن أبي عجلة. شواذ القراءات للكرمانى، ص ٣٨٠.
^٥ ط س + تم. | الكشف والبيان للثعلبي، ١٣٠٩/٧، التفسير الوسيط للواحدي، ٤٤٠/٣. وهو جزء من الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور. انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ٢٤٠/١.

^١ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف. النشر لابن الجزري، ٢١٨/٢.
^٢ الكشف والبيان للثعلبي، ١٣٢٩/٧، الكشاف للزمخشري، ٥٠٥/٣.
^٣ س: ينصب.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Yayın No. 1000-1
İSAM Yayınları 236
Klasik Eserler Dizisi 46
© Her hakkı mahfuzdur.

İRŞADU'L-AKLİ'S-SELİM İLÂ MEZÂYA'L-KİTÂBİ'L-KERİM

Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî

Cilt 6

Tahkik

Mehmet Taha Boyalık - Ahmet Aytepe [Mukaddime - Bakara 98; Nisâ - Tevbe]
Ziyaüddin el-Kalîş [Bakara 99 - Âl-i İmrân 32; Yûnus - Hûd; Hicr - Tahâ; Zâriyât - Nâs]
Muhammed İmâd el-Nabulstî [Âl-i İmrân 33-200; Yûsuf - İbrâhîm; Enbiyâ - Kâf]

İrşadu'l-akli's-selîm ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)

Tahkik Yayın Kurulu ilmi kontrolünde hazırlanmıştır.

İcadiye-Bağlarbaşı Cad. 38 Üsküdar/İstanbul

Tel. 0216. 474 08 50

www.isam.org.tr yayin@isam.org.tr

Yayın yönetmeni M. Suat Mertoglu

Yayın koordinasyon Erdal Cesar

Tahkik editörü Okan Kadir Yılmaz

İnceleme kısmı son okuma (Türkçe) Mustafa Demiray

İnceleme kısmı üslup okuma (Türkçe) Metin Karabaşoğlu

Tercüme (Arapçaya) Merve Dağıstanlı Barsik

Tashih (Arapça) Said Kayacı, Münzir Şeyhhasan, Mohamed Shahin
(Türkçe) İsa Kayaalp, Abdülkadir Şenel, İnayet Bebek

Tasarım Ali Haydar Ulusoy, İbrahim Dervişmüezzîn (Uygulama),
Hasan Hüseyin Can (Kapak), Ramzi Haj Mustafa (Kapak Hattı)

Yayın takip Münzir Şeyhhasan, Sema Doğan

Bu eser

TDV İslam Araştırmaları Merkezi'nin (İSAM)

İkinci Klasik Dönem Projesi

kapsamında yayınlanmıştır.

Proje koordinatörü Tuncay Başoğlu

Bu kitap

İSAM Yönetim Kurulu'nun

01/06/2020 tarihli ve 2020/05 sayılı kararıyla basılmıştır.

Birinci Basım: Ankara, Temmuz 2021 m. / 1442 h.

ISBN 978-625-7581-31-8 (Tk.)

978-625-7581-37-0 (6. Cilt)

Basım Yayın ve Dağıtım

TDV Yayın Matbaacılık ve Tic. İşl.

Ostim OSB Mahallesi, 1256 Caddesi, No. 11

Yenimahalle/Ankara

Tel. 0312. 354 91 31 Faks. 0312. 354 91 32

bilgi@tdv.com.tr

Sertifika No. 48058

Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî

İrşadu'l-akli's-selîm ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm [إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم] /

Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî; tahkik Mehmet Taha Boyalık, Ahmet Aytepe,
Ziyaüddin el-Kalîş, Muhammed İmâd el-Nabulstî. - Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2021.

6. c., 640 s.; 24 cm. - (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları; 1000-1. İSAM Yayınları; 236. Klasik
Eserler Dizisi; 46)

Dizin ve kaynakça var.

ISBN 978-625-7581-31-8 (Tk.) 978-625-7581-37-0 (6. Cilt)

İrşâdü'l-akli's-selîm ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm

Ebussuûd Tefsiri

Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-Îmâdî
(ö. 982 h. / 1574 m.)

*Kendisine ait notlarla (minhüvât) birlikte
müellif nüshasından ilk neşir*

Tahkik

Mehmet Taha Boyalık Ahmet Aytepe
Ziyaüddin el-Kaliş Muhammed Îmâd el-Nabulsî

Proje Yürütme ve İlmî Kontrol
Mehmet Taha Boyalık

Altıncı Cilt

İKİNCİ KLASİK DÖNEM PROJESİ

“İslam medeniyetinin İkinci Klasik Dönemi” olarak adlandırılabilen olan h. 7-13. (m. 13-19.) yüzyıllar arası entelektüel birikimin gereği gibi araştırma mevzuu edilmesi ve yaklaşık yedi asırlık bu dönemin ilmi ve fikri boyutlarıyla ortaya çıkarılması hedefiyle Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (ISAM) tarafından, bünyesinde pek çok alt projeyi ihtiva edecek bir çerçeve proje olan İkinci Klasik Dönem Projesi gündeme alınmıştır. Günümüz tarih yazıcılığında İslam medeniyeti tarihi Moğol istilası sonrası genelde İslam medeniyetinde özde İslam düşüncesi ve ilimlerinde gelişmenin inkıta uğradığı varsayımıyla yazılmaya çalışılmıştır. Batı’da 19. yüzyılda oluşturulan, sömürgeleşme süreciyle birlikte müslümanlar arasında da yaygınlık kazanan bu bakış açısı İslam tarihiyle ilgili yargılarımızı eksik bırakmıştır. Neticede İslam tarihi, düşüncesi, sanatı, kurumları, önde gelen şahsiyetleri, literatürü ve olaylarıyla insicamlı bir bütünlük içinde ele alınamamıştır.

Bu alandaki çalışmalarla sadece İslam medeniyet tarihinin bir dönemi değil aynı zamanda insanlık tarihinin çok önemli bir devresi aydınlanmış olacaktır. Bu proje vasıtasıyla İkinci Klasik Dönem’de tartışılan ilmi meseleler yeniden kazanılarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirilecek ve böylece yeni dönemin inşasında, hâlihazırdaki sorunların tespit, tahlil, tenkit ve hallinde geçmiş birikimden azami ölçüde istifade edilmesi sağlanacaktır.

Bu dönemle ilgili çalışmalar kapsamında İslam ilimleri, İslam düşüncesi, İslam bilim tarihi, İslam medeniyetinde beşerî ilimler ve sanat alanlarına dair çalışmaların yanı sıra İslam ile diğer medeniyetler arası mukayeseli çalışmalar yer alacaktır. Gerçekleştirilecek projeler Osmanlı coğrafyası, Sahraaltı Afrikası, Delhi Sultanlığı döneminden itibaren Hint alt kıtası ve Moğol istilası sonrası Orta Asya ve İran’a yoğunlaşacaktır. Proje kapsamında kataloglama, telif, tahkik, tercüme türünden yayınlar yapılması öngörülmektedir.

-
- M. Sait Özervarlı, *İbn Teymiyye’nin Düşünce Metodu ve Kelâmcılara Eleştirisi*, 2008; 2017
Yavuz Köktas, *Fethü’l-bârt ve Umdetü’l-kârt’nin Metin Tahlili Açısından İncelenmesi*, 2009; 2020
Fatih Yahya Ayaz, *Memlûkler Döneminde Vezirlik*, 2009; 2017
Halil İnalçık, *Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi*, 2011; 2018
Tuncay Başoğlu, *Fıkıh Usûlünde Fahrreddin er-Râzî Mektebi*, 2011; 2014
Adalet Çakır, *Abdülhâdir-i Geylânî ve Kâdirîlik*, 2012; 2021
İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahrreddin er-Râzî (ed. Osman Demir-Ömer Türker), 2013
Nüreddin es-Sâbüfî, *el-Kıfâye fî’l-hidâye* (thk. Muhammet Aruçi), 2013; (DİB/İSAM ortak yayını) 2019
Nüreddin es-Sâbüfî, *el-Müntekâ min ismeti’l-enbiyâ* (thk. Mehmet Bulut), 2013; (DİB/İSAM ortak yayını) 2019
Türkiye’de Tarikatlar: Tarih ve Kültür (ed. Semih Ceyhan), 2015
Semih Ceyhan, *Üç Pîrin Mürşidi Halvetiyye, Ramazâniyye Kolu ve Köstendilli Ali Alâeddin Efendi*, 2015
Şükrü Maden, *Tefsirde Hâşiye Gelenegi ve Şeyhzâde’nin Envârü’l-Tenzil Hâşiyesi*, 2015
İstanbul Şer’iyye Sicilleri Vakfiyeler Katalogu (haz. B. Aydın, İ. Yurdakul, A. Işık, İ. Kurt, E. Yıldız), 2015
Muhammed el-İsfahânî, *Kitâbü’l-Kavâidü’l-küllîyye* (thk. Mansur Koçinkağ, Bilal Taşkın), 2017
İslâm İlim ve Düşünce Geleneginde Kâdî Beyzâvî (ed. Müstakim Arıcı), 2017
İslâm İlim ve Düşünce Geleneginde Adudüddin el-İcî (ed. Eşref Altaş), 2017
Osman Güman, *Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi*, 2017
Mirzazâde Mehmed Salim Efendi, *Selâmetü’l-insân fî muhâfazatı’l-lisân* (thk. Murat Sula), 2018
Tilimsânî, *Meânî’l-esmâ’i’l-ilâhiyye* (thk. Orkhan Musakhanov), 2018
Tilimsânî, *Şerhu’l-Fâtiha ve ba’zı sûretü’l-Bakara* (thk. Orkhan Musakhanov), 2018
İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu (haz. Okan Kadir Yılmaz), 2018
Mustafa Bülent Dadaş, *Şeyh Bedreddin: Bir Osmanlı Fakih*, 2018
Mehmed Fıkhî el-Aynî, *Risâle fî edebî’l-mûsîfî* (thk. Osman Şahin), 2018
Kâsım b. Kutluboga, *Kitâbü Takrîbi’l-garib* (thk. Osman Keskiner), 2018
Safedî, *Keşfü’l-esrâr ve hetkü’l-estâr*, (thk. Bahattin Dartma), I-V, 2019
M. Taha Boyalık, *el-Keşşâf Literatürü: Zemaşşerî’nin Tefsir Klasığının Etki Tarihi*, 2019
Şeyh Bedreddin, *et-Teshîl Şerhu Letâifü’l-ışârât* (thk. M. Bülent Dadaş), I-III, 2019
Râkneddin es-Semerikandî, *Câmiu’l-usûl* (thk. İsmet Garibullah Şimşek), I-II, 2020
Mahmûd el-İsfahânî, *Tesâdü’l-kavâid fî şerhi Tecridü’l-ahâid*; Cürcânî, *Hâşiyetü’l-Tecrid*; Cürcânî’nin minhâvâtı ve başka hâşiye notlarıyla birlikte (thk. E. Altaş, M.A. Koca, S. Günaydin, M. Yetim), I-III, 2020; I-II, 2021
İbn Nüceym, *Lübbü’l-usûl* (thk. Muhammed Fâl Seyyid eş-Şinkitî), 2020
Sîgnâkî, *et-Tesdid fî şerhi’l-Temhid* (thk. Ali Tarık Ziyat Yılmaz), I-II, 2020
M. Âkif Aydın, *Osmanlı Hukuku: Devlet-i Âliyye’nin Temeli*, 2020
Mehmet Sami Baga, *İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: Hikmetü’l-ayn Gelenegi*, 2020
Göllü Yıldız, *Siyerde Şerh-Hâşiye Gelenegi: Mogultay b. Kılıç Örneği*, 2020
Mehmet Çiçek, *Müfessir Olarak Ali Kuşçu*, 2021
Alı Kuşçu, *Hâşiyetü Altı el-Kuşçî alâ Şerhi’l-Keşşâf li’l-Teftâzânî* (thk. Mehmet Çiçek), 2021
İbn Âbidîn, *Şerhu Ukûdi resmî’l-mûsîfî* (thk. Şenol Saylan), 2021
Şeyhülislam Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî, *İrşâdû’l-aklî’s-selâm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm* (thk. Mehmet Taha Boyalık, Ahmet Aytepe, Ziyâüddin el-Kalîş, Muhammed İmâd el-Nabulstî), I-IX, 2021

İrşâdü'l-akli's-selîm
ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm